PRO
VERITATE
ET
REGNO
DEI
CHARLES HOLBROOK LIBRARY
Pacific School of Religion

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/international-review-of-biblical-studies_1958-1959_6_1-2

Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete

International Review of Biblical Studies

Revue Internationale des Etudes Bibliques

BAND VI · 1958/59

HEFT 1–2

HOLBROOK LIBRARY
PACIFIC SCHOOL
OF RELIGION

PATMOS-VERLAG DÜSSELDORF

64777

In Verbindung mit den Universitätsprofessoren
DDr. P. I. Bratsiotis (Athen), K. Elliger (Tübingen), A. Vögtle (Freiburg i. Br.)
herausgegeben von Universitätsprofessor Dr. F. Stier (Tübingen)
Anschrift der Redaktion: Tübingen, Lustnauer Tor 1

Z
7753
I 5
v. 6
1958-59
Ref

© Patmos-Verlag Düsseldorf 1960
Alle Rechte vorbehalten
Gesamtherstellung Schwann Düsseldorf

Prof. Sebastián *Bartina* SJ (SB)
Eleonore *Beck*, Assistentin in der Schriftleitung (EB)
Walter *Beck* (WB)
stud. theol. Edmund *Bercker* (EdB)
Dr. G. *Bouwman* SVD (GB)
Prof. Dr. Christian *Brekelmans* msf (ChBr)
Klaus *Egger* (KE)
Prof. D. DDr. Georg *Fohrer* (GF)
Prof. Dr. Heinrich *Fries* (HFr)
Prof. Dr. Paul *Gaechter* SJ (PG)
Román *Gárate* SJ (RG)
Assistent Frithjof *Grässmann* (FGr)
Prof. Dr. Heinrich *Gross* (HGr)
Dr. J. *Henninger* SVD (JHe)
Prof. Dr. J. *Hofbauer* SJ (JHo)
Prof. D. Dr. Curt *Kuhl* † (CK)
Prof. Dr. Aarre *Lauha* (AL)
Assistent Hanns *Leiner* (HL)
J. P. *Lettinga* (Let)
Dr. O. *Loretz* (OL)
R. A. F. *McKenzie* SJ (McK)
Lektor Dr. Generosus *Marquardt* OFM (PGM)
Theologin Gabriele *Miller* (GM)
Dr. Friedrich *Mittermeier* (FrMi)
Adalbert *Mohn* (AMo)
Assistent Gerhard *Münderlein* (GMün)
Dr. Peter *Nober* SJ (PN)
Dr. Georg *Novotný* SJ (GN)
Dr. Wilhelm *Pesch* CSSR (WP)
Pastor Dr. Konrad *von Rabenau* (KvR)
Dr. Helga *Rusche* (HRu)
Prof. M. *Sabbe* (Sabbe)
Dr. Otto *Schaffner* (OSch)
Prof. Dr. Josef *Scharbert* (JSch)
Pastor G. A. *Schauer* (GAS)
Prof. D. Dr. Claus *Schedl* (CS)
Prof. Dr. R. *Schnackenburg* (RSch)
Prof. Dr. H. *Schürmann* (HSch)
Chorfrau Paula *Seethaler* OSB (PS)
Dr. J. A. *Sint* SJ (JAS)
Prof. Dr. Meinrad *Stenzel* † (MS)
Prof. Dr. F. *Stier* (FS)
Prof. Dr. Albert *Strobel* OMI (AStro)
cand. theol. H. A. *Timmermann* (HAT)
Dr. Wolfgang *Trilling* (WTr)
Pfarrer Dr. Lukas *Vischer* (LV)
Pfarrer Gregor *Wäschle* (GreW)
Assistent Stefan *Wild* (SW)
Dr. Hermann *Zeller* SJ (HZ)

AaS	Antiquity and Survival
AASOR	Annual of the American School of Oriental Research
AB	Analecta Bollandiana
ABR	Australian Biblical Review
AC	L'Antiquité Classique
AcArch	Acta Archaeologica Copenhague
AcArchLjub	Acta Archeologica Ljubljana
AcOrB	Acta Orientalia Budapest
AcOrH	Acta Orientalia Havniae
AcOrL	Acta Orientalia Leiden
AcRBelg	Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques
AcScArtSlov	Academia Scientiarum et Artium Slovenica
AcUG	Acta Universitatis Gotoburgensis (Göteborgs Högskolas Årsskrift)
Aeg	Aegyptus
AER	American Ecclesiastical Review
Aev	Aevum
AfO	Archiv für Orientforschung
AIHS	Archives Internationales d'Histoire des Sciences
AIPH	Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientale
AJA	American Journal of Archaeology
Altertum	Das Altertum
AmiCl	L'Ami du Clergé
AnAcScFen	Annales Academiae Scientarum Fennicae
AnEgB	Annual Egyptological Bibliography
AnEHE	Annuaire Ecole des Hautes Etudes, Section des Sciences Religieuses
Ang	Angelicum
AnglTR	Anglican Theological Review
Anima	Anima, Vierteljahrschrift für praktische Seelsorge
AnLov	Analecta Lovaniensia Biblica et Orientalia
AnSAE	Annales du Service des Antiquités des l'Egypte
AnSTar	Analecta Sacra Tarraconensia
AnTAug	Année Théologique Augustinienne
Anth	Anthropos
Anton	Antonianum
ANVAO	Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps Akademi i Oslo
Arbor	Arbor
Arch	Archaeology
ArHisp	Archivo Hispalense
ArLing	Archivum Linguisticum
ArLitg	Archiv für Liturgiewissenschaft
ArOr	Archiv Orientální
ArTGran	Archivo Teológico Granadino
Arsb	Arsberättelse
AS	Asiatische Studien (Etudes Asiatiques)
ASNU	Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis
'At	'Atiqot
ATANT	Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments
AuC	Antike und Christentum

BA	The Biblical Archaeologist
BaptQ	The Baptist Quarterly
BArch	Bulletin Archéologique
BASOR	The Bulletin of the American Schools of Oriental Research
BBB	Bonner Biblische Beiträge
BBM	Bulletin of the Brooklyn Museum
BDASI	Bulletin of the Department of Antiquities of the State of Israel
BdB	Het Boek der Boeken
BDTS	Bulletin of Dallas Theological Seminary
BEO	Bulletin d'Etudes Orientales
BenMo	Benediktinische Monatsschrift, ab 1959: EA Erbe und Auftrag
BEvT	Beiträge zur Evangelischen Theologie
BFChTh	Beiträge zur Förderung christlicher Theologie
Bib	Biblica
BIES	Bulletin of the Israel Exploration Society
BIFAO	Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale
Bijdr	Bijdragen
BiKi	Bibel und Kirche
BiLi	Bibel und Liturgie
BiMi	Biblical Mission
BiR	Biblical Research
BiSR	The Bible Society Record
BTS	Bible et Terre Sainte
BiTrans	The Bible Translator
BiViChr	Bible et Vie Chrétienne
BJRL	The Bulletin of the John Rylands Library
BL	The Society of Old Testament Book List
BLitE	Bulletin de Littérature Ecclésiastique
BO	Bibliotheca Orientalis
BolA	Boletín Arqueológico
BolRAH	Boletín de la Real Academia de la Historia
BolUSant	Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela
BS	Bibliotheca Sacra
BSAC	Bulletin de la Société d'Archéologie Copte
BSL	Bulletin de la Société Linguistique
BSOAS	Bulletin of the School of Oriental and African Studies
BTAM	Bulletin de Théologie Ancienne et Mediévale
BV	Bratskij Vjestnik (Brüderbote)
ByZ	Byzantinische Zeitschrift
BZ	Biblische Zeitschrift
BZAW	Beihefte zu ZAW
BZNW	Beihefte zu ZNW
BZIH	Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego
C	The Catholic
CAB	Cahiers d'Archéologie Biblique
CaCu	Boletín del Instituto Caro y Cuervo
Cat	Catéchistes
Cath	Catholica
CBQ	The Catholic Biblical Quarterly
CC	La Civiltà Cattolica
CDios	La Ciudad de Dios
Cent	Centaurus
ChJF	The Chicago Jewish Forum
Chr	Christus

ChrS	The Christian Scholar
ChroE	Chronique d'Egypte
CiFe	Ciencia y Fe
CiTom	La Ciencia Tomista
CJ	Cahiers Juifs
ClR	The Clergy Review
ColBG	Collationes Brugenses et Gandavenses
ColBi	Collectanea Biblica
ColBiViChr	Collection BiViChr
ColFr	Collectanea Franciscana
ColLumVi	Collection Lumière et Vie
ColMech	Collectanea Mechliniensia
ColT	Collectanea Theologica
Com	Commentary
Comp	Compostellanum
ConiNT	Conjectanea Neotestamentica
CorrO	Correspondance d'Orient
CRAI	Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres
CrCu	Cross Currents
CRHistPhilRel	Cahiers RHistPhilRel
CSion	Cahiers Sioniens
CT	Cahiers Théologiques de l'Actualité Protestante
CTM	Concordia Theological Monthly
CuBi	Cultura Bíblica
CUC	Cahiers Universitaires Catholiques
CV	Communio Viatorum (Praha)
Da	Davar
DLZ	Deutsche Literaturzeitung
Doc	Documenta
DomS	Dominican Studies
DowR	Downside Review
DThomP	Divus Thomas Piacenza
DTT	Dansk Teologisk Tidsskrift
DUJ	The Durham University Journal
DubR	The Dublin Review
EA	Erbe und Auftrag (BenMo)
ECarm	Ephemerides Carmeliticae
EgC	Eglise qui Chante
ELit	Ephemerides Liturgicae
Enc	Encounter
Er	Erevna
Eranos	Eranos Jahrbuch
EstBi	Estudios Bíblicos
EstE	Estudios Eclesiásticos
EstFr	Estudios Franciscanos
Et	Etudes
ET	The Expository Times
EtCarm	Les Etudes Carmélitaines
EtCl	Les Etudes Classiques
EtHistPhilRel	Etudes d'Histoire et de Philosophie Religieuses
ETL	Ephemerides Theologicae Lovanienses
EtR	Etudes et Recherches
ETR	Les Etudes Théologiques et Religieuses

Ev	Evangile
Evid	Evidences
Evk	Evkönyv
EvT	Evangelische Theologie
FF	Forschungen und Fortschritte
FoL	Folk-Lore London
FrEv	Fraternité Evangélique
FrancLA	Studii Biblici Franciscani Liber Annuus
FrancS	Franciscan Studies
FranzS	Franziskanische Studien
FrRu	Freiburger Rundbrief
FV	Foi et Vie
GeL	Geist und Leben
GerefTTs	Gereformeerd Teologisch Tijdschrift
Gnom	Gnomon
Greg	Gregorianum
Gymn	Gymnasium
HarvTR	The Harvard Theological Review
HChrS	The Herald of Christian Science
Hel	Hellenika
HerKorr	Herder-Korrespondenz
HervTS	Hervormde Teologiese Studies
HibbJ	The Hibbert Journal
HLa	'TH. Land
HlL	Das Heilige Land in Vergangenheit und Gegenwart
Ho	Horev
HUCA	The Hebrew Union College Annual
IEJ	Israel Exploration Journal
IES	Israel Exploration Society Publication
IKZ	Internationale Kirchliche Zeitschrift
Interpr	Interpretation
Iraq	Iraq
Irén	Irénikon
IrTQ	The Irish Theological Quarterly
JAOS	The Journal of American Oriental Society
JAs	Journal Asiatique
JBL (MonSer)	The Journal of Biblical Literature (Monographe Series)
JBR	The Journal of Bible and Religion
JEArch	The Journal of Egyptian Archaeology
JEOL	Jaarbericht van het Vooraziatisch Egyptisch Genotschap, Ex Oriente Lux
JHS	The Journal of Hellenic Studies
JJS	The Journal of Jewish Studies
JMP	Journal des Moskauer Patriarchats
JNES	The Journal of Near Eastern Studies
JQR	The Jewish Quarterly Review
JRel	The Journal of Religion
JSav	Journal des Savants
JSS	The Journal of Semitic Studies
JTS	The Journal of Theological Studies

Jud	Judaica
Judm	Judaism
KBl	Katechetische Blätter
KdO	Die Kunst des Orients
KeDo	Kerygma und Dogma
Kê	Kêmi
Ked	Kedem
KiSe	Kirjath Sepher
KrR	Křesťanska Revue
LBi	Im Lande der Bibel
Lesh	Leshônênû
Letopis	Letopis
Lg	Language
LiMö	Liturgie und Mönchtum
LincRc (Sc mor vel Mem)	Rendiconti di scienze morali (vel memorie) della Accademia Nazionale dei Lincei
LUA	Lunds Universitets Årsskrift
LumVi	Lumière et Vie, S. Alban Leysse
LumViB	Lumière et Vie, Abbaye S. André les Bruges
LutQ	The Lutheran Quarterly
LV	Lumen Vitae
MD	La Maison Dieu
MDOG	Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft
Mel	Melilah
MJ	Le Monde Juif. La Revue du Centre de Documentation Juife Contemporaine
MIDEO	Mélanges de l'Institut d'Etudes Orientales
MIO	Mitteilungen des Instituts für Orientforschung
MLN	Modern Language Notes
MScRel	Mélanges de Science Religieuse
MT	Melita Theologica
Mus	Le Muséon
MUSJ	Mélanges de l'Université Saint Joseph
MüTS	Münchner Theologische Studien I. Historische Abteilung
MüTZ	Münchner Theologische Zeitschrift
MW	The Muslim World
NAG	Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
NC	La Nouvelle Clio
NCat	Notre Catechèse
NKTs	Ny Kirklig Tidsskrift
NO	Die Neue Ordnung
NorTT	Norsk Teologisk Tidsskrift
NRT	Nouvelle Revue Théologique
NSNU	Nuntius Sodalicii Neotestamentici Upsaliensis
NT	Novum Testamentum
NTA	New Testament Abstracts
NTS	New Testament Studies
NTTs	Nederlands Theologisch Tijdschrift
NV	Nova et Vetera
NW	Neue Wege
NZMW	Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft

OLZ	Orientalistische Literaturzeitung
Or	Orientalia
OrSyr	L'Orient Syrien
OTS	Oudtestamentische Studien
PalCl	Palestra del Clero
PalSb	Palestinskiy Sbornik (Moskau)
ParLit	Paroisse et Liturgie
Paz	Pazmaveb
PEQ	The Palestine Exploration Quarterly
PJ	Palästinajahrbuch
PKTsch	Die Protestantischen Kirchen der Tschechoslowakei
PLu	Positions Luthériennes
PO	Przeglad Orientalistyczny
PoSa	Polonia Sacra
PPo	Przeglad Powszechny
Priest	The Priest
PrKat	Der Prediger und der Katechet
Prot	Protestantesimo
PrV	Praedica Verbum
QDisp	Quaestiones Disputatae
RA	Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale
RAM	Revue d'Ascétique et de Mystique
RArch	Revue d'Archéologie
RArchC	Rivista di Archeologia Cristiana
RB	Revue Biblique
RBén	Revue Bénédictine
RBib	Revista Bíblica
RBibIt	Rivista Biblica (Organo dell' Associazione Biblica Italiana)
RBL	Ruch Biblijny i Liturgiczny
RCB	Revista de Cultura Bíblica
REA	Revue des Etudes Augustiniennes
REAnc	Revue des Etudes Anciennes
REB	Revista Eclesiástica Brasileira
RefR	The Reformed Review
REG	Revue des Etudes Grecques
REI	Revue des Etudes Islamiques
REJ	Revue des Etudes Juives
REL	Revue des Etudes Latines
REstB	Revista de Estudios Bíblicos
RET	Revista Española de Teología
RGB	Revue Générale Belge
RH	Revue Historique
RHE	Revue d'Histoire Ecclésiastique
RHMH	Revue de l'Histoire de la Médecine Hébraïque
RHPhilRel	Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuse
RHR	Revue de l'Histoire des Religions
RIDA	Revue Internationale des Droits de l'Antiquité
RMab	Revue Mabillon
RMI	La Rassegna Mensile di Israel
RMP	Rheinisches Museum für Philologie
RocOr	Rocznik Orientalistyczny
RR	The Review of Religion

RScPhilT	Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques
RScRel	Revue des Sciences Religieuses
RSOr	Rivista degli Studi Orientali
RSR	Recherches de Science Religieuse
RTAM	Recherches de Théologie Ancienne et Médievale
RThom	Revue Thomiste
RTPhil	Revue de Théologie et de Philosophie
RUnOtt	Revue de l'Université d'Ottawa
RWK	Religion, Wissenschaft, Kultur
SAB	Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin
Saec	Saeculum
SAH	Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg
Sal	Salesianum
SAM	Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München
Sap	Sapienza
SAW	Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien
SBT	Studies in Biblical Theology
SC	Studia Catholica
ScEccl	Sciences Ecclésiastiques
Schol	Scholastik
SchTU	Schweizer Theologische Umschau
SchwSch	Schweizer Schule
ScotJT	The Scottish Journal of Theology
Scrip	Scripture
ScuolC	La Scuola Cattolica
SE	Sacris Erudiri
SEA	Svensk Exegetisk Årsbok
Sef	Sefarad
Sém	Sémitica
SemConc	Seminario Conciliar
SMR	Studia Montis Regis
SMSR	Studi e Materiali di Storia delle Religioni
SNVAO	Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps Akademi i Oslo
SOr	Studia Orientalia
SP	Studia Patavina
SS	Studi Semitici
ST	Studia Theologica
Str	Streeven
StZ	Stimmen der Zeit
Sum	Sumer
SvTK	Svensk Teologisk Kvartalskrift
SvTT	Svensk Teologisk Tidskrift
SyBU	Symbolae Biblicae Upsalienses
SyOs	Symbolae Osloenses
Syr	Syria
TAik	Teologinen Aikakauskirja
TAPHO	Transactions of the American Philological Association
Tarb	Tarbiz
TDig	Theology Digest
TGl	Theologie und Glaube
TLZ	Theologische Literaturzeitung
TPKrR	Theologická Příloha (Křesťanská Revue)
TPQ	Theologisch Praktische Quartalschrift

TQ	Theologische Quartalschrift
TR	Theologische Revue
TRu	Theologische Rundschau
ThSt	Theological Studies
TsLit	Tijdschrift voor Liturgie
TSt	Theologische Studien
TsTK	Tidsskrift for Teologi og Kirke
TTo	Theology Today
TTSt	Trierer Theologische Studien
TTZ	Trierer Theologische Zeitschrift
TViat	Theologia Viatorum
TZ	Theologische Zeitschrift, Basel
UBS	Bulletin of the United Bible Societies
UCP	University of California Publications in Classical Archaeology and Semitic Philology
Una Sancta	Una Sancta
UUA	Uppsala Universitets Årsskrift
VC	Verbum Caro
VD	Verbum Domini
VerkF	Verkündigung und Forschung
ViSp	La Vie Spirituelle
VigChr	Vigiliae Christianae
VL	Virtud y Letras
VT	Vetus Testamentum
WisWeis	Wissenschaft und Weisheit
WisWelt	Wissenschaft und Weltbild
WO	Die Welt des Orients
WoWa	Wort und Wahrheit
WuD	Wort und Dienst
WüJa	Würzburger Jahrbücher für Altertumswissenschaft
WZHalle	Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität
WZKM	Wiener Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes
WZLeipzig	Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität
ZA	Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie
ZAW	Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
ZÄS	Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumswissenschaft
ZDMG	Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
ZDPV	Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins
Zion	Zion
ZKG	Zeitschrift für Kirchengeschichte
ZKT	Zeitschrift für Katholische Theologie
ZNW	Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft
ZRelGg	Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte
ZST	Zeitschrift für Systematische Theologie
ZTK	Zeitschrift für Theologie und Kirche
Zwing	Zwingliana

Der Text

Hebräisch

1 Paul Kahle, The Masoretic Text of the Bible and the Pronunciation of Hebrew

Die Masoreten mit Moše ben Ašer an ihrer Spitze waren Karäer (Talmud ablehnende Juden). Das bedeutet, daß ihre seither vom ganzen Judentum als normativ angenommene Arbeit sich durchgesetzt haben muß vor der Trennung von den Rabbinisten, die vor allem infolge der Polemik von Sa'adja Gaon in der 1. Hälfte des 10. Jh.s vollzogen wurde. – Es lag den Masoreten daran, in einer Art Mythos ihren Text und die von ihnen festgelegte Aussprache als die eine von Esra und der „großen Synagoge" her überlieferte Form darzustellen. Die außer der masoretischen (tiberiensischen) bestehenden Punktationssysteme und vor allem die samaritanische Aussprache des Hebräischen und die in der Hexapla des Origenes bewahrte Umschrift beweisen indessen, daß die Masoreten systematisch die vorgefundene Grammatik und Aussprache korrigierten.

JJS VII/3–4 (1956) 133–153 (GAS)

2 Abba Ben-David, The Differences between Ben Asher and Ben Naftali (hebr)

The most authoritative source of our knowledge of the differences between the Massoretes Ben Asher and Ben Naftali is the list compiled by Mishael b. Uzziel (end of the 12th Century?); however, only about one-third of this work has been published. A partial attempt is here made to classify these differences, which involve not grammatical principles but only the musicological aspects of the accents; even in this area, to be sure, the differences are minor . . . In general we may say that Ben Naftali sought more system and greater consistency in both vocalization and the rules of accentuation. The *servi* were apparently as important to him as the *reges*, and from this point of view he was more of a „Tiberian" than Ben Asher himself. In distinction to Ben Naftali, Ben Asher did not seek any systematic perfection, but rather loyalty to the traditional pronunciation he had inherited from his predecessors. For this reason – and perhaps also because he represented the sixth generation of workers in his field – he in the end merited greater recognition than Ben Naftali. However, the two of the collectively represent a single school, and the purpose of the „lists of differences" was not only to indicate the differences between Ben Naftali and Ben Asher but also the similarities between them, in order to distinguish between them and a third textual form.

Tarb XXVI/4 (1957) 384–409

3 Joseph Prijs, Über Ben-Naftali-Bibelhandschriften und ihre paläographischen Besonderheiten

Der Vf. berichtet zuerst über das Auffinden eines hebräischen Fragmentes in der Basler Universitätsbibliothek, das in dem dortigen Kodex B I 13a die Innenseiten der Einbanddeckel zierte. Das Fragment wird dann vom Vf. als ein Ben-Naftali-Text identifiziert mit italienischer Quadratschrift. Von da ausgehend, setzt sich dann der Vf. mit den von Paul Kahle aufgestellten Kennzeichen der Ben-Naftali-Handschriften auseinander (Masoreten des Westens II S. 57–60) und kommt zu dem Ergebnis, daß eigentlich nur das mit Mappik versehene Aleph als Kriterium beibehalten werden kann. (Daneben läßt er bedingt ein Aleph mit Raphe gelten und macht auf die Verwendung des Akzents T.bir aufmerksam.) Die Arbeit wird abgeschlossen mit einer Liste von Handschriften, die nach des Vf.s Kriterien geordnet sind und als Ben-Naftali-Handschriften in Frage kommen.

ZAW 69 (1957) 171–184 (FGr)

4 Robert Gordis, The Origin of the Masoretic Text in the Light of Rabbinic Literature and the Dead Sea Scrolls (hebr)

Die herrschende Anschauung, daß der massoretische Text mit Rabbi Aqiva in einer Erstredaktion begonnen habe, daß er aber seine endgültige Form nicht vor dem 8. bis 10. Jh. gefunden habe, kann sich Vf. unter Hinweis auf den Ketib-Qere-Apparat des MT einerseits und die Orthographie der Toten-Meer-Texte andererseits nicht anschließen. Wenn man festhält, daß die Massoreten es als ihre eigentliche Aufgabe ansahen, den überkommenen Text so, wie er war, weiterzugeben, und nicht, ihn zu ändern oder zu verbessern, so beweist die überreichliche Pleneschreibung etwa der Jesaiarolle vom Toten Meer aus dem 2. Jh. v. Chr. die Existenz ebenso früher Massoreten, die den ursprünglichen, großenteils defektiv geschriebenen Text gegen textliche oder orthographische Änderungen schützten.

Tarb XXVII/4 (1958) 444–469 (SW)

5 Alejandro Diez Macho MSC, Nuevos manuscritos bíblicos babilónicos (Neue babylonische Bibelhandschriften)

1. Teil behandelt allgemeine Fragen über babylonisch-yemenische HSS, berichtet kurz über Fund von 16 neuen HSS dieser Art im Jewish Theological Seminary in New York (1954) durch den Vf. und charakterisiert die Eigenart der Punktation dieser HSS. – 2. Teil weist für vier bisher als babylonisch angesehene HSS (MS Eb. 1, 28, 29, 30) yemenischen Charakter nach. 10 Farbtafeln geben Proben aus MSS 505 und 506 des Jüd. Theol. Seminars von N. Y.

EstBi 16/3. 4. (1957) 235–277 (JAS)

6 A. Diez Macho MSC, J. A. G. Larraya, MS 4083 ff. 1–2 de la Biblioteca Nacional y Universitaria de Estrasburgo. (MS 4083 fol. 1–2 der Straßburger National- und Univ.-Bibliothek)

Genaue Beschreibung der HS mit Textwiedergabe in hebr. Druckschrift und Faksimile auf zwei Tafeln. Der Text der HS ist Jos 11, 1–17. (cf. EstBi 16 (1957) 85–86, MS 5 der Liste „Valiosas manuscr. bibl. en la Bibl. N. y. U. de E.").

EstBi 16/3. 4. (1957) 383–387 (JAS)

7 A. Diez Macho MSC y Teresa de J. Martinez, MS 4083, f. 11 de la Biblioteca Nacional y Universitaria de Estrasburgo. (HS 4083 fol. 11 der National- und Univ.-Bibliothek von Straßburg)

Beschreibung und Wiedergabe in hebr. Druck. Die HS hat yemenitischen Charakter und enthält Ps 22, 20–23, 5. Faksimile auf zwei Fototafeln. (cf. EstBi 16 (1957) 86: MS 7.)

EstBi 16/3. 4 (1957) 389–391 (JAS)

8 N. Allony - A. Diez Macho, Dos manuscritos „palestinenses" más de la Geniza del Cairo (Zwei weitere „palästinensische" HSS der Genizah von Kairo)

Beschreibung und Erstveröffentlichung (mit hebr. Transkription) der beiden HSS T-S 20/58 und 20/52 (Pss 51, 21–55, 18; 69, 21–72, 4) aus den Fragmenten der Genizah von Kairo der Sammlung Taylor-Schechter in der Univ.-Bibl. Cambridge. (Mit zwei Fototafeln.)

EstBi 17/1 (1958) 83–100 (JAS)

9 N. Allony – A. Diez Macho, Otros dos manuscritos „Palestinenses" de Salmos (Zwei weitere „palästinensische Psalmenhandschriften)

Beschreibung und genaue Charakterisierung (mit Rücksicht auf die Vokalisation nach dem tiberiensischen „textus receptus") für folgende HSS-Fragmente aus der Genizah von Cairo, die in der Universitätsbibliothek Cambridge aufbewahrt sind: 1. T-S 20/53 (Ps 26, 12–27, 7; 28, 7–31, 3; 31, 12–33, 1) – 2. T-S 20/54 (Ps 35, 16–36, 5; 37, 20–38, 8; 39, 3–40, 13). Mit zwei Fototafeln der HSS und hebr. Umschrift. – Es handelt sich um eine vormasoretische Textform, die noch nicht nach den starren Prinzipien der tiberiensischen und babylonischen Schulen bearbeitet wurde.

Sef 18/2 (1958) 254–271 (JAS)

10 Francisco Cantera, Nueva serie de manuscritos hebreos en Madrid (Eine neue Reihe hebräischer Handschriften in Madrid)

Beschreibung und Charakterisierung folgender neuentdeckter HSS: I. Aus der Biblioteca Nacional Madrid (Vitrine 9, Nr. 26/6): Biblia Hebraica, 478 Blätter aus dem 15. Jh., enthält das ganze AT in etwas anderer als der heute üblichen Reihenfolge der Bücher. Masoretische Anmerkungen am Rand (masora magna oben und unten, m. parva seitlich und interlinear) verraten tiberiensische Schule. Jedes Blatt ist kurz beschrieben. – II. Aus der Real Academia de la Historia Madrid: Raši-Kommentare und andere, spätmittelalterliche HSS.

Sef 18/2 (1958) 219–240 (JAS)

11 Alejandro Diez Macho MSC, Un manuscrito yemení de la biblia babilónica. El MS 229 (EMC 105) del seminario teológico judío de Nueva York

Beschreibung des MS: Hebr. Text mit Targ. Jonathan b. Uzziel, Jemen. Abschrift einer babylonischen Vorlage (12. Jh.). Bedeutung: 1. Jede künftige Jonathan-Ausgabe wird auf MS 229 „als Grundlage" zurückgreifen müssen; 2. die hier vertretene babylonische Tradition des hebräischen Bibeltextes ergibt, wie an Hand ausführlicher Vokal- und Konsonantenvergleichslisten gezeigt wird, wichtige Aufschlüsse für die östliche und westliche Textüberlieferungsgeschichte.

Sef XVII/2 (1957) 237–279 (FS)

Alejandro Diez Macho, Fragmento del texto hebreo y arameo del libro de Números escrito en una muy antígua megil-lá en el sistema babilónico (MS ENA 3781 (40) del Seminario Teológico Judío de Nueva York)

Beschreibung und Text des Fragments Num 32, 25–33 mit Trg. Onkelos. Das Eigentümliche des MS: Die einzelnen Verse des hebr. Textes und des Trg. folgen einander ohne Trennzeichen.

Sef XVII|2 (1957) 386–388 (FS)

Hartmut Gese, Die hebräischen Bibelhandschriften zum Dodekapropheton

Der Vf. vergleicht die von Kennicott zusammengestellten Varianten hebräischer Handschriften mit dem Habakuk-Kommentar von Qumran und mit den Versionen des AT, um auf diesem Wege zu klären, ob einer der Handschriften oder einer Gruppe derselben eine andere Textvorlage als der Textus receptus gedient habe. Der dritte Weg, eine andere Textvorlage zu finden, scheidet alle erklärbaren Varianten aus und versucht von den übrigbleibenden Varianten Rückschlüsse zu ziehen. Als Ergebnis hält der Vf. fest, daß es bei der textkritischen Arbeit nicht möglich ist, sich bei Annahme einer älteren Variante zum masoretischen Text nur auf *eine* Handschrift Kennicotts zu stützen.

ZAW 69 (1957) 55–69 (FGr)

A. Vaccari, Papiro Fuad, Inv. 266/Analisi critica dei Frammenti pubblicati in: New World Translation of the Cristian Greek Scriptures. Brooklyn 1950 p. 13s

Die Fragmente enthalten folgende Stellen: Dt 18, 4–6. 15–16; 20, 12–14, 17–19; 25, 15–17; 27, 1–3; 31, 26–28, 28–32. Besonders vielsagend sind 18, 5 und 31, 28, die weder hexaplarisch sind noch zur Luciangruppe gehören.

StudPatr I (1956) 339–342 (MS)

Augustin Arce OFM, Códices Hebreos y Judáicos en la Biblioteca Universitaria de Valladolid (Hebräische und jüdische Kodizes der Univ.-Bibl. von Valladolid)

Verzeichnis und genaue Beschreibung der hebräischen und jüdischen Handschriften der Univ.-Bibl. von Vallodolid (Bibel-HS des 16. Jh.s; Pentateuchtargum des 17. Jh.s u.a.m.)

Sef 18|1 (1958) 41–50 (JAS)

Targume

P. Kahle, The Targums (hebr)

Mel III–IV (1950) 70–76

A. Díez-Macho MCS, Un segundo fragmento del Targum Palestinense a los Profetas (Ein zweites Fragment des palästinensischen Targum zu den Propheten)

Kurze Charakterisierung der sprachlichen Eigenart eines neuentdeckten Targumfragmentes zu Ez 37, 1–14, das in der Bibliothek Schoken in Jerusalem verwahrt wird. Wiedergabe des aramäischen Textes und Übersetzung.

Bib 39|2 (1958) 198–205 (JAS)

A. Díez Macho, Onqelos Manuscript with Babylonian Transliterated Vocalization in the Vatican Library (MS Eb 448)

The 448 I MS of the Vatican Library is an old XI cent. A. D. Oriental MS which exhibits the only one existing complete MS of Onqelos Targum in reliable Babylonian vocalisation, although not in superlinear, but in sublinear vowel signs.

VT 8 (1958) 113–133 (CS)

P. Boccaccio SJ, Integer textus Targum hierosolymitani primum inventus in codice vaticano

„Hanc notitiam A. Díez Macho in EstBi 16 (1956) 446-447 annuntiat. Schola targumica barcinonensis a Bibliotheca Vaticana acquisivit photographias codicis „Neofiti 1", qui putabatur continere Targum Onqelos, easque studio J. G. Larraya commisit. Qui facile cognovit codicem exhibere totius Pentateuchi Targum hierosolymitanum seu palaestinense isque descriptionem codicis in volumine Renée Bloch dedicando publici iuris faciet. Momentum huius codicis inde elucet, quod Targum hierosolymitanum (II) est antiquissima versionis aramaicae Pentateuchi redactio et ad hoc usque tempus solum ex paucis fragmentis nota erat."

Bib 38 (1957) 237–239 (AMo)

20 Paul Winter, Eine vollständige Handschrift des Palästinensischen Targums aufgefunden
Codex Neofiti I aus der Vatikanischen Bibliothek enthält nicht das Onkelostargum, sondern das bisher nur in Fragmenten bekannte Targum Hiersosolymitanum (II), das am Anfang des 16. Jh.s auf 450 beidseitig beschriebene Blätter geschrieben wurde (vgl. EstBi 16, 1956, 446 ff., und Bib 38, 1956, 237 ff.).
ZNW 48/1–2 (1957) 192 (WP)

Textausgaben – Kopisten – Polyglotte

21 Z. Ben-Hayyim, mswrt and mswrh
Zur Geschichte des Terminus Masorah.
Lesh XXI/3–4 (1957) 283–292

22 Frederick W. Danker, Aids to Bible Study. The Hebrew Old Testament
Behandelt die gängigen Ausgaben des hebräischen Bibeltextes, ihr Punktationssystem und Texteinteilung.
CTM XXIX/12 (1958) 902–918

23 J. Zuckerbram, Variants in Editing (hebr)
Mel III–IV (1950) 1–54

24 Giovanni Garbini, Subscriptiones in caratteri ebraici di Codici Vaticani
RSOr XXXIII/I–II (1958) 125–127

25 J. L. Teicher, The genuineness of the Shapira manuscripts
The Times Literary Supplement 2873 (1957) 184

26 F. Secret, Documents pour servir à l'histoire de la publication de la Bible d'Anvers
Dokumentarische Mitteilungen aus z. T. noch nicht veröffentlichten Quellen über den Initiator der Polyglotte von Anvers, Jean Boulaese, und seine Mitarbeiter und Freunde G. Postel, die Brüder Guy und Nicolas le Fèvre u. a.
Sef 18/1 (1958) 121–128 (JAS)

27 O. Vf., Biblia Poliglota Matritense (Polyglottenbibel von Madrid)
Abdruck eines Artikels aus „YA" vom 16. März 1958 über den Plan einer polyglotten Bibelausgabe, deren erster Teilband, „Psalterium uisigothicum-mozarabicum" von Th. Ayuso, aus der Serie der Vetus Latina, eben erschien. Das Werk ist für zehn Serien in je verschiedener Sprache geplant und wird 440 Bände umfassen.
CuBi 15/160 (1958) 180–185 (JAS)

28 Moshé Lazar, Alfonso de Zamora, copiste (Notes pouvant servir a compléter sa biographie)
Erstmalige Wiedergabe von Bemerkungen über Ort und Zeit der Abschrift und des Erwerbes einer Reihe hebr. HSS der Universitätsbibliothek von Salamanca, die von dem bekehrten Juden Alfonso de Zamora (16. Jh.) den HSS beigefügt wurden: zu MS No 6; 3230; 1–3; 589–560.
Sef 18/2 (1958) 314–327 (JAS)

Griechisch

29 P. Kahle, Problems of the Septuagint.
Neun Zehntel der Varianten der christlichen HSS der LXX sind nicht auf Sorglosigkeit der Abschreiber zurückzuführen, sondern auf absichtliche Anpassung des Textes an den masoretischen Text. Um die Textform der LXX zu finden, die von den Juden verwendet wurde, ist auf folgende Zeugen zurückzugehen: eine Papyrusrolle mit Dt 23–28 aus dem 2. Jh. (cf. Vaccari, Bib [1936] 501–504); Pap. Fouad 266 mit Dt 31, 32; eine Lederrolle der Kleinen Propheten aus Qumran (ThLZ 1954, 81–94; Barthélemy, RB LX [1953] 18–29). Der Aristeasbrief und das Vorwort zur Weisheit des Ben Sira geben weitere Information. Sehr früh waren grichische Übersetzungen außerhalb Alexandriens in Antiochia und Syrien im Umlauf (etwa 150 n. Chr.), die der lukanischen Rezension zugrunde liegen; ebenso in Ephesus und Kleinasien (später Theodotion-Text). Um 100 v. Chr., kurz nach der offiziellen LXX, datieren Fragmente, deren Text dem Cod B nahesteht. Eine dritte griechische Textgestalt

außerhalb der LXX stammt aus der ersten Zeit des Christentums, lukianisch ihrem Charakter nach, doch dem hebräischen Text angenähert in Lesarten, die der späteren Übersetzung des Aquila und Theodotion gleichen (von Justinus verwendet).

StudPatr I (TU 63 [1957]) 328–338 (JAS)

G. Jouassard, Requête d'un patrologue aux biblistes touchant Les Septante

In den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche war die LXX durchgehend der herrschende Text für das AT. Trotz der Leistung des Hieronymus blieb die „hebraica veritas" bis zur Renaissance ziemlich ohne Bedeutung. Die ganze Theologie der Kirchenväter baut auf die LXX auf. Darum stellen sich eine Reihe von Fragen: 1. Wieweit kennen wir den Stand des LXX in der Zeit der ersten vier Jahrhunderte n. Chr.? 2. Gab es außer der festgefügten Textform der LXX nicht auch eine Reihe von Rezensionen und Varianten (Justin, Qumrantexte)? 3. Haben wir in der LXX eine eigentliche Übersetzung oder eine Adaption des hebräischen Textes? 4. Wenn auch die LXX in der Patristik en bloque als „die Schrift" galt, zeigen doch die exegetischen Werke der Väter, daß zu verschiedenen Zeiten und Orten nicht alle Bücher gleichgeschätzt wurden. Gab es einen doppelten Kanon, griechisch und hebräisch? Was galt als „Schrift" für gottesdienstlichen Gebrauch? War das Erbe der Urkirche von Einfluß durch judenchristliche Gemeindeüberlieferungen? 5. Was war die Sprache der LXX, was ihre Theologie? Wie steht philologisch, dem Umfang nach und theologisch die LXX zum hebräischen Text?

StudPatr I (TU 63 [1957]) 307–327 (JAS)

L. Delekat, Ein Septuagintatargum

Es kann heute kein Zweifel mehr sein, daß die ägyptischen Juden, bevor sie das Griechische übernahmen, als tägliche Umgangssprache das Aramäische gebrauchten. Das Aramäische sei bis ins 2., ja vielleicht bis ins 4. nachchristliche Jahrhundert nie ganz ausgestorben, während das Hebräische wahrscheinlich erst wieder in nachchristlicher Zeit eine Rolle zu spielen begann. Daher wäre es durchaus möglich, daß die ältesten griechischen Übersetzungen ohne Benutzung des Hebräischen direkt aus dem Aramäischen geflossen sind. Vf. untersucht eingehendst Stellen aus dem Propheten Jesaja, die eine aramäische Vorlage zu beweisen scheinen, und zieht zum Vergleich auch Pešitta und Targum Jonatan bei. Schlußergebnis: „Es liegt keine zwingende Ursache vor, aus den besprochenen Beispielen den Schluß zu ziehen, daß der griechische Jesaja-Übersetzer auch den hebräischen Text zu Rate gezogen hat. Andererseits ist aber auch der Beweis, daß er sich ausschließlich auf ein Targum gestützt habe, fürs erste nicht mit Sicherheit zu führen. Um diese Frage zu entscheiden, würden wir dringend eine kritische Ausgabe von Pešitta und Targum benötigen und dazu noch vollständige Konkordanzen."

VT 8 (1958) 225–252 (CS)

L. Delekat, Die syrolukianische Übersetzung des Buches Jesaja

Der Vf. vergleicht in philologischer Kleinarbeit das von A. M. Ceriani 1868 herausgegebene syrische Handschriftenfragment (Is 28, 3–17; 42, 17–59, 18; 66, 11–23) mit dem masoretischen Text und vor allem mit den anderen Versionen des AT, u. a. der Septuaginta, der Peschitta, den Targumen, der Syrohexaplaris und der Vetus Latina. Dabei postuliert Vf., daß diesem syrolukianischen Fragment (Sl) ein vor der Peschitta liegender syrischer Text zugrunde liegen muß (Vetus Syra?), der dann nach der Septuaginta hin redigiert wurde.

ZAW 69 (1957) 21–54 (FGr)

P. Katz, Justin's Old Testament Quotations and the Greek Dodekapropheton Scroll

D.e Diskussion über die vorläufige Mitteilung Barthélemys über den Fund führt Katz zur Ansicht, daß es innerhalb eines Jahrhunderts nach dem Bruch mit den Christen drei große jüdische griechische Bibelausgaben gab: die Quinta, einen verbesserten LXX-Text aus dem letzten Viertel des 1. Jh.s und zwei ganz neue Übersetzungen, nämlich die des Aquila und die des Symmachus um fünfzig Jahre später.

StudPatr I (TU 63 [1957]) 343–353 (OL)

P. Katz, Frühe hebraisierende Rezensionen der Septuaginta und die Hexapla

Der Vf. nimmt Bezug auf den in ZAW 1956, 124–184 erschienenen Aufsatz von Dr. G. Zuntz und berichtigt diese Arbeit an drei Punkten: 1. In der Frage der vorhexaplarischen Annäherung an den masoretischen Text. – 2. In der von Zuntz gegebenen Skizze der Textgeschichte der Septuaginta. – 3. In der zeitlichen Ansetzung der vorhexaplarischen Rezension auf den masoretischen Text hin.

ZAW 69 (1957) 77–84 (FGr)

35 G. Bertram, Praeparatio evangelica in der Septuaginta

Ein Vortrag, gehalten auf dem Zweiten Internationalen ATler-Kongreß in Straßburg am 29. August 1956; hebt drei Eigenheiten der griechischen Übersetzung hervor: a) Judaistische Einengung. Beispiel: Is 29, 25: MT: Gesegnet sei mein Volk Ägypten! LXX: Gesegnet sei mein Volk *in* Ägypten! – Dagegen stehen: b) Weltoffene hellenistische Prägungen vor allem in Texten, die von der Paideia handeln (Weisheit des ägyptischen Josef, Ps 105, 22). – c) Eigentliche Praeparatio evangelica: Auf dem Boden der LXX bildete sich eine messianische Terminologie, die von der ntl und urchristlichen Theologie übernommen und entfaltet wurde. Dies wird veranschaulicht an den Leitworten Kyrios, Logos, Doulos, Pais usw. So ist z. B. *Logos* kein blutleerer philosophischer Begriff, sondern der personifizierte Gotteswille, Stellvertreter und Hypostase Gottes. Die Gottesaussagen des AT wurden überhaupt im NT zu Christusaussagen und Christustiteln. Somit hat die LXX unbewußt die Voraussetzungen für die Verbreitung der Botschaft des NT in der griechisch sprechenden Welt geschaffen.

VT 7 (1957) 225–249 (CS)

36 H. Hunger, Ein neues Septuagintafragment in der österreichischen Nationalbibliothek

SAW Phil.Hist.Kl 93 (1957) 1–25

37 P. Katz und J. Ziegler, Ein Aquila-Index in Vorbereitung

Nach dem Erscheinen der Oxford Concordance to the Septuagint and the other Greek Versions of the OT von Hatch und Redpath sah man bald, daß das Material der hexaplarischen Spalten nicht zufriedenstellend dargeboten war. Die „Drei" (Aquila, Symmachus und Theodotion) verdienen wegen ihrer eigenwilligen Sprache besondere Beachtung. Katz und Ziegler legen nun die Prinzipien für den in Vorbereitung befindlichen Aquila-Index vor und bringen hierfür Musterbeispiele.

VT 8 (1958) 264–285 (CS)

Lateinisch

38 Teófilo Ayuso Marazuela, Un Salterio „juxta hebraeos" y un Salterio romano en un códice tardío del Escorial (Ein Psalterium „iuxta hebraeos" und ein römisches Psalterium in einem späten Kodex des Eskorial)

Beschreibung der HSS. I. 19 der königlichen Bibliothek im Eskorial aus dem 14. Jh. Sie enthält in parallelen Kolumnen die beiden Psalterien „iuxta hebraeos" und „Gallicanum" mit einer großen Anzahl von Varianten aus dem Psalterium Romanum. Genaue Analysen der Varianten im Text ermitteln das Psalterium „iuxta hebraeos" als dem HS-Typ M (Ω^M, Mazar 5, Paris) angehörend. Die Marginalvarianten stimmen meist mit dem Psalterium Romanum überein und setzen einen anderen Text als MT und LXX voraus, der auf Afrika und die Tradition des Augustinus verweist.

EstBi 17/1 (1958) 5–46 (JAS)

39 O. Vf., Der erste Petrusbrief der Vetus Latina abgeschlossen

Kurzbericht über das Erscheinen von 1 Petr im Band 26 der Beuroner Ausgabe der Vetus Latina und Ankündigung einiger weiterer Publikationen in der die kritische Textausgabe ergänzenden Schriftenreihe „Aus der Geschichte der lateinischen Bibel".

HerKorr 12/9 (1958) 397–398 (JAS)

40 Karl Th. Schäfer, Die altlateinische Bibel

Dem Vf. geht es in seiner zum Antritt des Rektorats der Universität Bonn 1956 gehaltenen Rede vor allem darum, über den gegenwärtigen Stand der Erforschung der frühesten Periode in der Geschichte der altlateinischen Bibel zu berichten, Charakter und Probleme der Beuroner Edition der Vetus Latina zu würdigen und ihre Bedeutung herauszustellen.

Vetus Latina 6 (1957) 6–33 (HAT)

41 W. Thiele, Der Wert der „Vetus Latina"

Über die Ziele des großen Unternehmens, die erhaltenen Reste altlateinischer Bibelübersetzungen zu sammeln und (seit 1949) zu edieren.

Vetus Latina 4 (1955) 24–29 (HAT)

42 Bonifatius Fischer OSB, Die Bibel im Abendland

Bericht über die Übersetzungsgeschichte der Hl. Schrift im Abendland, nachdem eine schriftliche lateinische Version um 200 notwendig geworden war.

Vetus Latina 4 (1955) 12–23 (HAT)

B. Emmi OP, Una votazione pro o contro i testi originali della S. Scrittura al Concilio di Trento?

Untersucht den genaueren Sinn der am 3. April 1546 abgegebenen vota bezüglich einer authentischen Bibelausgabe: Die Vulgata sollte nicht so sehr den Urtexten als vielmehr den Übersetzungen in die Volkssprache gegenübergestellt werden.

Ang 34 (1957) 379–392 (HZ)

C. Kniewald, De evangeliario Spalatensi

Ausführliche Beschreibung des Evangeliars aus dem Domschatz von Spalato (7./8. Jh.).

ELit Vol. 71 (1957) 408–427 (GB)

Klaus Gamber, Das Münchener Fragment eines Lectionarium plenarium aus dem Ende des 6. Jahrhunderts

„Postquam in volumine ‚Sacramentartypen' (= Texte und Arbeiten, Heft 49/50), cl. mo Albano Dold quinquaginta sacerdotii annos expleti oblata, huius insignis viri investigationes circa sacramentaria antiquiora compendiose et laude merita recoluimus, nunc synopsin damus eorum quae ipse de historia Lectionariorum, praesertim plenariorum, conscripsit: qua occasione maxime antiqui edimus lectionarii Romani fragmentum, versus finem saec. Vi exarati (Clm 29155c) ... Textus illorum versuum, qui adhuc legi queunt, recensioni hieronymianae plerumque identicus est."

ELit 72 (1958) 268–280 (GB)

Syrisch – Koptisch – Altgeorgisch

Lienhard Delekat, Die Peschitta zu Jesaja zwischen Targum und Septuaginta

Vf. rollt das verwickelte Problem des Zusammenhangs zwischen den drei alten Übersetzungen S (Peschitta), J (Targum des Jonathan) und G (Septuaginta) an Hand des Jesajabuches auf. „Als einfachste Lösung" bietet sich „die Erklärung an, daß S und J, beide in ihrer Weise, auf einem alten Targum basieren, von dem G aufs stärkste abhängig ist. So würden sich auch die besonders von J. Fischer in Jes-G so zahlreich festgestellten aramäischen Deutungen hebräischer Wörter, vor allem wo G in solchen Fällen von S oder J unterstützt wird, vielleicht doch noch einleuchtender erklären als die an sich gewiß nicht abwegige Annahme, daß jemand, der im 2. Jh. v. Chr. aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzte, zugleich auch des Aramäischen mächtig war." – I. Formale Übereinstimmungen zwischen S und G. – II. Übereinstimmungen zwischen S und G in einzelnen Deutungen. – III. Übereinstimmungen zwischen S und G im Gebrauch bestimmter Äquivalente zu Ausdrücken von M. – IV. Berührungen zwischen G und J. – V. Berührungen zwischen S und J.

Bib Vol 38 (1957) 185–199. 321–335 (AMo)

Julio Garrido, Hallazgo de un papiro del Nuevo Testamento en copto sahídico (Entdeckung eines ntl Pap. in koptisch-sahidischer Sprache)

Ankündigung über den Fund eines kopt. Pap. aus dem 4. Jh., der im Privatbesitz des Vf. ist. Der Pap. stammt aus Oberägypten, überliefert Mt 14, 21 in völliger Übereinstimmung mit späteren kopt.-sahidischen Textzeugen. Eine kritisch-wissenschaftliche Veröffentlichung folgt nach eingehendem Studium des Pap. (2 Fototafeln mit Faksimile und Rekonstruktion des ganzen Blattes.)

EstBi 17/1 (1958) 107–108 (JAS)

P. Bellet, Excerpts of Titus of Bostra in the Coptic Catena on the Gospels

Gegen Sickenberger stellt Bellet die Echtheit der Auszüge aus Titus von Bostra in der koptischen Evangelienkatene fest.

StudPatr I (TU 63 [1957]) 10–14 (OL)

Makary el Souriany, The Place of the Bible in the Coptic Orthodox Church of Egypt

Historische Beziehungen zwischen Bibel und Ägypten. Die Bibel in der koptischen Liturgie.

UBS 36 (1958) 161–164

Theodor Kluge, Über zwei altgeorgische Neutestamentliche Handschriften

Bericht von einer Studienreise nach Tiflis im Jahre 1910: HS A: im grusin. Exarchat, aus dem 7./8. Jh., 22–24 cm, 265 (?) Blatt Pergament. Enthält Großteil der Paulusbriefe, als Prolog Lebensbeschreibung des Apostels Paulus mit genauer Datierung des Todestages. – HS P: in der Bibl. der Georg. Adels-

gesellschaft (Privatbesitz); 206 x 246 mm, 266 Blatt, 2 Kol. zu je 20 Zeilen, 7./8. Jh. Als Prolog Paulusvita (Übersetzung des georg. Textes mit griech. Parallele). Großteil der Paulinen, Jak, 1, 2 Pt unvollständig.– Übersicht über die genaue Einteilung in Vorlesungen, Kapitel und Zeugnisse von jedem Buch und Vergleich mit v. Sodens Ergebnissen in seinen „Schriften des NT".

NT 1 (1956) 304–321 (JAS)

Neues Testament (griechisch)

51 G. D. Kilpatrick, The Transmission of the New Testament and its Reliability

Im Vergleich zu anderen klassischen Texten ist das NT ungewöhnlich früh und gut bezeugt. Die Abweichungen der einzelnen Textzeugen stärken das Vertrauen, daß die Auseinandersetzung mit dem Text sehr früh begann. Vor dem Kanon wurden die vier Evangelien und die Paulinischen Briefe getrennt überliefert. Der ntl Text kann in seiner jetzigen Überlieferungsgestalt als Grundlage unseres Glaubens und Lebens gelten; er ist trotz Abweichungen und Fehlern in der Überlieferung in seinem Bestand echt und ursprünglich.

BiTrans 9/3 (1958) 127–136

52 Kurt Aland, Neue neutestamentliche Papyri

Erstmalige Publikation von: 1. P^{7}: auf Grund von Angaben Gregorys, 1910, Kiew HS 152: a) 1 Blatt, 1 Spalte, 24×15. 6: Lk 4, 1; 4.–6. Jh., alex. Textgestalt, b) Fragment von Mt 6, 33–34; 4.–6. Jh. 26. 3.×15. 2. Seit dem Krieg verschollen, vorläufig nicht weiter zu rekonstruieren. – 2. P^{68} (durch Auflösung von P^{11} erhalten; genaue Beschreibung s. K. Aland, HS-Liste VI, ZNW 48 [1957] 158): 1 Kor 4, 12–17 (recto); 4, 19–5, 3 (verso). – 3. P^{11}: 17 Fragmente: 1 Kor 1, 17–7, 14 lückenhaft. – Weiterer ausführlicher Bericht über die bereits publizierten Papyri Nr. 65–67 und method. Richtlinien zur ausgewogenen Beurteilung von Pap.-Zeugnissen für das NT.

NTS 3 (1956/57) 261–286 (JAS)

53 Kurt Aland, Zur Liste der Neutestamentlichen Handschriften VI.

Vf. ergänzt seine bekannten Handschriftenlisten (vgl. zuletzt ZNW 45, 1954, 179–217) durch eine ausführliche Beschreibung von 138 neu bekanntgewordenen Manuskripten, nämlich: 4 Papyri ($P^{65–68}$), 2 Majuskeln (0240–0241), 42 Minuskeln (2492–2533), 90 Lektionare (l 1749–l 1838) und neue Bruchstücke von P^{11} und P^{13} sowie von N, T, 046, 061. Das kostbarste Stück dieser Reihe ist natürlich P^{66}. Der Artikel ist abgeschlossen am 10. Januar 1957.

ZNW 48/1–2 (1957) 141–191 *(WP)*

54 Sebastian Bartina SJ, Another New Testament Papyrus (P^{67})

Vf. beschreibt P^{67} = Papyrus Barcinonensis I. Es handelt sich um 2 Fragmente in schöner Handschrift, Vorder- und Rückseite sind beschrieben: Fragm. A^{r} = Mt 3, 9; A^{v} = Mt 3, 15; B^{r} = Mt 5, 20–22; B^{v} = Mt 5, 25–28. Sie sind Teile eines Kodex, starke Verwandtschaft mit S, geschrieben Ende des 2., Anfang des 3. Jh.s.

CBQ XX 3 (1958) 290–291 (OSch)

55 J. Harold Greenlee, A Corrected Correlation of Codex Zacynthius (Cod Ξ)

Nach Tregelles ist Greenlee wieder der erste, der den Codex Zacynthius (Ξ, Greg. 040, Soden A^{1}) liest und neu entziffert. Er verbessert die Arbeit seines Vorgängers und kommt zum Ergebnis, daß dieser Codex ein guter alexandrinischer Zeuge mit einigen besonderen Lesungen und Schreibfehlern ist.

JBL LXXVI (1957) 237–241 (OL)

56 Norman A. Huffman, Revised Catalogue Data on Greek Gospel MSS in Italy

Ergänzung und Berichtigung zu den von Gregory und v. Soden (ca. 1900) in ihrer Textkritik des NTs angeführten Listen der griech. HSS des Evangelientextes, die in Italien aufbewahrt werden. Geprüft wurden die Bibliotheken in Turin, Neapel, Ferrara, Palermo, Rom (Propaganda Fide) und Syrakus in den Jahren 1951 u. 1953 auf Ort der Aufbewahrung und Zustand der HSS, ohne Gewähr für die genaue Katalogbezeichnung.

NT 1 (1956) 156–160 (JAS)

57 J. Neville Birdsall, Photius and the Text of the Fourth Gospel

Lesarten des Photius zu Jo 5, 39; 1, 13; 11, 48. 50 bezeugen, daß auch bei späten Kirchenschriftstellern relativ gute Textüberlieferung und damit Hilfe, den Urtext zu rekonstruieren, gefunden werden kann.

NTS 4/1 (1956/58) 61–63 (JAS)

3 Martin H. Scharlemann, Papyrus Sixty-Six

Beschreibung des Papyrus Bodmer. Seine Bedeutung für Textkritik und die alexandrinische Texttradition werden skizziert.

CTM XXVIII/8 (1957) 573–578

9 M.-E. Boismard OP, Le papyrus Bodmer II

An Hand der Kap. 7–9 will Vf. die Arbeitsmethode des Abschreibers von Papyrus Bodmer II (P^{66}) erhellen. Gegen die allgemein angenommene Vierereinteilung der Textgruppen: alexandrinischer Text, Caesarea-Text, antiochenischer Text und westl. Text ergeben sich zwei Einwände, so daß Vf. eine Neueinteilung in 5 Gruppen vorschlägt, um die Verwandtschaft des P^{66} genauer zu studieren. – Als Ergebnis wird gebucht: 1. Die bisherige Einteilung in vier Textgruppen ist ungenügend. Der sog. westl. Text muß geteilt werden in SD und Tatian. – 2. P^{66} hat als Grundlage zwei verschiedene Texte: B und SD. – 3. Folgt er B, zeigt er mehr Verwandtschaft mit diesem als mit den anderen Gliedern der Gruppe; benützt er SD, so ist die Nähe zu S größer. – 4. P^{66} hält häufig den Text von SD fest, wo S und D ihn verlassen. – 5. Er wirft auch ein neues Licht auf Wortumstellungen.

RB 64/3 (1957) 363–398 (OSch)

0 John J. Collins SJ, Papyrus Bodmer II

Referat über P^{66} mit Bezug auf K. Alands Forschungen. P^{66} weicht nicht viel ab vom modernen Nestle-Text (Varianten gemeinsam mit Chester Beatty Papyri), ist aber sehr viel korrigiert (auch 47 Tilgungen – Korrektur der eigenen Fehler). Vf. untersucht die Möglichkeiten der Vorlage: Korrektur an Hand der einen Vorlage (Aland) oder zwei bzw. drei Vorlagen, die nacheinander teilweise kopiert wurden (Textwechsel – Kopien in Blocks: Boismard). Dann folgen einige bemerkenswerte Lesarten (1, 3f.; 1, 13; keine Umstellung von Kap. 5 u. 6; 7, 37f.; 7, 52; 8, 25; 9, 27; 13, 5). P^{66} bringt keine Revolution in der Textkritik. Er ist eng verwandt mit B und S.

CBQ XX 3 (1958) 281–289 (OSch)

3 Josef Schmid, Der Papyrus Bodmer II

Einleitender Überblick über bisherigen Stand der NT-HSS-Funde, Zurückführung zahlreicher Sonderlesarten auf die Flüchtigkeit des Kopisten. Verwandtschaft des um 200 entstandenen Textes mit dem „neutralen" Text des Sinaiticus. „Das ist ein höchst wichtiges Ergebnis, dem wir die Erkenntnis entnehmen können, daß es in frühester Zeit in Ägypten mehrere Formen des neutestamentlichen Textes nebeneinander gab. Man kann nun nicht mehr behaupten, der ‚neutrale' Text sei jünger als der ‚westliche'."

BiKi 12, 3 (1957) 69–70 (PS)

2 Wilhelm Hartke, Bemerkungen zum Papyrus Bodmer II

Untersucht wird vor allem die Entwicklung des P^{66} und versucht, auf Grund der gewonnenen Beobachtungen seine Eigenart und seine Beziehungen zu anderen Codices und Textgruppen zu charakterisieren.

FF 32/4 (1958) 122–126 (FS)

3 Floyd V. Filson, A New Papyrus Manuscript of the Gospel of John

Nach einer längeren Einführung in die ntl Papyrus-Codices beschreibt Vf. die äußere Form, den Inhalt und die Bedeutung von P^{66}.

BA XX/3 (1957) 54–63 (JSch)

4 K. Aland, Das NT auf Papyrus. Zur Entdeckung der ältesten Handschrift

Es handelt sich hauptsächlich um Papyrus Bodmer II. Er bestätigt die Auffassung von der Geschichte des ntl Textes, die wir in den letzten 20 Jahren im Gegensatz zu den Meinungen des 19. Jh.s gewonnen haben.

Universitas 12/6 (1957) 585–590 (AK)

5 A. F. J. Klijn, Papyrus Bodmer II (John I–XIV) and the Text of Egypt

P^{66} steht in der Rekonstruktion der Textgeschichte des ägypt. Textes zwischen Clem. Al. und Origenes. Er bietet einen Mischtext, ähnlich B und Sin. *('aleph)*, doch weniger vermischt als P^{45}. Ein Vergleich mit Nestle's Text ($\approx$ ägypt. Text von ca. 350) zeigt viele Abweichungen mit Sin. *('aleph)*, also nicht „rein neutraler" Text, ähnlich C und L. Viele Korrekturen in P^{66} verbessern ursprünglich westl. Les-

arten nach B, Sin. *('aleph)* (ägypt.). B, Sin. *('aleph)* stehen also als sehr alter Text gleichberechtigt neben westl. Text in Ägypten.
NTS 3 (1956/57) 327–334 (JAS)

66 Georg Maldfeld, Papyrus Bodmer II = Jo 1–14
Voranzeige des Erscheinens der Textausgabe von Pap. Bodmer II mit Angabe einiger konkreter Einzelheiten auf Grund privater Mitteilungen des Herausgebers.
NT 1 (1956) 153–155 (JAS)

67 Georg Maldfeld, Ein neues Johannes-Evangelium-Fragment auf Papyrus
Vgl. Nr. 66.
NTS 3/1 (1956/57) 79–81 (JAS)

68 D. G. Castellino, Un nuovo manoscritto giovanneo
Unter Bezug auf den Artikel von G. Maldfeld, Papyrus Bodmer II – Jo 1–14 in Novum Testamentum 1 (1956) 3, 153–155, weist Vf. kurz hin auf den Plural *egennethesan* (ἐγεννήθησαν) in Jo 1, 13.
RBibIt V 1 (1957) 82–84 (OSch)

69 Balduíno Kipper SJ, Um Novo Papiro do Evangelho de S. João: Papyrus Bodmer II – c. 200 d. Cr (Ein neuer Papyrus des Johannesevangeliums: Pap. Bodmer II – ca. 200 n. Chr.)
Kurze Beschreibung des jüngst veröffentlichten Papyrus und Beurteilung seiner Bedeutung.
RCB 1/3 (1957) 114–118 (JAS)

70 Teodorico da Castel di S. Pietro, Papiro Bodmer II – Vangelo di S. Giovanni
Bericht über die in verschiedenen Zeitschriften erfolgte Ankündigung und schließliche Publikation des Pap. Bodmer II. Kurze Beschreibung und Würdigung des Papyrus.
SPat IV (1957) N 2 338–339 (JAS)

71 Edgar R. Smothers SJ, Papyrus Bodmer II: An Early Codex of St. John
Kurze Beschreibung und Würdigung des Papyrus. Der Text steht unseren heutigen kritischen Ausgaben des NT sehr nahe. Eingehendere Untersuchung des 10. Kap. nach P^{66} durch Vergleich mit B und S zeigt, daß P^{66} textkritisch gesehen zwischen B und S liegt, näher bei B.
TS 18/3 (1957) 434–441 (JAS)

72 Bernhard Brinkmann SJ, Eine Papyrus-Handschrift des Johannesevangeliums aus dem 2. Jahrhundert?
Schol 32 (1957) 399–410 (HZ)

73 Victor Martin, Un nouveau codex de papyrus du IVe Evangile
Kurze Beschreibung von Papyrus Bodmer II.
RechBib (1958) 59–60

74 Orsolina Montevecchi, Il quarto Vangelo e le scoperte papirologiche più recenti
Im Rahmen eines Überblicks über die handschriftliche Überlieferung des Johannesevangeliums erläutert Vf. besonders Stellung und Bedeutung des Papyrus Bodmer II.
ScuolCatt LXXXVI/4 (1958) 264–275 (WB)

75 Heinrich Zimmermann, Papyrus Bodmer II und seine Bedeutung für die Textgeschichte des Johannesevangeliums
Übersicht über die Handschrift und ihre Edition. Zur näheren textgeschichtlichen Bestimmung werden die Beziehungen zwischen P^{66} und Cod. Sin. untersucht und die zahlreichen Korrekturen in genaue Betrachtung gezogen. P^{66} ist in seiner ursprünglichen Gestalt Zeuge des „ägyptischen" Textes, der nachträglich der Beeinflussung von seiten der „westlichen" Textform ausgesetzt war. Die Bedeutung der HS liegt in ihrem Alter, in der weitgehenden Übereinstimmung mit unserem heutigen krit. revidierten Text und der Tatsache, daß die Existenz der westlichen Textform (lateinische Übersetzungen, die ihrerseits wieder auf den griech. Text rückwirkten) dadurch schon für die Zeit um 200 erwiesen wird. Beilage: 9 ausführliche Listen mit Vergleichstabellen von P^{66}, B und S.
BZ NF 2/2 (1958) 214–243 (JAS)

BERNARD BOTTE, Le texte du IVe Evangile et le Papyrus Bodmer II

L'intérêt principal, c'est que ce papyrus nous renseigne sur l'état du texte de S. Jean un siècle ou un siècle et demi avant nos plus anciens manuscrits sur parchemin et fournit la matière pour une intéressante critique textuelle.

BiViChr 24 (1959) 96–107 (AStro)

M. JACK SUGGS, The Eusebian Text of Matthew

Textvergleichende Untersuchung der Mt-Zitate in den 6 Hauptwerken des Euseb. Caes. ergibt, daß der Eusebius-Text mit keinen von den „großen Textformen" (Alex., Caesar., Westl. T.) völlig übereinstimmt. Hauptzeuge für den Mt-Text bei Euseb. ist die Cäsareensische Rezension und der westl. T., aber auch der Einfluß des neutralen T. ist nicht gering. Die VL bestätigt, daß Euseb., der kein Latein verstand, einen griech. Text kannte, der sehr ähnlich ist dem, der der VL zugrunde liegt. Aber an keine Rezension ist Euseb. streng gebunden, sondern sein Text steht *vor* allen Rezensionen, am ehesten ähnlich v. Sodens I-Text, für den Euseb. der beste Zeuge ist, wenn auch Sin *('aleph)* und B ihren Einfluß bei ihm geltend machen.

NT 1 (1956) 233–245 (JAS)

M. JACK SUGGS, Eusebius and the Gospel Text

Kritische Bemerkungen zu dem in HarvTR XLIX (1956) 105–114 erschienenen Artikel von D. S. Wallace-Hadrill: Bei den Zitaten aus Mt und Lk in Eusebius' Praeparatio Evangelica herrscht nicht die alexandrinische (= hesychianische oder ägyptische) Textform vor.

HarvTR L/4 (1957) 307–310 (HAT)

J. NEVILLE BIRDSALL, The Missing Leaves of Codex 213 of the New Testament

Die vom Kollator von Sodens vernachlässigten Blätter 349r–456v (schwarze Tinte, 14. Jh.), mit Jo 19, 6ff., werden durch Kollation mit UX 1071 als mit dem übrigen Teil der aus dem 11. Jh. stammenden, mit brauner Tinte geschriebenen Handschrift 213 (Marciana 409, früher 542) gleichwertiger Text erwiesen.

JTS IX/1 (1958) 78–81 (FS)

KAROL GÁBRIŠ, Codex Maurocordatianus

Beschreibung der Minuskel-HS 394 kt der Bibliothek des Evangelischen Lyzeums zu Preßburg. Bei Tischendorf ist der Codex als „Posonensis" mit anderen MSS unter Nr. 86 gezählt. Es handelt sich um eine byzantinische HS aus dem 10. Jh. Sie enthält ein Perikopenverzeichnis, den Brief des Eusebius an Carpianus, die Canones des Eusebius, die Evangelien und verschiedene Bemerkungen über die Geschichte der HS. Eine Untersuchung und ev. Publizierung des Textes ist in Aussicht genommen.

CV I/1 (1958) 33–36, Tafel I–IV (JSch)

KAROL GÁBRIŠ, Codex Maurocordatianus. Analyse des ersten Codexteiles

Weist auf textliche Elemente hin, die von Bedeutung sind für die Geschichte des Evangelientextes. „Das Lektionar, das dem Verfassungsprozeß des Synaxarion zugrunde liegt", war „nicht nur von einer alten Evangelienhandschrift abhängig", sondern stützte sich auf eine Textform, „die durch Kombination und Gestaltung mehrerer Lesarten entstanden war. Eine genaue Einreihung des Synaxarion in eine der Textgruppen ist daher sehr schwierig, auch wenn die Koiné-Lesart stark überwiegt."

CV I/2–3 (1958) 168–183

WILLIAM H. P. HATCH and C. BRADFORD WELLES, A Hitherto Unpublished Fragment of the Epistle to the Ephesians

Beschreibung und Erstherausgabe eines Eph-Fragmentes, das 1931 für die Yale University (P. Yale Inv. 415) aufgekauft wurde und als p. 49 bekannt ist. Es handelt sich um ein einzelnes Papyrusblatt, das einem Codex angehörte. Es enthält den Text Eph 4, 16–29 auf der Vorder- und Eph 4, 31–5, 13 auf der Rückseite. Man datiert es in das 3. Jh. – 2 Tafeln, 2 Seiten Textveröffentlichung.

HarvTR LI/1 (1958) 33–37 (HAT)

BRUCE M. METZGER, A Survey of Recent Research on the Ancient Versions of the New Testament

Übersicht über die Arbeiten, die in den Jahren 1950-1954 veröffentlicht wurden auf dem Gebiet der alten Übersetzungen des NT (Latein, Syrisch, Koptisch, Gotisch, Armenisch, Georgisch, Äthiopisch, Arabisch, Sogdisch, Altslawisch) mit jeweils genauen bibliographischen Angaben.

NTS 2/1 (1955/56) 1–16 (JAS)

84 M. J. Suggs, The Use of Patristic Evidence in the Search for a Primitive New Testament

Die patristischen Schriftzitate werden meist als nur drittwertig für die ntl Textkritik angesehen (nach HSS und alten Übersetzungen). Voraussetzung für die Auswertung dieser Zitate ist eine kritisch gute Ausgabe der Kirchenväter. Bei Abschriften nach dem 5. Jh. sind die Zitate meist nach dem byzantinischen Text revidiert. Die Hauptfrage bleibt aber, ob es sich um ein echtes Zitat oder nur um Anspielung handelt. Das häufige Zitieren aus dem Gedächtnis bedingt viele Fehler durch Harmonisierung, Änderungen im Stil und durch Zwecksetzung. Nur längere Zitate lassen sich praktisch mit einiger Sicherheit verwenden und verifizieren. Genaue Kenntnis der Eigenart des patristischen Werkes und Autors hilft zu größerer Sicherheit der Bewertung. Besonders für die Bestimmung des ntl Textes vor dem 4. Jh. werden heute Väterzitate hochgeschätzt (Boismard).

NTS 4/2 (1958) 139–147 (JAS)

85 J. Dumortier, Les citations scripturaires des Cohabitations (PG 47, 459–532) d'après leur tradition manuscrite

17 HSS des Werkes von Johannes Chrys werden auf die Schriftzitate untersucht mit dem Ergebnis, daß er in ziemlicher Freiheit literarisch und psychologisch den Text adaptiert, käufig kürzt, stilistisch glättet. In einzelnen Fällen läßt sich der HS-Typ feststellen, der zugrunde liegt.

StudPatr I (TU 63 [1957]) 291–296 (JAS)

86 E. C. Colwell, The Significance of Grouping of the New Testament Manuscripts

In der textkritischen Arbeit am NT werden methodisch verschiedene Wege eingeschlagen: 1. Aufstellen von Handschriftengruppen oder Texttypen (Stammbäume): Hort, v. Soden, Kenyon, Streeter. – 2. Innere Evidenz als Kriterium: Tischendorf, Bédier, Collomp, Lagrange (?). – 3. Älteste Übersetzungen als Kriterium: Vogels. – Im weiteren werden 9 „Imperative" für eine gesunde Textkritik aufgestellt.

NTS 4/2 (1958) 73–92 (JAS)

87 Ernst Haenchen, Zum Text der Apostelgeschichte

Mit subtilster Akribie untersucht H. die Gründe und Beweise, die A. C. Clark, P. Glaue und M. Black dazu veranlassen, den Codex D (Bezae Cantabr.) dem Codex B (Vatic.) und den damit verbundenen *'aleph* (Sinait.), A, C, 81 und P^{45} vorzuziehen. An einer Unmenge von Beispielen prüft und widerlegt er die Gründe für den D-Text und kommt zu folgendem Ergebnis: D setzt den B-Text voraus. Dieser ist mit D gleich alt und stellt den ursprünglichsten (nicht den ursprünglichen!) Texttyp dar und kommt dem Urtext der Apg nahe. Damit nimmt H. – zunächst nur für die Apg – das Urteil von Westcott-Hort mit veränderter Begründung wieder auf.

ZTK 54 (1957) 22–55 (GMün)

88 Georg Maldfeld, Zur Geschichte des griechischen Apokalypse-Textes

Ausführliche kritische Würdigung des großen dreibändigen Werkes von Josef Schmid, Studien zur Geschichte des griechischen Apokalypse-Textes, München 1955/1956.

TZ 14/1 (1958) 47–52 (CK)

89 Harold H. Oliver, A Textual Transposition in Codex C (Ephraemi Syri rescriptus)

Folgerungen aus einer bisher nicht genügend beachteten Texttransposition in Kodex C (ohne Sinnzusammenhang ist Apk 7, 17–8, 4 an Stelle von 10, 10b–11, 3 im Blatt 6 (fol. 73 des ganzen Kodex) eingefügt; entsprechend muß auf dem verlorenen Blatt 5 Apk 10, 10b–11, 3 zwischen 7, 17a und 8, 5 gestanden sein): Die Rekonstruktion der Vorlage verlangt Heftlagen des Kodex im Umfang von mindestens einer Doppelquaternion (8 Doppelbogen = 16 Blätter = 32 Seiten). Ein Doppelbogen wurde verkehrt eingelegt, wodurch die Transposition erklärt werden kann. Kodizes dieser Art sind zwischen dem frühen 3. Jh. bis zum 5. Jh. gebräuchlich. (Mit 2 Skizzen der vorgeschlagenen vermutlichen Textverteilung auf den einzelnen Blättern der Vorlage.)

JBL 76 (1957) 233–236 (JAS)

90 M. Black, The Greek New Testament Project of the American and Associated Bible Societies

Pläne, Grundsätze und Stand des Unternehmens der American Bible Society (zusammen mit der National Bible Society of Scotland und der Württemberg. Priv. Bibelanstalt), den griech. Text des NT nach den neuesten Ergebnissen der Textkritik und Handschriftenfunden als Grundlage für Übersetzungen herauszugeben.

NTS 4/4 (1958) 344–345 (JAS)

Ian A. Moir, A. New Home for Two Edinburgh Biblical Manuscripts

Die bei Gregory mit 896 und 1850 bezeichneten MSS sind nicht, wie bisher stets angenommen, unbekannt verschollen, sondern liegen in der Cambridge University Library unter „Add. 6677" und „Add. 6678".

ET 69/5 (1958) 156 (WP)

Auslegung (allgemein)

Kirchliches Lehramt

A. Bea SJ, Pío XII y los estudios bíblicos (Pius XII. und die Bibelwissenschaft)

Wörtliche Übersetzung der Konferenz von A. Bea SJ, die er anläßlich des 80. Geburtstages Pius' XII. am 29. Februar 1956 am Bibelinstitut in Rom hielt über die Förderung der Bibelwissenschaften durch Pius XII. (cf. VD 24 [1956] 129–141).

RBib 19 (1957) No. *85 121–128 (JAS)*

Sebastián Bartina SJ, Pío XII y los estudios bíblicos (Pius XII. und die Bibelwissenschaft)

Siehe Nr. 92 in kurzer Zusammenfassung.

EstE 31 (1957) 435–439 (JAS)

A. Bea SJ, L'Enciclica „Pascendi" e gli studi biblici. Nel 50 anniversario dell'importante documento (Die Enzyklika „pascendi" und die Bibelstudien. Zum 50. Jahrestag dieses bedeutsamen Dokumentes)

Rückblick auf die durch die Enzyklika „Pascendi" und das Dekret „Lamentabili" verurteilten Lehrmeinungen des Modernismus, soweit sie die Hl. Schrift betreffen, den Ursprung dieser Irrlehren und die Folgen und Früchte der Enzyklika.

Bib 39/2 (1958) 121–138 (JAS)

Ernst Karl Winter, Evangelienkritik, Bibelkommisssion und Modernismus

„Von ‚Pascendi dominici gregis' zu ‚Humani generis'" lautet der Untertitel dieser gesitesgeschichtlichen Betrachtung, die die Beurteilung modernistischer Bibelkritik durch die päpstlichen Enzykliken und die Stellungnahmen der Bibelkommission beleuchten will.

Christentum und Zivilisation (1956) 279–304 (HAT)

Giovanni Rinaldi CRS, Bibbia e Chiesa

Umreißt die Beziehung zwischen kirchlichem Lehramt und Bibel in ihrer aktuellen Realität, vor allem das Verhältnis der päpstlichen Bibelkommission zum Fortschritt der wissenschaftlichen Exegese.

PalCl XXXVIII/3 (1959) 114–118 (WB)

B. Otte SVD, La Iglesia y la Sagrada Escritura (Kirche und Hl. Schrift)

Die Kirche setzt die göttliche Autorität der Hl. Schrift als Gottes Wort voraus, lehrt den Umfang ihres Kanons, erklärt unfehlbar ihren Sinn.

RBib 19/86 (1957) 207–208 (JAS)

Inspiration

Francis J. Schroeder SSJ, Père Lagrange: Record and Teaching in Inspiration

P. Lagranges Unterscheidung zwischen Bericht und Lehre (Erstabsicht und Hauptabsicht des Inspirierten) wird theoretisch und an Beispielen dargestellt, die zeigen, wie sich diese Distinktion in der Anwendung bewährt. So gehören die Scheol, Ritualgesetze, Speise-, Reinigungs- und Banngebote wie auch geschichtliche Erzählungen zum Bericht und sind als solche, nicht als die erst aus dem ganzen der Offenbarung zu erhebende Lehre intendiert.

CBQ XX/2 (1958) 206–217 (OSch)

R. A. F. MacKenzie SJ, Some Problems in the Field of Inspiration

Referat über einige Probleme der Inspiration. Nach einem kurzen geschichtlichen Überblick wendet sich Vf. den Begriffen Autor und Buch zu. An Hand des Buches der Richter zeigt er, wie 800 Jahre

daran gearbeitet haben und wie es das Werk einer inspirierten Tradition ist. Eine Reihe von Fragen erheben sich: Wer ist der inspirierte Autor? Wo beginnt das Werk? Wie ist es mit Zitationen? (1 Makk 14, 20–23). Autorschaft des Moses, der Propheten, Davids, Salomons? Autorschaft ist also nicht dasselbe, wie wir sie heute verstehen. Auch im NT ist apostolische Autorität beansprucht für Mk und Lk. Hinter ihnen stehen Petrus und Paulus (ähnlich Hebr. Br.!). Eine weitere Frage sind die Glossen und Additionen. – Eine zweite Frage betrifft die Inspiration der LXX (Wertschätzung durch die griech. Väter, Danieltext im 2. Jh. in der Kirche ersetzt durch die Übersetzung des Theodotion, weil getreuer dem Urtext). Gesamtinspiration ist nicht die einzige Möglichkeit der Erklärung, aber Inspiration muß angenommen werden an den Stellen, wo der griech. Text erheblich verschieden ist vom uns bekannten hebr. Text und was im NT als prophetisch bezeichnet wird (Mt zitiert Is 7, 14, wo *parthenos* mehr als '*alma* besagt). – Unter einem dritten Punkt „Mögliche Wege einer Lösung" betrachtet Vf. die Vielfältigkeit (multiplicity) der Inspiration und ihre Einheit. Dem kollektiven Faktor in der alten Autorschaft muß mehr Beachtung geschenkt werden: „die inspirierten Autoren"! (1 und 2 Kor, Phil, Kol, 1–2 Thess, Gal nennen mehrere Autoren: Gleichzeitige Autorschaft in den Briefen; Aufeinanderfolge in den Evangelien und im AT, aber immer eine gewisse moralische Einheit). Es wird dann hingewiesen auf die reale Einheit der Autorschaft des Is-Buches, obgleich es eine kollektive Einheit ist (Absicht, jesajanische Prophetien zu schreiben in Is 40–55 u. 55–66), auf die Idee der „Schule des Mt" (Stendahl). Ein anderer Gesichtspunkt ist die Einheit des Charismas: Eine Inspiration, die (gewöhnlich) viele verschiedene Menschen erfaßte. Das opus operatum oder operandum spezifiziert und bestimmt das opus operantis. Neben dem Begriff der Instrumentalursache bedürfen die Wirk- und Finalursachen im Werden des AT und NT noch genauerer Erforschung.

CBQ XX/1 (1958) 1–8 (OSch)

100 J. T. Forestell CSB, The Limitation of Inerrancy

Vf. versucht einige Begriffe von Pierre Benoit über Inspiration und Irrtumslosigkeit darzustellen und zu erhellen. Vor allem ist die „analoge Natur der Insp.", d. h., sie hat etwas gewisses Gemeinsames und ist doch verschieden in ihren Manifestationen. Der insp. Autor ist nicht rein Instrumentalursache (Sakramentenlehre!), „automatischer" Sekretär, sondern es wirkt auch das Mysterium der göttl. Kondeszenz (Joh. Chrysostomus): Gott offenbart sich im menschlichen Wort, bedingt durch Persönlichkeit und Zeitumstände des inspirierten Autors. Schriftinsp. ist also viel mehr als der allgemeine natürliche concursus. – Das zweite Problem betrifft die Irrtumslosigkeit und das Kriterium dafür, das nicht zu finden ist in irgendeinem stofflichen Teil des Textes, sondern in der Intention des insp. Vf. selbst. Drei Dinge sind in psychologischer Hinsicht in diesem nach Benoit zu erwägen: 1. Der formale Aspekt, unter welchem er sein Material behandelt, 2. der Grad der Aussagekraft, der zu seinen verschiedenen Feststellungen gehört, 3. die Forderungen, die er an die Auffassungsgabe seiner Leser stellt. Am Schluß wird noch hingewiesen auf den Wahrheitsbegriff des Orientalen, der ein lebendiger, existenzieller ist.

CBQ XX/1 (1958) 9–18 (OSch)

101 Benjamín Martín Sánchez Pbro, El hecho de la inspiración. – Concepto de la inspiración bíblica. – Razones principales por las cuales los católicos juzgamos que la Biblia es palabra de Dios

Kurze katholische Inspirationslehre (Tatsache, Begriff, Begründung).

CuBi 15/159 (1958) 191–104 (JAS)

102 Benjamín Martín Sánchez Pbro, Existen libros inspirados por Dios, pero ¿cuáles son en concreto estos libros inspirados y cómo se distinguen de los no inspirados? (Gibt es von Gott inspirierte Bücher, welche sind es konkret und wie unterscheiden sie sich von den nicht inspirierten?)

Kurze Note über die Kriterien der Inspiration der Hl. Schrift.

CuBi 15/160 (1958) 158–161 (JAS)

103 Manuel Fernández Jiménez, Es dogma definido que la Escritura sea en vertud de la inspiración palabra escrita de Dios? (Ist es definierte Glaubenswahrheit, daß die Hl. Schrift kraft der Inspiration geschriebenes Gotteswort ist?)

Angeregt durch einen Artikel von N. J. Weyns, De notione inspirationis biblicae juxta concilium Vaticanum (Angelicum 30 [1953] 315–336 = IZBG II [1953/54] 42) stellt Vf. für die weitere Forschung die Frage, welche dogmatische Qualifikation der Lehre von „Gott als ‚Autor' der Hl. Schrift" zukommt nach den Entscheidungen des kirchlichen Lehramtes.

RET XVII/3 (1957) 419–422 (JAS)

J. Salguero OP, Principios para entender la Biblia. La Biblia obra de Dios e del hombre (Grundsätze zum richtigen Verständnis der Bibel. Die Bibel als Werk Gottes und des Menschen)

Die Hl. Schrift ist Gottes und der Menschen Werk zugleich. Für die richtige Auslegung sind darum als grundsätzliche Richtlinien zu beachten: die völlig andere Mentalität der alten Verfasser, genera literaria, nicht wissenschaftliche Zielsetzung der Bibel. Die Individualität des Verfassers prägt sich in seinen Schriften aus, viele sind pseudonym abgefaßt oder auch mehrfach überarbeitet, literarisches Eigentum kennt das Altertum nicht in unserem Sinn.

CuBi 15/163 (1958) 321–326 (JAS)

Alex Jones, Biblical Inspiration: A Christian Rendezvous?

Vf. untersucht die protestantische Auffassung von Inspiration, Autorität und Einzigartigkeit der Bibel und vergleicht sie mit der katholischen Auffassung. Eine Voraussetzung zur Begegnung der beiden Konfessionen sieht Vf. im Bekenntnis beider Konfessionen zur einen Bibel.

Script X/12 (1958) 97–110 (HRu)

Bernhard Brinkmann SJ, Inspiration und Kanonizität der Hl. Schrift in ihrem Verhältnis zur Kirche

Nach einem Überblick über den gegenwärtigen Stand der Diskussion entwickelt B. seine (von Karl Rahner stark beeinflußte) Lösung des Problems. Die Inspiration ist demnach unmittelbarer Ausfluß aus der prophetischen bzw. apostolischen Sendung oder (wie bei Markus und Lukas) nachweislicher Teilnahme daran. Mit der Inspiration ist auch die Kanonizität in actu primo gegeben; Sache der Kirche ist es, den in actu secundo geltenden Kanon festzulegen (im affirmativen, nicht exklusiven Sinn).

Schol 33 (1958) 208–233 (HZ)

Johannes Schildenberger OSB, Inspiration und Irrtumslosigkeit der Hl. Schrift

Der Stand der heutigen katholischen Forschung zu Inspiration und Irrtumslosigkeit der Hl. Schrift an Hand der Arbeiten von Benoit und K. Rahner (IZBG IV 43). Ausführliche Darstellung und kritische Stellungnahme.

Fragen der Theologie Heute (1957) 109–121 (JSch)

Otto Karrer, Offenbarung und inspiriertes Wort Gottes in der Hl. Schrift

Gute Übersicht der katholischen Offenbarungs- und Inspirationslehre.

Anima, XII. Jahrgang (1957) 291–301 (GB)

John F. Walvoord, Is the Bible the Inspired Word of God?

Im Rahmen einer Serie über Probleme zeitgenössischer Bibelinterpretation werden behandelt: Die Bedeutung des Inspirationsbegriffes; der modus der göttlichen Inspiration; Theorien über Inspiration; Ausmaß der Inspiration.

BS Nr. 461 (1959) 3–14

Kenneth S. Kantzer, Neo-Orthodoxy and the Inspiration of Scripture

BS Nr. 461 (1959) 15–29

Alfredo Ravenna, L'ispirazione scritturale nel Talmud e negli scrittori ebrei medioevali

Auch das Judentum hat sich mit dem Problem der Inspiration der Schrift beschäftigt. Vf. führt Belege aus dem Talmud, dem Psalmenkommentar des David Qimhi und aus den Schriften des Maimonides an.

RSOr XXXII (1957) 353–355 (SW)

Jean Levie SJ, La Bible. Parole humaine et message de Dieu

Der gegenwärtige Stand der Bibelwissenschaft wird in breitangelegter, geschichtlicher Rückschau dargestellt: I. Das neue Bild des Alten Orients (Ausgrabungen 1850–1914); protestantische Bibelkritik (1870–1914); kath. Bibelwissenschaft (1880–1914); Lehramt und Bibelwissenschaft (1890–1914); Aufschwung der Archäologie und der biblischen Hilfswissenschaften seit 1918; die Enzyklika „Divino afflante Spiritu". – II. Inspiration: Die Hl. Schrift als Menschenwort und Wort Gottes („Worin und wie überschreitet die göttliche Botschaft Verständnis und Intention des menschlichen Autors?"); kritische Exegese und theologische Auslegung; der Schriftbeweis in der Theologie; theol. Interpretation biblischer Lehraussagen.

Mus Less Section Biblique 1 (1958) XI, 3–345

Kanon

113 Benjamín Martín Sánchez, El Canon Bíblico. – Libros canónicos. – Canonicidad e inspiración. – Cómo fué formado y fijado el Canon del Antiguo Testamento? (Der biblische Kanon – Kanonische Bücher – Kanonizität und Inspiration – Wie wurde der Kanon des AT gebildet und festgelegt?)

Kurze abrißhafte Skizzen zu den im Titel angegebenen Themen.

CuBi 15|163 (1958) 338–341 (JAS)

114 Albert C. Sunderberg jr., The Old Testament of the Early Church. A Study in Canon

Die Argumentation führt zu folgender These: Der sog. alexandrinische Kanon, den die Kirche nach älterer Ansicht gegen den jüdischen Kanon angenommen haben soll, ist in Wirklichkeit die Summe der aramäisch und griechisch in Palästina gebrauchten heiligen Schriften. Die Kirche hat nicht einen alexandrinischen Kanon übernommen, sondern das heilige Schrifttum aus der Zeit vor der Synode von Jamnia bewahrt.

HarvTR LI|4 (1958) 205–226 (FS)

115 John L. Cheek, The Apocrypha in Christian Scriptures

Vf. ist der Ansicht, daß die Apokryphen in den regulären Kanon der protestantischen Kirchen wieder aufgenommen werden sollten. Er begründet das a) systematisch, b) geschichtlich und c) inhaltlich: a) Immer schon machte die Kirche und der einzelne bewußt oder unbewußt einen Unterschied zwischen einem theoretischen und funktionellen Kanon: zwischen der äußersten Grenze dessen, was noch als kanonisch gelten sollte, und dem, was tatsächlich in Leben und Lehre wirkte. Selbst der Kanon ohne Apokryphen ist also nicht überall „kanonisch". Es ist daher kein zureichendes Argument gegen die Kanonizität der Apokryphen, wenn auch sie nicht durchweg volle kanonische Gültigkeit beanspruchen können. b) Das NT zitiert eine Reihe atl Bücher nicht, andererseits macht es von manchen Apokryphen Gebrauch. Bei den apostolischen Vätern werden sieben atl Bücher, dagegen nur zwei Apokryphen nicht zitiert. Die Apokryphen gehörten selbstverständlich zur Hl. Schrift (Trullanum 692). Das erklärt sich leicht daraus, daß die LXX (die ja die Apokryphen enthält!) das AT der Christen war. Die jüdisch-rabbinische Eingrenzung des Kanons (Synode von Jamnia), die zur Ausscheidung der Apokryphen führte und damit zum heutigen Kanon des AT, ist für die christliche Kirche nicht maßgeblich. Ihre Entscheidungen werden für sie sogar höchst fragwürdig, da angenommen werden muß, daß bei der Ausscheidung der Apokryphen antichristliche Gesichtspunkte eine Rolle spielten. Außerdem sind die Kriterien, die dabei für die Kanonizität verwendet wurden, willkürlich und für die christliche Kirche unannehmbar. c) Auch vom Inhaltlichen her legt sich eine Aufnahme der Apokryphen in den Kanon nahe: Sie bilden eine Brücke zum NT, enthalten wichtige geschichtliche Erinnerungen und Lehren von hohem geistlichem Wert.

JBR XXVI|3 (1958) 207–212 (HL)

116 Daniel-Rops, Qu'est-ce que le canon de la Bible?

La Table Ronde No. 107 (1956) 127–133 (OL)

117 Dr. Peter Katz, The Johannine Epistles in the Muratorian Canon

„... Johannis duas in Catholica habentur" möchte der Vf. aus sachlichen Gründen emendieren: dua(e)sin (σύν) Catholica (sc. epistola) etc., also: „Von Johannes werden zwei zusätzlich (so σύν) zu dem katholischen (Brief) gehalten."

JTS VIII|2 (1957) 273–274 (HL)

Autorität der Bibel

118 Howard R. Burkle, „The Ground of Biblical Authority: Six Theses" – A Response

Vf. setzt sich auseinander mit einem Artikel von Gordon Kaufmann in JBR, Jan. 56. Was K. als das allgemeine Anerkennen von Autorität beschreibt (Fachmann, allgemeine Axiome), will Vf. nur als Zeichen menschlicher Endlichkeit verstehen. Er sieht drei Komponenten, die zum Zustandekommen von Autorität gegeben sein müssen: eine Quelle, einen Vermittler und einen Empfänger. Der Satz: Wir anerkennen Gottes Autorität, kann dann ein Doppeltes heißen: Entweder: Gott ist Autorität, oder: Er wird durch Autorität vermittelt. Dies beides wird bei K. vermischt. Vf. stimmt dem Satz nur in der ersten Bedeutung zu, da wir uns als menschliche Wesen stets des Unterschieds zwischen Gottes eigener Autorität und unserem Verständnis von ihr bewußt bleiben müssen. Auch in Jesus sieht er keine Vermittlung Gottes durch Autorität: „Nimm Seine Autorität an, und alle Autorität verschwindet." Die Idolatrie einer menschlichen Autorität wäre die subtilste Verleugnung von Gottes Autorität. Gott ist

der Herr unseres Lebens, wird jedoch nicht auf autoritäre Weise vermittelt. Die Folge davon ist nicht Unsicherheit, sondern Vertrauen und Vielfalt; nicht die Flucht in die Sicherheit, sondern Durchstehen des Wagnisses des Lebens ist uns aufgetragen. Dies sei die gehorsamste Antwort an Gott, uns mit dem zu begnügen, was er uns gegeben hat: ein Leben ohne Autorität in der Endlichkeit, unter dem Imperativ der Ewigkeit.

JBR XXV (1957) 306–310 (HL)

B. A. Gerrish, Biblical Authority and the Continental Reformation

Luther und Calvin erweisen sich in der Beurteilung der Autorität der Bibel nicht nur als die rechten Überwinder der mittelalterlichen Irrwege, nämlich der Allegorese, der Bindung an die Hierarchie, sondern auch als gute Ärzte gegen die modernen Krankheiten des biblischen Kritizismus, die nachgerade zu einer Seuche zu werden drohen.

ScotJT 10/4 (1957) 337–360 (WP)

H. J. Richards, The Word of God Incarnate

Das Wort Gottes in der Bibel ist den gleichen Mißverständnissen ausgesetzt wie das fleischgewordene Wort selbst (Arius-Doketen). Die Bibel ist von Menschen, nicht von Automaten geschrieben, Gottes Wort ist lebendig, nicht „uniform". Es spricht vom Menschen durch Menschen. Die Menschen von Adam über David bis Petrus sind keine schematisierten Idealmenschen; stoßen wir uns an der Schilderung ihrer Schwächen, dann haben wir das Geheimnis der Inkarnation mißverstanden.

Scrip X/10 (1958) 44–48 (HRu)

José Salguero OP, La Biblia, palabra de Dios (Die Bibel, Gottes Wort)

Die Macht des göttlichen Wortes offenbarte sich zuerst in der Schöpfung, gibt dem Gesetz zu Moses Zeiten seine Kraft, inspiriert die Propheten und steht hinter der personifizierten „Weisheit" der Sapientialliteratur. Christus, selber Gottes „Wort", brachte die Vollendung des göttlichen Wortes in der Botschaft und dem Gebot der Liebe.

CuBi 15/159 (1958) 77–84 (JAS)

José Salguero OP, La Biblia, don de Dios (Die Bibel als Gottesgeschenk)

Allgemeine Bemerkungen über die Bibel als Geschenk des Wortes Gottes an Israel und die ganze Menschheit.

CuBi 15/160 (1958) 153–157 (JAS)

A. Hamman, La Bible est vivante

Von der ganzen Bibel gilt das Wort Claudels: „Ce document respire." Das AT lebt mittels seiner Bilder und Gedanken im Neuen; wie sehr die Bibel auch wächst, so bleibt doch das Gottesbild jeder Stufe irgendwie unüberholbar in seiner Größe lebendig; und sie lebt, weil Christus, der Lebendige, die Mitte der ganzen Schrift ist. Nochmals lebt die Bibel im Leben des einzelnen, denn was er erfährt und lebt, ist nur ein kurzer Abriß der Geschichte des Gottesvolkes.

La Table Ronde No. 107 (1956) 63–72 (OL)

Charles Hauret, Comment lire la Bible?

La Table Ronde No. 107 (1956) 134–141 (OL)

N. Wieder, „Sanctuary" as a Metaphor for Scripture

Die Umschreibung der Hl. Schrift mit dem ehrenvollen Wort „Heiligtum (des Herrn)" (Miqdashyah) findet sich nicht in der Talmud- und Mischna-Literatur, erreicht aber während des Mittelalters unter Berufung auf biblische Stellen eine gewisse Beliebtheit in nichtoffiziellen jüdischen Kreisen.

JJS VIII/3–4 (1957) 165–175 (HAT)

AT und NT

James Muilenburg, Preface to Hermeneutics

Wie haben wir uns das Verhältnis zwischen AT und NT zu denken? Wir stehen der Schrift gegenüber in der Beziehung des spectator et auditor. Neben der Erfassung der Geschichtlichkeit muß die lebendige und unmittelbare Erfahrung der Gegenwärtigkeit des Wortes stehen. Die persönliche Begegnung ist unersetzbar. Die Einzelteile des AT müssen sauber erfaßt und in Verbindung mit ihrer Vor- und Nach-

geschichte verstanden werden. Die Ideen und Worte des AT sind reich und mannigfaltig, das Eschatologische als Letztes, Unerfülltes verleiht eine Spannung, die noch durch die Anwesenheit der großen Führer des Volkes verstärkt wird. Die Fragen: „Wer ist Israel?" und „Wer ist Jesus?" bedingen sich gegenseitig. Das AT erzählt uns an Hand der Geschichte, wer Israel ist, und das NT sagt uns mittels des Lebens, des Todes und der Auferstehung, wer Jesus ist.

JBL LXXVII/I (1958) 18–26 (OL)

127 Giovanni Miegge, La valutazione teologica dell'Antico Testamento nell'esegesi protestante recente

Im Anschluß an eine kurze Darstellung der theologischen Bewertung des AT in der neueren protestantischen Exegese von Wilhelm Vischer bis Gerhard von Rad beleuchtet Vf. das Problem der Beziehungen zwischen kerygmatisch-soteriologischem Verständnis und traditionell-typologischer Auslegung. Stellungnahme zum Angelpunkt der Frage: Die Einheit der Botschaft beider Testamente.

Prot XIII/3 (1958) 129–142 (WB)

Hermeneutik (allgemein)

128 Rudolf Bultmann, Ist voraussetzungslose Exegese möglich?

Exegese muß vorurteilsfrei sein, ist aber nicht voraussetzungslos, da sie als historische Interpretation die Methode historisch-kritischer Forschung voraussetzt und außerdem noch den Lebenszusammenhang des Exegeten mit der Sache, um die es geht, und damit ein Vorverständnis, das aber nicht abgeschlossen ist, so daß es zur existentiellen Begegnung kommen kann und damit zur existentiellen Entscheidung. Da diese immer neu vollzogen werden muß, ist entsprechend der besonderen geschichtlichen Situation des Exegeten das Wort immer neu zu verstehen.

TZ 13/6 (1957) 409–417 (CK)

129 Rudolf Bultmann, Allgemeine Wahrheiten und christliche Verkündigung

Im Gegensatz zu allgemeinen Wahrheiten besteht das Charakteristikum der Verkündigung in der Bezeugung der geschehenen, besser: der geschehenden Offenbarung als Anrede. Nun enthält aber auch die Predigt Jesu und z. B. Pls allgemeine Sätze. Diese verlieren aber den Charakter der Allgemeinheit, sobald sie das Jetzt des Angeredeten qualifizieren. Der letzte eigentliche Unterschied zwischen beidem liegt jedoch in der Zusammengehörigkeit von Indikativ und Imperativ. Darin wird auch – was die Verkündigung Jesu betrifft – der Verkündiger zum Verkündigten.

ZTK 54/2 (1957) 244–255 (GMün)

130 Joachim Konrad, Zu Form und Gehalt der Marburger Predigten Rudolf Bultmanns

B.s Predigtform entspricht der „dialektischen Induktion", d. h. einer Methode der schrittweisen Hinführung im Aufnehmen und Überwinden aller Einwände bis zu dem Wesenspunkt, da im unbedingten Anspruch des Gotteswortes alle Ausflüchte verstellt, alle Fragen verstummt sind und die reine Konfrontation mit der Sache des Evangeliums erreicht ist. Diese Art, auf den Menschen der Gegenwart einzugehen, gibt den Predigten einen weltoffenen und zugleich weltkritischen Zug. Sie sind eine auf Zu- und Aneignung des kerygmatischen Gehaltes ausgerichtete Schriftauslegung in der Sprache und Vorstellungswelt der Hörer (mit einer überraschenden Fülle dichterischer Zitate). Gelegentlich ist allerdings ein aus dem Zusammenhang gerissenes Textwort nur ein Anlaß für die Erörterung eines weit darüber hinausgehenden generellen Themas („Motto-Predigt"). – Bezüglich des Gehaltes stellt Vf. in B.s Predigten eine „entgegenständliche Inversion" fest, d. h. eine radikale Entgegenständlichung der Verkündigung zugunsten ihrer reinen Bedeutsamkeit für unsere Existenz, also eine Verkürzung des ntl Lehrgehaltes auf ein introvertiertes Selbstverständnis des Menschen – ein bekannter und berechtigter Vorwurf gegen B.s Theologie überhaupt. Mit Recht verlangt Vf., daß „das alles bloße Selbstverständnis transzendierende Offenbarungshandeln Gottes als das eigentliche Zentrum der Verkündigung in seiner uns bindenden Gegenwartsmächtigkeit" in der Predigt (natürlich auch in der Theologie) voll zum Ausdruck komme.

TLZ 82 (1957) Sp. 481–494 (PGM)

131 Carl Michalson, Communicating the Gospel

Vf. untersucht die Frage der Mitteilbarkeit des Evangeliums. Wer Christ ist, muß das Evangelium weitergeben. Das geht aus dem Wesen des Evangeliums hervor: I. Die Evangelien sind Missionsschriften, keine Biographie. Sie geben Antwort auf die letzten Fragen: Wer Gott ist und wem der Mensch gehört. – II. Die Form der Botschaft ist Proklamation, die sich ans Ohr, nicht ans Auge

richtet. (Kurze kerygmatische Sprüche!) Diese Proklamation geschicht heute im Zeugnis der Gemeinde. – III. Die wesentliche Neuheit des Evangeliums („das ganz Andere") bricht die Kommunikation ab und ruft Befremden und Feindschaft hervor. Es bringt keine Entwicklung oder Verbesserung unserer Wahrheit, sondern das Gericht darüber. Diesen Abgrund können und dürfen wir nicht überbrücken. Das Evangelium selbst sorgt für die Möglichkeit, es zu verstehen. Wo das geschicht, stehen wir vor dem Wunder. – IV. Das Evangelium ist endgültig und zugleich gegenwärtig, darum für uns nicht chronologische Geschichte, sondern gegenwärtige Anrede. Sie fordert Entscheidung und verbietet Skeptizismus. – V. Als offizielle Nachricht ist das Evangelium gebunden an das Apostolische Zeugnis und die Tradition der Ausleger. Der Zeuge darf nicht seine Privatmeinung weitersagen und muß doch übersetzen, damit sein Zeugnis lebendig und nicht tot sei. Gelingen kann dies Wagnis nur durch den Geist Gottes. Das Paradox, daß wir Gottes Wort durch menschliche Zeugen hören, weist auf die Macht des Heiligen Geistes.

TTo XIV (1957) 321–334 (HL)

2 Ernst Heitsch, Über die Aneignung neutestamentlicher Überlieferung in der Gegenwart

Eines der vornehmlichsten Probleme der ntl Wissenschaft ist, den Abstand zwischen Vergangenem und Gegenwart zu überbrücken. Das gilt besonders gegenüber der Gestalt Jesu und den vielen verschiedenen Traditionen über ihn innerhalb des Kanons. Gerade diese Vielfalt zeigt, daß der Kanon nicht die Einheit der Kirche garantiert (Bauer). Deshalb sinken auch die Lehrstreitigkeiten zu höchst relativem Wert ab. Wir müssen nach der Bedeutsamkeit solcher Traditionen fragen, dabei sind aber die vorgegebenen Fakten nicht mehr vorhanden. Es gilt, die eigentlichen Intentionen vom zeitgebundenen Untergrund abzulösen und sich dem dadurch gestellten Sachproblem rückhaltlos zu öffnen.

ZTK 54 (1957) 69–80 (GMün)

3 Rudolf Hermann, Gotteswort und Menschenwort in der Bibel. Eine Untersuchung zu theologischen Grundfragen der Hermeneutik

Im folgenden wird der Gang der Untersuchung durch Wiedergabe der Hauptüberschriften angedeutet: I. Ein Zitat aus Plato: „Die Kunst der Auslegung weiß bloß um das, was da gesagt ist, ob es aber wahr ist, davon hat sie kein Wissen" (Epinomoi 975 C). – II. Auslegung als Aufgabe, das Verständnis des „anderen" (des Verfassers) durchzusetzen. – III. Die eigene Meinung des Textes und weitere Formen seines Gebrauches. – IV. Probleme um den Begriff: Meinung des Textes. – V. Die Nichtausschließbarkeit menschlicher Beteiligung am biblischen Gotteswort und ihre Probleme. – VI. Das hermeneutische Problem religionsgeschichtlicher Analogien und der Begriff der Offenbarung. – VII. Zum Problem der Unterscheidung von Gottes Wort und menschlichem Wort nach Anleitung der Bibel selbst. – VIII. Zur Frage des Schriftbeweises im NT. – IX. „Schwerverständliche" Bibelstellen. – X. Die Forderung „kongenialer" Auslegung. – XI. Die „dogmatische" Exegese.

Gotteswort und Menschenwort in der Bibel I (1956) 5–70 (FS)

4 Magne Saebø, Hermeneutische Grundfragen (Vom Kampf um ein evangelisches Verständnis des AT) (norw)

Es handelt sich um eine ausgedehnte historische Übersicht, die bei Marcion beginnt und bis zum Jahr 1957 fortgeführt wird. Besonders ausführlich werden die Jahre von 1951 an dargestellt mit den Debatten zwischen Baumgärtel und v. Rad. An diese Übersicht, in deren Rahmen außerordentlich viele Literaturhinweise gegeben werden, schließen sich zehn Thesen des Vf. zum Thema, in denen er sich zu Prockschs Aussage „alle Theologie ist Christologie" bekennt. Von daher lehnt er Bultmann und Baumgärtel weitgehend ab, während er der typologischen Deutung bedingt Gültigkeit zugesteht, wenn sich damit solide historische Arbeit verbindet.

TsTK 28 (1957) 18–30; 71–93 (GMün)

5 Georg Fohrer, Messiasfrage und Bibelverständnis

Die Schrift befaßt sich mit der neuerdings vielbehandelten Frage nach Verständnis und Auslegung des AT und seines Zusammenhangs mit dem NT. Der 1. Teil setzt sich zunächst mit der typologischen Auslegung und der mythisch-kultischen Deutung des AT auseinander und untersucht dann, ob die messianischen Abschnitte des AT einen sachgemäßen Ausgangspunkt für sein Verständnis bilden können. Er rückt Gestalt und Bedeutung des erwarteten Messias im AT und frühen Judentum in kritische Beleuchtung und zeigt im einzelnen, wie die Messiaserwartung entstanden und zu verstehen ist. Von dieser Grundlage aus stellt der 2. Teil fest, daß im AT je und dann ein Kerygma in theologisch geprägter Form begegnet, daß es die Entscheidungsgeschichte des Menschen angesichts des ihn beanspruchenden Kerygmas enthält und daß die rechte Entscheidung in der prophetischen Daseinshaltung vorliegt. Als Inhalt des Kerygmas erweist sich die Verkündigung der Gottesherrschaft, die

zugleich die gesamtbiblische Botschaft und das Bindeglied zwischen Altem und Neuem Testament bildet, wobei sie mehrfach neu interpretiert und weitergeführt wird.

Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte 213/214, (1957) 3–47 (GF)

136 Hermann Gunkel, A. F. C. Vilmars Auffassung vom Alten Testament

Bestimmend für Vilmars Auffassung ist seine starke Betonung des geistlichen Amtes und die Behauptung der Priorität der Kirche vor der Hl. Schrift. Der romantisch-idealistische Organismusgedanke läßt Vf. das AT als Typus der (profanen und kirchlichen) Geschichte schlechthin verstehen. Insofern erscheint das AT als „Ordnungsmacht". Dabei zeigt sich aber, daß diese Wertschätzung im Dienste seiner restaurativen Gesinnung steht.

EvT 17/5 (1957) 232–259 (GMün)

137 Ernst Käsemann, Neutestamentliche Fragen von heute

Der Artikel zeigt, daß „mehr oder weniger alle Grundprobleme unserer Wissenschaft umkämpft und offen sind" (S. 21). In Kürze werden folgende Themen anvisiert: Die Zurückdämmung des historisch-kritischen Radikalismus durch einen „theologischen Pietismus", dem aber die Lust und der Mut zum geistigen Abenteuer fehlt. – Die Debatte um Barth und Bultmann, besonders in der Frage der Hermeneutik. – Das erneute Auftreten der Frage nach dem historischen Jesus. – Die „Anthropologisierung" des Pls durch Bultmann sowie seine Johannesinterpretation samt Voraussetzungen. – Der Triumph der religionsgeschichtlichen Fragestellung an Hand der Qumrantexte; durch deren Überbetonung das Nachlassen der Frage nach Entstehung und Einfluß der Gnosis. – Das Problem der Entstehung des Frühkatholizismus im Rahmen der Lukasforschung.

ZTK 54 (1957) 1–21 (GMün)

138 Herbert Braun, Vom Verstehen des Neuen Testamentes

Der Aufsatz enthält ein Maximum an Kritik, wie die Redaktion der NDH einleitend bemerkt. – Schwierigkeiten beim Verstehen des NT bieten sich bereits vom Sprachlichen her sowie durch die „Andersartigkeit der antiken Welt". Der „legendäre Charakter ntl Berichterstattung" auch bei zentralen Aussagen (Wunder, Predigt, Dämonenglauben, Naherwartung des Endes) erweist sich durch „Anwendung der allgemein geübten historisch-kritischen Methode" entsprechend dem Entmythologisierungsprogramm. Aber durch die „Unerläßlichkeit des je eigenen Verstehens", durch die konkrete Beziehung auf das Leben des Lesers (mea res agitur) – bei Anerkennung der erwähnten Schwierigkeiten und unter Ausschluß traditioneller Auslegungen – besitzt das NT auch heute hohe Bedeutung und Eindruckskraft.

Neue Deutsche Hefte 40 (1957) 697–709 (HAT)

139 K. H. Schelkle, Hl. Schrift und Wort Gottes. Erwägungen zur biblischen Hermeneutik

Das Bibelwort ist nicht nur Gotteswort, es enthält das *Wort*, den Logos. Dadurch wird die Frage dringlich, wie man diese Hl. Schrift als Zeugnis und Wort nicht nur über das Heilsgeschehen, sondern an einem selbst vernehmen kann. Vf. nennt zwei wichtige Helfer für das rechte Schriftverstehen: 1. Die Hilfe der exegetischen Forschung, der wissenschaftlichen Bemühung. Sie schenkt große Reichtümer (Beispiele!), wenn sie auch einige Gefahren birgt. – 2. Die Hilfe der Gemeinschaft des Glaubens, der Kirche. Auch sie hat ihre Schwierigkeiten und Unklarheiten, denn manche Tradition ist weder einmütig geäußert noch klar verständlich; sie hat ferner ihre eigene Bußleistung, denn sie bringt Verzicht und Bindung mit sich; aber die Glaubensgemeinschaft wirkt auf den Bibelleser doch vor allem befreiend und bereichernd, und das nicht nur zu seinem eigenen Nutzen, sondern zur echten Erbauung der Gemeinde. – Mit diesen beiden Helfern kann jeder an den Punkt kommen, wo es nur noch das Ja oder Nein, Glaube oder Unglaube, gibt. Das Wort Gottes fordert Zustimmung des Glaubens.

TQ 138/3 (1958) 257–275 (WP)

140 Rudolf Schnackenburg, Der Weg der katholischen Exegese

I. Der Weg innerhalb der Theologie: Rechtfertigung und Notwendigkeit der hist.-krit. Methode; Hebung des Literalsinnes, des typologischen und Vollsinnes als Aufgabe des kath. Exegeten. – II. Innerhalb der Bibelwissenschaft: Möglichkeit und Notwendigkeit der hist.-krit. Methode in der theologischen Bibelauslegung aus einem „Vorverständnis", das für den kath. Exegeten in seiner Bindung an die autoritative kirchliche Tradition besteht, ohne daß dadurch eine „sachgemäße" Interpretation gehindert wird.

BZ NF 2/2 (1958) 161–176 (JAS)

1 John L. McKenzie, Problems of Hermeneutics in Roman Catholic Exegesis

Von der Enzyklika Divino Afflante Spiritu ausgehend, zeigt der Artikel die Neubelebung der katholischen Exegese, der nun nicht mehr der Vorwurf der Unehrlichkeit gemacht werden kann. Dann legt er den Gedanken vor, daß die Exegeten die einmal wissenschaftlich erarbeiteten Einsichten den Theologen, Priestern und Laien verständlich vorlegen müssen, damit die Bibel zur Geltung komme. – Das Verhältnis des AT zum NT hebt er von den vordringlicheren Anliegen ab, die Schrift in ihrer geschichtlichen und kulturellen Verbindung zu sehen, um ihr Wort richtig zu verstehen.

JBL LXXVII (1958) 197–204 (OL)

2 C. Charlier, Méthode historique et lecture spirituelle

Pour comprendre le sens littéral de la Bible il ne suffit pas d'appliquer la seule méthode critico-littéraire, il faut qu'elle soit psychologique. Avec cette méthode complète il est possible d'aboutir à une lecture „spirituelle" de la Bible. Lois d'une exégèse chrétienne.

BiVicChr 18 (1957) 7–26 (AStro)

Sensus Scripturae

3 Charles Homer Giblin SJ, „As it is written..." – A Basic Problem in Noematics and its Relevance to Biblical Theology

Vf. untersucht den „Schriftsinn", insofern er ein analoger Begriff ist, der zwei Klassifizierungen zuläßt, nämlich den theologischen Sinn oder die theologische Bedeutung und den nichttheologischen Sinn oder den Literalsinn. Ein erster Teil handelt vom theologischen „Sinn" (meaning) der Schrift. Das Formalobjekt der historisch-literarischen Kritik ist der Literalsinn dessen, was geschrieben wurde, was der biblische Autor sagt. Damit ist er unterschieden von dem des Bibeltheologen. Nach einem Seitenblick auf den Begriff der Instrumentalursache und das Bewußtsein der Hagiographen wird von den verschiedenen Arten des Schriftsinnes gehandelt und an Stelle des problematischen Begriffs *sensus plenior* (als einer Art des Literalsinns) der des „theologischen Sinnes" empfohlen und appliziert. Was das Formalobjekt des Bibeltheologen betrifft, so ist darunter das Wort Gottes zu verstehen, also mehr, als vom Literalsinn allein sich herleitet: die Heilsgeschichte als Offenbarung von Gottes Heilsplan. Auslegungsprinzip und Verständnis ist das Glaubenslicht. So hat die Schrift eine grundsätzlich verschiedene Bedeutung für die Literarkritik und für die Bibeltheologie (sie liegt in der Art des Verständnisses). – Wie unterscheidet sich der moderne Bibeltheologe von einem inspirierten Bibeltheologen wie Paulus? ist die nächste Frage. Jener betrachtet den Lauf des Heilsplanes Gottes im Lichte seines finis, der absoluten Offenbarung in Christus. Er entdeckt die Geheimnisse in der Bibel, er findet sie nicht. Durch den Glauben an Christus kann man zurückschauend finden, was Gott von Anfang an im Sinne hatte. So zeigen die Themen des AT eine neue Bedeutung, eine Theologie, wenn sie als erfüllt gesehen, nicht allein im Licht der Vernunft betrachtet werden. – Der Sensus Scripturae muß also analog so genommen werden, daß er primär den „theologischen Sinn" der Schrift und sekundär den Literalsinn bezeichnet. Gewisse Reserven gegenüber dem sensus plenior sind angebracht. Die inspirierte Bibeltheologie des hl. Paulus gibt ein Beispiel für diese grundsätzliche Unterscheidung. – Als Beispiel wird der Gebrauch der Schrift durch Paulus in den ersten fünf Kapiteln des Römerbriefes untersucht. Das Thema (Leitmotiv des ganzen Briefes) ist εὐαγγέλιον ὃ προεπηγγείλατο (Röm 1, 1 f.). – Weitere Erwägungen dienen der Typik, der „analogen Erfüllung" und der „Typologie" genannten Technik. Paulus sieht das AT als Theologe, im Lichte des Ostermysteriums, die Prophetien analog erfüllt. Was die Typologie betrifft, so ist sie besser zu verstehen, als eine Technik, eine Form, eine theologische Wahrheit auszudrücken. – Der Apostel unterscheidet sich vom modernen Bibeltheologen durch seine Autorität und Lehrfunktion. Dieser besitzt zwar das gleiche Glaubensdepositum und die gleiche grundlegende Offenbarung, aber er muß zufrieden sein mit einem Argument ex convenientia, bis das Magisterium der Kirche selbst eine nähere Aussage macht.

CBQ XX (1958) 327–353, 477–498 (OSch)

4 J. Coppens, Le problème du sens plénier

1. Im Anschluß an Aussagen neuer Verteidiger eines sensus plenior legt Vf. noch einmal ein Plädoyer für diesen Begriff vor. Ausgangspunkt ist diesmal wie immer das Verständnis bestimmter Lieblingsstellen: Gen 3, 15; Is 7, 14; 52, 13–53, 12 und Mal 1, 11; deren Aussagen seien im NT dem Literalsinn nach erfüllt worden, wobei die Erfüllung den zunächstliegenden Sinn der atl Stellen überboten habe, so daß man von einem doppelten Literalsinn dieser Stellen sprechen könne, von einem „sens littéral initial" im AT und einem „sens litéral accompli", der nur durch das NT bekannt wurde. Letzterer ist der „sens plénier". – 2. Die atl Prophetenschriftsteller seien durch ihre hebräische Mentalität und ihren zu Bildern und Andeutungen greifenden Glauben instand gesetzt worden, bestimmte Wahrheiten zu

verkündigen, die einen von ihnen nur vage erkannten „sens plénier" enthielten. Die Annahme, daß die Hagiographen den tieferen Sinn wenigstens confuse geahnt hätten, sei jedenfalls wahrscheinlicher als die Annahme, daß sie davon gar keine Ahnung gehabt hätten. – 3. Ausführliche Auseinandersetzung mit den Haupteinwänden gegen einen „sens plénier. Abgrenzung gegen den „sens typique". Verteidigung gegen Einwände der Bibelkritik. Hinweis auf die Möglichkeit späterer maßgeblicher atl Interpretation (und Redaktion) alter Stellen. – 4. Zurückweisung weiterer Objektionen: Durch den „sens plénier" wird der Literalsinn nicht verdoppelt. Jener gehört zum inspirierten Schriftsinn. Er ist nicht überflüssig, wenn auch zweitrangig. Er ist für die Beurteilung der Benutzung des AT im NT und in Schriften der Väter und Theologen von großer Bedeutung. – 5. Die oben unter 1. genannten vier Stellen des AT werden unter Berücksichtigung des „sens plénier" erklärt.

ETL 34/1 (1958) 5–20 (WP)

145 Robert H. Krumholtz, Instrumentality and the „Sensus Plenior"

Vf. klärt zunächst den metaphysischen Begriff der Instrumentalursache im Hinblick auf die Verfasserschaft der Hl. Schrift (Thomas v. A., Leo XIII.). Gott ist der Autor der Hl. Schrift, der Hagiograph der Instrumentalautor. Kann dann die Hl. Schrift über den Literalsinn hinaus noch einen tieferen Sinn haben, als der menschl. Autor intendierte? Das ist z. B. der Fall, wenn Gott übernatürliche Wahrheiten, die die eigentlichen Mysterien des Christentums betreffen, niederschreiben läßt. Der sensus plenior findet sich nur in solchen Texten, die Gott dann selbst in ihrer tieferen Bedeutung enthüllt. Der inspirierte Autor hat den natürlichen Literalsinn verstanden, Gott veranlaßt ihn aber, Worte zu wählen, die einen tieferen Sinn zulassen.

CBQ XX 2 (1958) 200–205 (OSch)

146 Johannes Schildenberger OSB, Vollsinn und typischer Sinn im Alten Testament

Vollsinn und typischer Sinn werden definiert und abgegrenzt. Als erste Aufgabe für den Exegeten ergibt sich die sorgfältige Erforschung des Literalsinns.

BiLi 14/11–12 (1957) 255–259

147 Bertram Hessler OFM, Zur Frage nach dem „Vollsinn" der Hl. Schrift

Zusammenfassender Bericht über die neusten Veröffentlichungen zum Thema.

WissWeis 21/2 (1958) 134–141

„Bultmann"

148 D. M. Stanley SJ, Rudolf Bultmann: A Contemporary Challenge to the Catholic Theologian

Vf. will für den katholischen Exegeten die Werte herausstellen, die sich aus Bultmanns Denken ergeben. Nach einem Überblick über dessen Auffassung und Methode der Entmythologisierung zieht er einige Folgerungen. Einmal negativ: es sind die meisten seiner Aufstellungen für den Katholiken nicht annehmbar. Positiv aber gibt Bultmann eine Theologie der Offenbarung, die alle Aufmerksamkeit verdient. Ebenso ist seine Bemühung anzuerkennen, die Botschaft Gottes dem modernen Menschen nahezubringen und diesen zum Selbstverständnis zu führen. Er hat zudem gezeigt, wie unadäquat menschliche Sprache ist, auch die des NT, die res Christiana in ihrer vollen Realität auszudrücken. Bultmann gibt seine philosophischen Voraussetzungen ohne weiteres zu (Existenzphilosophie), sein Ziel ist, nicht nur zu entmythologisieren, sondern auch zu remythologisieren.

CBQ, Vol. XIX 3 (1957) 347–355 (OSch)

149 Odette Laffoucriere, Bultmann et l'histoire

Die Verwurzelung des Bultmannschen Geschichtsbegriffs in der Heideggerschen Existentialphilosophie wird aufgezeigt.

RHistPhilRel 38/3 (1958) 219–231

150 W. F. Albright, Bultmann's History and Eschatology

Albright nimmt zu Bultmanns Problemen Stellung und überprüft besonders an Hand der amerikanischen Ausgabe „The Presence of Eternity: History and Eschatology" (New York 1957) den Begriff der Eschatologie. Nach der Zurückweisung der philosophischen Grundlagen Bultmanns wirft A. ihm vor, daß er die zeitlich früher liegende Geschichtsschreibung der Israeliten von der späteren, griechischen her sehe. Dann übergehe Bultmann die eschatologische Literatur Ägyptens und Babylons und spreche nicht vom Bund und der Prophetie, lasse die Qumranliteratur betreffs der Frage der Apokalyptik beiseite und spreche immer noch bei Johannes von Gnostik, wo doch diese Schrift in den

Umkreis der jüdischen Sekten des ersten Jahrhunderts vor Christus gehöre. Die persönliche Lösung der Eschatologie für jeden einzelnen sei unbiblisch und übersehe das Element der teilweisen eschatologischen Erfüllung in unserer Zeit, da der Mensch seinen uralten Traum realisiere, nämlich die Entdeckung der Kraft der Selbstzerstörung und der Weltvernichtung.
JBL LXXVII (1958) 244–248 (OL)

Giorgio Tourn, Il Bultmann di Giovanni Miegge
Besprechung von Giovanni Miegge, L'Evangelo e il Mito nel pensiero di R. Bultmann, Milano 1956.
Prot III/2 (1958) 90–95

Dario Ubilla SJ, Actitud Existencial y Nuevo Testamento
Eingehende Darstellung und Würdigung des Werkes: R. Marlé, Bultmann et l'interprétation du Nouveau Testament, Aubier 1956.
CiFe XIII/4 (1957) 499–507 (FS)

Pierre Barthel, „Bultmann et l'interprétation du Nouveau Testament"
A propos du livre de René Marlé. Collection „Théologie" no. 33, Paris 1956.
RHistPhilRel 37/3 (1957) 257–264

R. Marlé SJ, La teología protestante alemana contemporánea. Vista de conjunto (Die protestantische Theologie der Gegenwart in Deutschland, Überschau)
Kurzer Überblick über die wichtigsten Strömungen, Forscher und Werke der deutschen prot. Theologie seit dem ersten Weltkrieg. In diesem Rahmen werden auch die formgeschichtliche Schule, die Entmythologisierungstendenzen Bultmanns und Exegeten mehr positiv-geschichtlicher Richtung, wie E. Stauffer, O. Cullmann u. a., gewürdigt.
EStE 32/126 (1958) 277–286 (JAS)

Peter Biehl, Welchen Sinn hat es, von „theologischer Ontologie" zu reden?
Antwort auf H. Ott, Geschichte und Heilsgeschichte in der Theologie R. Bultmanns (1955). Nach Untersuchung der einzelnen kritischen Thesen Otts kommt Biehl zum Ergebnis: Für eine produktive Bultmannkritik ist die Forderung nach einer universalen Ontologie unangemessen, dadurch würde diese Theologie als solche in Frage gestellt werden. Statt dessen muß die Frage nach dem Sein im streng ontologischen Sinne weiterbedacht werden. Im Grunde geht es in dem Gespräch Barth (von dem Ott ja herkommt) – Bultmann um das Verhältnis von Offenbarung und Geschichte. Dabei stellt sich die Frage, ob geschichtliche Kategorien einfach innerhalb des Denkschemas der traditionellen Metaphysik anwendbar sind.
ZTK 53 (1956) 349–372 (GMün)

Jeanne Hersch, La polémique de Jaspers et de Bultmann sur la démythisation
Übersetzung eines Auszuges aus dem Brief Jaspers' an Bultmann.
La Table Ronde No. 107 (1956) 142–155 (OL)

J. Heywood Thomas, The Relevance of Kierkegaard to the Demythologising Controversy
Vf. versucht eine knappe Zusammenfassung der umstrittenen Lehre Bultmanns und eine Gegenüberstellung mit einigen Grundsätzen Kierkegaards. Letztere gehören nicht nur zu den Quellen der Aufstellungen Bultmanns, sondern sie bilden zugleich auch eine vorzügliche Hilfe bei ihrer Beurteilung. K. würde Bultmann einordnen neben die Hegelianer und neben Schleiermacher, neben Wissenschaftler also, die wesentliche Wahrheiten des Christentums aufgegeben haben.
ScotJT 10/3 (1957) 239–252 (WP)

Ralph G. Wilburn, Barth and Bultmann. An Essay in Comparison. Exegesis as a Problem of Communication
„The purpose of this essay is to delineate some of the major similarities and differences between the theologies of Karl Barth and Rudolf Bultmann, and thus to help promote a greater awareness, in American thought, of the theological contribution of these two leading European theologians."
Enc 18/4 (1957) 387–399

Mythos und Offenbarung

159 Heinrich Fries, Mythos und Offenbarung

Entsprechend der Zielsetzung dieses Sammelwerkes gibt Fr. einen Überblick über den Stand der Frage. Zunächst untersucht er, wo das Problem Mythos und Offenbarung geschichtlich auftaucht, wie es sich weiterentwickelt und welche Gestalt es in der heutigen Diskussion hat. Dann werden die verschiedenen Positionen dargestellt: Die Offenbarung bedeutet die Absage an den Mythos als geschichtloses Phänomen (K. Barth, G. Stählin, K. Prümm). – Das biblische Zeugnis von der Offenbarung ist durchsetzt mit mythischen Motiven und muß um ihrer selbst willen entmythologisiert und existential interpretiert werden (Bultmann). – Die Offenbarung verwirft den Mythos als Religion und Weltanschauung, bejaht ihn aber, wenn er sich als weltbildliche und mythologische Rede in den Dienst der Offenbarung stellt. Dann versucht Fr. zu einer Klärung und Antwort zu kommen, indem er die verschiedenen Bedeutungen des Mythos freilegt und den Mythos in differenzierter Weise der Offenbarung zuordnet: Der Mythos ist kein Horizont, innerhalb dessen die Offenbarung erscheint, aber die Offenbarung ist der Horizont, innerhalb dessen der Mythos seinen Ort und seine Bedeutung findet: er wird durch die Offenbarung aufgehoben und erlöst.

Fragen der Theologie Heute (1957) 11–43 (HFr)

160 C. K. Barrett, Myth and the New Testament. I. The Greek Word MYTHOS. II. How Far Does Myth Enter into the New Testament?

Dieser Vortrag umreißt zuerst die Entwicklungsgeschichte des Wortes *Mythos* und die Geschichte seiner Anwendung bei den Griechen, den alexandrinischen Juden (Philo), den Rabbinern und den Autoren des NT, bes. in 2 Petr und in den Pastoralbriefen. Er bietet die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung in Form eines Überblicks ohne ausdrückliche Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Literatur. Der zweite Teil fragt mit besonderem Blick auf das NT, ob es dort „rechtmäßig benutzte" Mythen gab. Können mythologische Tatsachen zugleich historische Fakten sein? Gibt es so etwas wie eine christliche Gnosis im NT? Vf. gibt zur Beantwortung dieser Fragen zunächst eine eigene Definition dessen, was er unter Mythos verstehe, weil viele Schwierigkeiten bei ordentlichen Definitionen wegfallen würden. Er kommt dann zu folgenden Ergebnissen: 1. Johannes ist kein typisch gnostischer, sondern ein typisch christlicher Autor. Er benutzt nur einige Motive der mythologisch denkenden Umwelt zur Verdeutlichung der christlichen Tradition; dabei handelt es sich aber nie um Übernahme des Inhalts, der bei ihm nie mythologisch sei. – 2. Alle über das rein Formale hinausgehenden inhaltlichen Parallelen stammen nicht aus dem Hellenismus, sondern aus der jüdischen Apokalyptik, die schon früher mythologisch beeinflußt wurde. Das NT hat alles Mythologische ins Eschatologische übersetzt. – 3. Wir kennen keine einzige Geschichte des NT, die vorher ohne ihre jetzige theologische Interpretation existierte. Ebenso kennen wir keine einzige ex nihilo fingierte Geschichte des NT, die nachträglich eine schon bestehende theologische Überzeugung ausdrücken sollte. Geschichte und Theologie sind für das NT gleichzeitig, und es gibt keine Möglichkeit, sie zu trennen und eine Priorität festzustellen.

ET 68 (1957) 345–348, 359–362 (WP)

Glaube und Geschichte

161 J. Coert Rylaarsdam, The Problem of Faith and History in Biblical Interpretation

Rylaarsdam untersucht die Frage: Wer treibt das Verständnis der Bibel und die Forschung an, die Theologen oder die Wissenschaftler? Dann führt er den Gedanken aus, daß die heutige Situation eine Folge der vorausgegangenen Forschung ist. Die orthodoxe wie die liberale Forschung führte über ihre je eigene Sichtweise hinaus zur jetzigen Einsicht, daß die Offenbarung nicht mit ihrer Form verwechselt werden darf. Geschichte und Glaube sind nicht dasselbe, obwohl sie in Wechselbeziehung stehen. Die Forschung treibt voran, und je mehr die Eigenart des Glaubens erfaßt wird, werden die Wissenschaften in ihrer Besonderheit geschaut.

JBL LXXVII/I (1958) 26–32 (OL)

162 Ernst Fuchs, Glaube und Geschichte im Blick auf die Frage nach dem historischen Jesus

Ausführliche Auseinandersetzung mit G. Bornkamm „Jesus von Nazareth". Ausgehend vom Glaubensbegriff, besonders der Frage nach dem Wunderglauben, erfolgt eine Darstellung: 1. der „Aufgabe der Entmythologisierung der ntl Verkündigung", mit Gegenüberstellung von Bornkamm und Bultmann. In 2: die „Geschichte der Unmittelbarkeit", wird Bornkamm A. Ritschl gegenübergestellt. In 3: „Jesu Glaubenshilfe", kommt Vf. auf die Eingangsfrage zurück und behandelt das Problem der Geschichte, ihrer Interpretation und Darstellung im Glaubensbekenntnis und die Frage nach der Bedeutung des historischen Jesus.

ZTK 54/2 (1957) 117–156 (GMün)

3 Ernst Fuchs, Die der Theologie durch die historisch-kritische Methode auferlegte Besinnung

An Hand einer Exegese von Mt 10, 1–16 führt Vf. in die hermeneutische Problemlage ein. Der Text enthält die Zusage Jesu, daß der nicht zuschanden wird, der auf die Gnade Gottes hofft und Jesu Entschlossenheit, für diesen Glauben alles andere preiszugeben. Durch diesen Akt der Verkündigung wird der Hörer vom praktischen Verhalten Jesu unabhängig, weil sich die angekündigte Güte Gottes in den Akten der Verkündigung fortvollzieht. Die Gottesherrschaft besteht darin, daß Jesu Wort immer wieder Glauben findet! So fordert die Analyse des Textes die Predigt. Daraus wird die These aufgestellt: „Die historisch-kritische Methode der Auslegung ntl Texte hat ihren Dienst dann getan, wenn sich aus dem Text die Nötigung zur Predigt ergibt." Daran schließen sich längere „Anmerkungen", die zeigen, daß gerade die historische Arbeit nicht die historische Nähe zu Jesu Wort herbeiführt, sondern zum geschichtlichen Beieinander, das durch das Verständnis der Geschichte, gerade auch in ihrem Charakter als Kausalitätsmacht, gegeben wird.

EvT 18/6 (1958) 256–268 (GMün)

4 J. Jeremias, The Present Position in the Controversy Concerning the Problem of the Historical Jesus

Vf. versucht zunächst die Wurzeln des Problems freizulegen und die bisherigen Antworten zu skizzieren. Er beginnt mit Reimarus und den vielen Versuchen einer „Rekonstruktion des historischen Jesus" im vorigen Jh. bis hin zu M. Kähler, dessen Unterscheidung von historischem Jesus und geschichtlichem Christus besonders von R. Bultmann wiederaufgegriffen wurde. Wie Bultmann verzichten heute viele auf jede Erfassung des historischen Jesus, weil 1. die Quellen dafür nicht zuverlässig und 2. die historisch greifbaren Tatsachen über diesen spätjüdischen Propheten für unsern Glauben nichtssagend seien. Nach J. führt solche Einstellung leicht in die Nähe eines modernen Doketismus, in dem Christus zu einer „Idee" und die Menschwerdung des Wortes als Faktum bedeutungslos wird. Für J. reden aber die Quellen laut genug und verweisen nachdrücklich auf die historischen Vorgänge und das Leben und Wirken Jesu. Literarkritik, Literargeschichte, Zeitgeschichte, Untersuchung der Ursprache und die Erkenntnis der besonderen eschatologischen Akzente in der Lehre Jesu reden laut genug, aus ihnen ist zu erkennen, daß Jesus eine historische Persönlichkeit war, der sich selbst eine Autorität zuschrieb, sich sogar göttliche Vollmacht nahm – was im Judentum ohne jede Parallele ist. Vf. schließt mit den Feststellungen: 1. Die Botschaft Jesu und der Urkirche gehören untrennbar zusammen. – 2. Die eigentliche neue Offenbarung liegt in der Lehre des historischen Jesus beschlossen; alle übrige ntl Lehre ist nur Echo und Antwort, Hinführung zu dieser einen Offenbarung. Nur das Wort des historischen Jesus gibt der Verkündigung gemäß der Schrift wirkliche Vollmacht.

ET 69/11 (1958) 333–339 (WP)

5 Michel Carrouges, La nappe de Joppé

Unter diesem sonderbaren Titel behandelt Carrouges das Problem der wörtlichen und symbolischen Auslegung der Schrift. Die Symbolisten nehmen alles wörtlich, und die sich an das Wort halten, erklären symbolisch. Diese zwei Wege entsprechen den zwei menschlichen Erkenntnisweisen, die sich nicht widersprechen, sondern als komplementär zu sehen sind, denn der eine sucht die geschichtliche Seite des Mysteriums, während der Symbolist nach dem Geheimnis in der Geschichte forscht, der eine schraubt zurück, der andere entwickelt zu weit. Beide Weisen der Auslegung zeugen von der tieferen Einheit der Schrift.

La Table Ronde No. 107 (1956) 54–62 (OL)

6 E. G. Selwyn, Image, Fact and Faith

Bildhaftigkeit der Vorstellung und des Ausdruckes ist in der Religion ebensowenig entbehrlich wie in Kunst und Poesie. Heute wird die Notwendigkeit des Symbols und sein richtiges Verständnis für das religiöse Erkennen wieder erkannt. In mythische Formen gekleidete Sprechweise dient auch zum Ausdruck eschatologischer Ereignisse, geschichtlicher Fakta, an die sie anknüpft und die zum lebendigsten Kern des Glaubensgutes gehören, da sie schon bestimmte Glaubenserfahrung voraussetzen, worauf die Hoffnung auf das Kommende aufbaut. In diese eschatologische Hoffnung hinein stellt nun die Urkirche ihr Credo, das aber von geschichtlichen Tatsachen ausgeht, die in ihrer Gründungszeit sich ereignet haben. Geschichtliche Fakta und Erfahrung des Glaubens gehören zusammen, wie es sich im NT in ganzer Lebendigkeit zeigt. Es erzählt historische Fakta und eröffnet darin zugleich die reichste Welt religiöser Erfahrung.

NTS 1/4 (1954/55) 235–247 (JAS)

7 D. M. Stanley SJ, Balaam's Ass, or a Problem in New Testament Hermeneutics

Vf. geht von der Frage nach dem „Sitz im Leben" aus und stellt eine neue nach dem „Sitz im Evangelium", d. h. nach der theologischen Dimension eines Ereignisses, das in den Evangelienbericht auf-

genommen wurde. Nach einigen Beispielen aus dem NT (Mk 15, 39: Ausruf des Hauptmanns wird im Ev. zum Bekenntnis der wirklichen Gottessohnschaft Jesu; Mt 8, 6 bzw. Lk 7, 6; Mt 14, 33; Mt 16, 16; Lk 1, 35; 2, 50; Jo 19, 30) wird als Muster der sprechende Esel des Balaam (Num 22, 22–35) genannt. Der Autor von Num nimmt diese „Volkserzählung" als wirksames Symbol für die Macht von Gottes schöpferischem und allmächtigem Wort. Die Evgl., deren Ziel die *didachē* ist, machten sich dieses Prinzip, das sie im AT fanden, zu eigen. Ihr Bericht über das Leben Jesu ist nicht erstrangig „geschichtlich" in unserem Sinne, sondern eine „theologische Interpretation". Der Exeget forscht nach dem „Sitz im Leben" auf Grund des Geschichtlichen in den Evgl., sie sind aber darüber hinaus *didachē*, welche die Person Christi enthüllen, sie in eine neue theol. Dimension hineinstellen. So sind die Dialoge (etwa zwischen Engel und Maria) zugleich auch immer Dialoge zwischen dem Evangelisten und seinem Leser.

CBQ XX/1 (1958) 50–56 (OSch)

168 Ludovicus Stefaniak CM, De Novo Testamento ut christianismi basi historica

Summarium: A. disserit de fundamentis christianismi historicis, id est probat Evangelia revera esse historica documenta. Corpus articuli subdividitur in tres partes, nempe: 1. de authenticitate, 2. de integritate, 3. de veracitate Evangeliorum, in quibus argumentis theologicis traditionalibus A. uti solet. Pervestigatio ista lecta fuit anno 1956 in Catholica Universitate Lublinensi, tempore pastoralis Congressus biblici Poloniae Cleri (cf. „Biblica", 38 [1957], 105–106).

DThomP LXI/2–3 (1958) 113–130 (WP)

Methoden und Forschungsrichtungen

169 Carl A. Keller, Von Stand und Aufgabe der Moseforschung

Nach einer kritischen Übersicht über die neuere Moseforschung (Rowley, Cazelles, Neher, Noth, Bright, Auerbach, Buber) wird auf die Unzulänglichkeit der fast ausschließlich legendenhaften Quellen für eine Geschichtsschreibung hingewiesen und die Forderung erhoben, für ein rechtes geschichtliches Verstehen der Ereignisse der Moszeit mit dem quellenmäßig bezeugten persönlichen Hauptaktor Jahwe zu rechnen und eine diesen Faktor mitberücksichtigende wissenschaftlich-historische Methodik auszuarbeiten.

TZ 13/6 (1957) 430–441 (CK)

170 Franz Hesse, Die Erforschung der Geschichte Israels als theologische Aufgabe

1. Die Geschichte Israels hat als unbeweisbare und sichere Voraussetzung, daß sie anders ist als jede sonstige Geschichte, weil sie mit der Heilsgeschichte, die auf Jesus Christus hinläuft, verbunden ist. – 2. Problemgeschichtliche Darlegung und Auseinandersetzung. Viele Theologen (bis hin zu G. v. Rad, Theologie des AT I, 1957) sehen einen unlösbaren Gegensatz zwischen dem „historischen" Geschichtsbild der Forschung, das die Wirklichkeit wahrheitsgetreu wiedergeben kann und soll, und dem „kerygmatischen" Geschichtsbild der Bibel, das den Glauben nährt und voller Legenden und unbeweisbarer Konstruktionen ist. Viele ziehen sich auf eine dieser beiden Positionen zurück oder resignieren. – 3. In Wirklichkeit muß man diese beiden so verbinden, daß man in dem Geschichtsbild der Wissenschaft das Handeln Gottes erkennt und das kerygmatische Geschichtsbild als Teil in dieses hineinnimmt. Der Glaube an den geschichtsmächtigen Gott bindet sich nicht an Legenden, sondern zeigt sich besonders in der positiven Beurteilung der wirklichen Geschichte der Welt. – 4. So ist also das kerygmatische Bild einzelner Bibelteile (Nachexil, NT) oder auch der ganzen Bibel nicht wichtig als Überlieferung über den historischen Tatbestand, sondern als Zeugnis für die Zeit der Entstehung und Weitergabe. Zum Beispiel: Die biblische Geschichte von Abraham sagt uns wenig über den historischen Abraham, sie verschleiert und konstruiert; wohl aber spricht sie zu uns über glaubende Menschen (Jahwist, Elohist, Gemeinschaften u. a.), die unter dem Einfluß des Gottesgeistes in dieser Form ihre eigenen theologischen Gedanken gaben.

KeDo 4/1 (1958) 1–19 (WP)

171 G. Ernest Wright, Archaeology and Old Testament Studies

Wright behandelt in der zeitlichen Reihenfolge die wichtigsten Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen und fragt dann, inwieweit sie zum Verständnis der Schrift beitragen. Kann die Alt-Schule mit ihrer Erforschung der Traditionen schneller die Geschichte erreichen? Er verneint die Möglichkeit, auf diesem Wege allein zu gesicherten Ergebnissen zu kommen. Beide Forschungsrichtungen müssen zusammenarbeiten. Erst daraus ergibt sich ein Bild der wirklichen Vorgänge.

JBL LXXVII/I (1958) 39–51 (OL)

Krister Stendahl, Implications of Form-Criticism and Tradition-Criticism for Biblical Interpretation

Eine klare Unterscheidung der Aufgabe des Exegeten und Theologen sieht der Artikel in der Arbeit des ersteren, zu beschreiben, was der Text zu seiner Zeit besagte: Wie verstanden der Verfasser und seine Zeitgenossen diese Worte? Der Theologe hat zu fragen: Was meint der Text in Beziehung zu mir und zur kirchlichen Gemeinschaft, in der ich stehe?

JBL LXXVII/1 (1958) 33–38 (OL)

Brevard S. Childs, Jonah, A Study in Old Testament Hermeneutics

Am Beispiel des Buches Jonas werden Methoden, Ergebnisse und Irrwege der Bibelkritik aufgezeigt, und es wird gesagt, daß die rechten Ergebnisse solcher Kritik niemals der theologischen Interpretation im Wege stehen. Auf die Aktualisierung des Gotteswortes komme es an, aber dazu muß man sicher sein, daß dieses Gotteswort kritisch gesichert ist.

ScotJT 11/1 (1958) 53–61 (WP)

Josef Scharbert, Das Traditionsproblem im Alten Testament

Diese Antrittsvorlesung macht mit der sogenannten Uppsala-Schule bekannt, die im Gegensatz zu der bisher geübten, durch Gattungs- und Überlieferungsforschung modifizierten und differenzierten Literarkritik eine eigene Traditionskritik entwickelt hat. Wie im alten Orient habe man auch in Israel bis zum Exil die religiösen Traditionen in Tradentenkreisen mündlich weitergegeben. Sie hätten den überkommenen Stoff mit großer Ehrfurcht und Treue behandelt, aber auch im Laufe der Jahrhunderte immerfort neues Gut hinzugefügt, so daß heute die einzelnen Schichten nach ihrem Werdegang nicht voneinander abzuheben seien. Im Pentateuch gebe es einen P-Komplex (Gen-Num); davon verschieden sei in seiner Art der D-Komplex (Dt – 4 Kge). Ähnlich verhalte es sich mit der Überlieferung der Prophetentexte. Die Kritik an dieser Auffassung weist auf Zeugnisse früher literarischer Tätigkeit in Israel und seiner Umwelt hin, bezweifelt die Existenz der angenommenen Tradentenkreise und macht auf die Unstimmigkeit aufmerksam, frühe feste Formen der Überlieferung anzunehmen und es gleichzeitig als unmöglich zu betrachten, Schichten im Traditionsgut abzuheben. Aber für die Familie wie für den Kult ist die Anweisung zu belegen, die Tradition zu pflegen. Diese Tatsache ist mehr als bisher für die Entstehung des AT in Anschlag zu bringen.

TTZ 66 (1957) 321–335 (HGr)

Carroll Stuhlmueller CP, The Influence of Oral Tradition upon Exegesis and the Senses of Scripture

Vf. will die Wirkungen der mündlichen Tradition auf die Auslegung des AT untersuchen. Zuerst sind es die Gründe für die mündliche Tradition. Sie umfaßt mehr als nur religiöse Wahrheiten. Sie wurden weitergegeben, angepaßt, modifiziert und näher erklärt in einer lebendigen Tradition. Da ist die mündliche Rezitation als Weg der Lehre und des Betens. Das geschriebene Wort, das auch vorhanden war, war auf diese Weise durch das aktuelle religiöse Denken immer zeitgemäß. Die Tendenz, die Vergangenheit immer wieder aufleben zu lassen, war den Semiten gemeinsam. Auf vier großen Heilsakten Gottes beruht die Bibel: Verheißung an Abraham, Auserwählung Israels, Verkündigung auf Sinai, Verheißung einer immerwährenden Herrschaft Davids. Das Wesen der mündlichen Tradition gründet in der allgemeinen Schreibunkenntnis des Volkes, im praktischen Charakter der semitischen Mentalität und im Verständnis Jahwes als des lebendigen Gottes. Sie ist Aufzählung von Gottes Heilstaten gegenüber Israel unter religiösem Aspekt. – Der 2. Teil betrifft die Wirkung der mündlichen Tradition auf das inspirierte Wort, ihren Einfluß auf Formung und Auslegung der Bibel. Das wird untersucht: 1. am Gesetz (Torah – Anpassung und Modifizierung – die Priester als offizielle Erklärer), 2. an den geschichtlichen Berichten (biblische Geschichte als Mittel, nicht als Ziel, das ein religiöses ist), 3. an den Prophetenbüchern (Beispiel Is 7–12), 4. an den poetischen Büchern (fortlaufende Redaktion älterer Texte – Beispiel Ps 21). – Die Hl. Schrift hatte so ein organisches Wachstum, das zur Fülle der Zeit und zur Erfüllung in der Menschwerdung des ewigen Wortes führen sollte.

CBQ XX/3 (1958) 299–326 (OSch)

Übersetzung der Bibel

Grundsätzliches

175 Bernard Botte OSB, Les anciennes versions de la Bible

Die ältesten Versionen werden auf die Prinzipien hin untersucht, die ihren Übersetzungsmethoden zugrunde liegen: Die verbum-e-verbo-Methode (im Gegensatz zu Targum und literarischer Übertragung nach Ciceros Beispiel) entspricht der Treue zum Text als sakraler Größe; die sprachschöpferische Leistung der altlateinischen Übersetzungen in Neuwortbildungen, oft Kopien griechischer Vokabeln mit lateinischen Elementen; Neusinngebungen bei genuin lateinischen Wörtern *(fides, spes, caritas, confessio)*, d. h.: Es handelt sich um eine neue Sprache, nicht, wie oft behauptet, um Vulgärlatein; linguistische und - an Hand der Originaltexte - kritische Verbesserung der alten Übersetzungen. – Des hl. Hieronymus Methoden und Grundsätze bei der Revision der Evangelien und der Übersetzung des AT aus dem Hebräischen werden ausführlicher und kritisch dargestellt. – Nur kurz wird die Eigenart der syrischen und koptischen Übersetzungen charakterisiert. – Folgerungen für heutige Bibelübersetzer: Erstes Gesetz ist Treue zum Originaltext. Keine Glossen, wie Hieronymus sie sich zuweilen erlaubte! Der biblische Sprachcharakter und Stil ist zu wahren, Hebraismen nicht unbedingt abzulehnen. Die Übersetzung der Bibel in eine Jedermannssprache wird als Illusion bezeichnet. Ein Mittelweg wäre zu suchen, zwischen allzu strenger Wörtlichkeit einerseits und einer mehr auf Lesbarkeit und Flüssigkeit des Textes bedachten Übersetzungsweise.

MD 53 (1958) 89–109 (GreW)

176 J. Coste SM, La première expérience de traduction biblique: La Septante

Lebendige, auf gründlicher Sachkunde beruhende Darstellung der LXX, ihrer Entstehungsbedingungen und ihrer Bedeutung: I. Mehrschichtigkeit der Version und ihre Textüberlieferung. – II. Die technischen Voraussetzungen: Schreibart und Sprache der „Vorlagen" (Ablehnung der Wutzschen Transkriptionstheorie!). – Die in der Natur der beiden Sprachen liegenden Schwierigkeiten morphologischer, syntaktischer und lexikalischer Art. – III. Die religiösen und kulturellen Einflüsse: liturgische Einschläge (I. L. Seeligmann); jüdische Exegese; alexandrinische Theologie (bes. messianische Erwartung; individuelle Eschatologie); die spezifisch hellenistischen Elemente. – IV. Die Ergebnisse: Der sprachliche Einfluß der LXX auf NT, griechische Väter, altlateinische Versionen; ihre Stellung im Gespräch zwischen Judentum und Griechentum.

MD 53 (1958) 56–88 (GreW)

177 Paul Imbs, Du langage humain à la Parole de Dieu

Erkenntnisse der Linguistik und Sprachphänomenologie (I) dienen zur Erhellung der besonderen Probleme religiöser Sprache: des in Menschensprache ergehenden Wortes Gottes (II) und des vom Menschen an Gott gerichteten Wortes in der Liturgie (III).

MD 53 (1958) 9–22 (GreW)

178 J. Gélineau SJ, Langue sacrée, langue profane

Der Vf. geht hier den Elementen der sakralen Sprache nach. Er stellt dabei die Unterschiede bzw. Ähnlichkeiten beim Gegensätzlich-Profanen und beim Verwandt-Poetischen heraus. Zwar zielen seine Ausführungen hauptsächlich auf die Liturgie ab, doch stehen besonders die Schlußfolgerungen in enger Beziehung zur Bibelwissenschaft. Zwischen den beiden Extremen, dem Profanen und dem Esoterischen, so führt der Vf. aus, gibt es führende Linien. Die erste ist, wenn es sich um die Übersetzung handelt, gegeben durch die Treue zur literarischen Art des Originaltextes. Die Lyrik eines Psalmes, das Gepräge eines Sprichwortes oder einer Sentenz, der Gang einer Erzählung, der Guß einer Parabel, müssen mit allen literarischen, ihnen zukommenden charakteristischen Eigenheiten dargeboten werden. Dieselben machen gerade eines der kostbarsten und am meisten authentischen Elemente, die einem Text seine „sakrale Färbung" verleihen, aus. – Die zweite Linie ist die Treue zum historischen Wortschatz der Offenbarung. Ein Beispiel: Die Parabel Mt 25 zu beginnen mit: „Zehn junge Mädchen waren zu einer Trauung eingeladen", wäre nicht nur eine sachliche Falschübersetzung, sondern auch eine gewisse Verarmung in dem, was die Christenheit legitimerweise im Thema der Jungfrau und der Hochzeit erschaut hat.

MD 53 (1958) 110–129 (GreW)

9 A. Charbel, O Episódio da Tôrre de Babel em Estilo Moderno (Die Episode des Turmes von Babel im modernen Stil)

Hinweis auf den Versuch von Mons. Galbiati (*„Pagine difficili della Bibbia"*, Milano 5 [1956], S. 23), Gen 11, 1–9 in moderner Fassung zu bieten.

RCB 1/4 (1957) 181–182 (JAS)

0 Luis Soubigou, Estilo Bíblico e Estilo Moderno (Biblischer und moderner Stil)

Am Beispiel von 2 Kg 3, 16–23 wird die Eigenart und besondere Tendenz der stilistischen Form der Bibel im Gegensatz zur modernen Sprechweise aufgezeigt.

RCB 1/2 (1957) 19–25 (JAS)

1 A. Vaccari SJ, Cristo, il Cristo, il Messia

Vf. handelt vom bestimmten Artikel beim Namen Christus und Messias. Er gibt einen Überblick seines Gebrauchs in den modernen Bibelübersetzungen. Sein Gebrauch im Griechischen fordert ihn noch nicht in einer Übersetzung. Wenn auch *māšīah* mit ὁ χριστός übersetzt wird, so folgen das Mittelalter und damit auch die modernen Sprachen dem lateinischen „Christus", demnach ohne Artikel. Steht im Griechischen ὁ χριστός im allgemeinen Sinn, kann es mit „der Messias" wiedergegeben werden. Heute wird im allgemeinen unterschieden: Messias als Bezeichnung für den Sohn Davids, der da kommen soll, „der Christus" für den gekommenen Messias.

RBibIt VI/2 (1958) 97–101 (OSch)

Germanische Sprachen (Gotisch – Deutsch – Norwegisch – Englisch)

2 Walter Henss, Gotisches jah und -uh zwischen Partizipium und Verbum finitum. Zur Herleitung der got. und altlat. Version des NT

Die vereinzelten jah- und -uh-Wendungen sind nicht Zeichen einer gelehrten Korrektur, sind vielmehr getreulich aus der Koine-Vorlage übernommene Wendungen; so in Jo 6, 35, aber auch in Mk 14, 66 und an ähnlichen Stellen (vgl. Mt 8, 14; Jo 11, 31). Dazu werden auch lateinische Belege angeführt.

ZNW 48/1–2 (1957) 133–141 (WP)

3 Kurt Schubert, Buber und Bibel

Kritische Anmerkungen zur eigenwilligen, schwerverständlichen Schriftübersetzung Bubers, vor allem zu seiner Tendenz, durch die voluntaristische Auffassung des Begriffes „Thora" als „Weisung" statt „Gesetz" die jüdische Tradition zu entschärfen und auf diese Weise um die Auseinandersetzung mit dem Christentum, besonders der Nomos-Polemik bei Paulus, herumzukommen.

WoWa 13/6 (1958) 483–484 (JAS) *cf. 1300*

4 Ernst Gess, Conclusion of the Revision of the Luther New Testament

Die bei der Revision von Luthers Neuem Testament (erschienen 1956) befolgten Grundsätze werden an Hand charakteristischer Beispiele erläutert und veranschaulicht.

BiTrans 8/4 (1957) 155–160 (FS)

5 Norw. Bibelgesellschaft: Die Prinzipien für eine neue Bibelübersetzung (norw)

Aus den paragraphierten Arbeitsrichtlinien geht folgendes hervor: Die Arbeit – teils Neuübersetzung, teils Revision – soll nach sehr aufgeschlossenen konservativen Maßstäben erfolgen. Im AT soll Kittels Text (3. Aufl.), im NT Nestles Text richtungweisend sein, doch können Änderungen zugunsten des bisherigen Textes sowie von Varianten gemacht werden. Unsichere Lesarten sind als solche zu kennzeichnen (z. B. Mk 16; Jo 8). Die Sprache ist modern zu gestalten, ohne die Tradition aufzugeben und mit besonderer Hinsicht auf das liturgische Vorlesen.
(Mitglieder der beschließenden Sektion: N. A. Dahl, S. Mowinckel, Sv. Aalen, J. Smemo, A. Holter.)

TsTk 28 (1957) 1–17 = NorTT 58 (1957) 151–171 (GMün)

6 Piers Compton, John Tyndale, Priest

„His translation, a classic", so lautet der Untertitel. Lebensbeschreibung des 1536 hingerichteten William Tyndale (im Titel offensichtlich Fehler!), dessen Übersetzung des NT in das Englische als sprachlich meisterhaft anerkannt wird.

The Priest 13/12 (1957) 972–976 (HAT)

187 Heinz Bluhm, Luther and the First Printed English Bible: Epistle to the Galatians

„It is my intention to discuss the nature and the extent of Coverdale's debt to Martin Luther in Paul's Epistle to the Galatians... In order to present the essential evidence it will be best to discuss each chapter by itself first. Only then, after such inductive procedure, will a strictly limited generalization be undertaken applicable only to the Epistle to the Galatians."

AnglTR XL/4 (1958) 264–294

188 R. E. W. Maddison, Robert Boyle and the Irish Bible

Der Vf. stellt eingehend dar, wie es am Ende des 17. Jh.s in England durch die Initiative von Robert Boyle unter Mitwirkung einsichtiger Sprachkenner und leitender Persönlichkeiten der anglikanischen Kirche zu einer erneuten Drucklegung der Bibel Alten und Neuen Testamentes in irischer Sprache und Schrift kam. Auf Grund eingehender Kenntnis des Briefwechsels der maßgeblichen Leute schildert der Vf. die äußeren und inneren Schwierigkeiten dieses Vorhabens und berichtet am Ende seines Artikels auch noch über die für die schottischen Highlands unter der Initiative desselben Mannes herausgebrachte irische Bibelübersetzung in lateinischer Schrift. Dem Aufsatz sind einige Faksimiledrucke beider Ausgaben beigeheftet.

BJRL 41/1 (1958) 81–101 (FGr)

189 Rendel Harris, The English New Testament from Revised Version to Moffatt

Bisher unveröffentlichte Bemerkungen, die R. H. über die 1913 erschienene NT-Übersetzung Moffats machte. In einem kurzen Vorwort bezeichnet sie H. J. Cadbury als „prophetic views" über die für die Übersetzung des NT verbindlichen Richtlinien.

BiTrans 9/2 (1958) 70–73

190 Piers Compton, Msgr. Ronald Knox, R. I. P.

Lebensbild des Engländers Msgr. Ronald Knox (1888-1957), der eine vielbeachtete Bibelübersetzung aus dem Vulgatatext in ein „zeitloses Englisch" schuf.

The Priest 13/11 (1957) 865–868 (HAT)

Romanische Sprachen (Lateinisch und Portugiesisch)

191 Augustin Bea SJ, La nueva versión del Salterio a la luz de la estadística (Die neue Psalmenübersetzung im Licht der Statistik)

IZBG V 136 spanisch.

RBib 19/86 (1957) 186–189 (JAS)

192 Lincoln Ramos, Observações à Tradução das Epístolas Pastorais (Bemerkungen zur Übersetzung der Pastoralbriefe)

Kritische Stellungnahme zur Überarbeitung einiger Stellen der neuen portugiesischen Übersetzung von Tim und Tit, die von der Revisorenkommission der Liga de Estudos Bíblicos (Herausgeber der Übersetzung) am Originalmanuskript des Vf.s vor der Drucklegung vorgenommen wurde.

RCB 2/7 (1958) 94–97 (JAS)

Slawische Sprachen

193 Kazimierz Waliczek, Szkiç historiczny przekładow psałterza do wieku XIX (Historischer Überblick über die bis zum 19. Jahrhundert erschienenen Psalmenübersetzungen)

Vf. gibt einen geschichtlichen Abriß über polnische Psalterien, sowohl von solchen, die als Einzelgebetbücher bestanden, als auch solchen, die Teile von Vollbibeln waren. In der vorreformatorischen Zeit sind es vor allem Psalterien als königliche Gebetbücher (Kinga † 1292) und Bestandteile königlicher Bibeln (Sofia), nach der Reformation die bekannten, im Druck erschienenen polnischen Vollbibeln. Skizze schließt mit Fr. Karpinski, dessen Psalterübersetzung 1786 erschien.

RBL 10 (1957) 179–189 (MS)

194 A. Ivanov, Zur Frage des ntl Textes. Antwort an R. P. Casey (russ)

Die in London 1953 herausgegebene russische Übersetzung des Matthäusevangeliums hätte mit dem Segen der Orthodoxen Russischen Kirche geschehen sollen, nach dem Textus receptus, nicht nach Nestle. Denn die Kirche hat den von den Aposteln überlieferten Text unversehrt bewahrt, was ihre

Anhänglichkeit an den Textus receptus bezeugt, die man aus der großen Zahl der ihm folgenden Handschriften ersieht. Ivanov schätzt Nestle als gute Variantensammlung, nicht aber als Erarbeitung des authentischen Textes, z. B. hat er Markus um 567 Wörter gekürzt. Nicht authentisch ist Nestle, weil er den Vaticanus und Sinaiticus zugrunde legte, d. h. letztlich den vom semiarianischen Bischof Eusebius im Jahr 331 für Konstantin vorbereiteten Text, den nur wenige Handschriften brächten. Vf. zieht die kirchliche Tradition den für die klassischen Schriftsteller geltenden gewöhnlichen Regeln der Textkritik vor.
Vgl.: Robert P. Casey, A Russian Orthodox View of New Testament Textual Criticism, in Theology, v. 60. n. 440 (Febr. 1957), p. 50–54.
ZMP 9 (1957) 60–64 (GN)

Armenisch

Kazmierz Roszko, Rękopisy Ormiáńskie w zbiorach Polskich (Armenische Handschriften in polnischen Sammlungen)
Bringt eine Beschreibung von armenischen Handschriften, die sich in Museen und Universitäten Polens befinden und im ganzen zwischen dem 16. und 19. Jh. angefertigt sind. Für unsere Zwecke verdienen Erwähnung ein hebräisch-armenisches Wörterbuch, zum Zwecke des Bibelverständnisses zusammengestellt (Nr. 12098), ein Pergamentpsalter aus dem 16. Jh., mit Gebeten, die dem Brevier entnommen sind, und ein armenisch-koptischer Psalter aus dem Jahre 1575 (Nr. 3546). Dazu Tafeln XVII–XIX.
PrOr 23 (1957) 307–311 (MS)

Tavit Sahagian and Papken Varjabedian, The Bible in the Armenian Church
Bibelverbreitung und Übersetzung in die armenische Sprache, ihre Bedeutung in der orthodoxen Kirche.
UBS Nr. 36 (1958) 155–160

Arabisch – Maltesisch

R. Edelmann, Features in Arabic translations of the Pentateuch (hebr)
Mel V (1955) 45–50

Butrus Abd al- Malik and John Alexander Thompson, The Revision of the Arabic Bible
UBS Nr. 36 (1958) 174–177

P. P. Saydon, History of the Maltese Bible
MT X/1 (1957) 1–15

Afrikanische Sprachen

W. J. Bradnock, Bible Translation in Africa Today
UBSB 4 (1957) 160–164

Quentin D. Nelson, Ngbandi Terminology in Translating Christian Ideas
Legt die Übersetzungsprobleme an folgenden Termini klar: God, the Holy Spirit, saviour, lord, sin and righteousness, to forgive, to confess, love, faith.
BiTrans 8/4 (1957) 145–148

A. W. Marthinson, Bible Translations in Belgian Congo, Ruanda-Urundi and Angola
BiTrans 8/4 (1957) 191–202

William H. Ford, Some Reflections on the Revision of the New Testament in Lokele
BiTrans 8/4 (1957) 203–206

C. M. Doke, Some Difficulties in Bible Translation into a Bantu Language
BiTrans 9/2 (1958) 57–62

Asiatische Sprachen

205 H. K. Moulton, Bible Translation in India
UBSB 4 (1957) 148–152

206 H. K. Moulton, Translation and Revision in India
„1. The languages of Assam, now one of the strongest Christian areas in India, where the older and larger linguistic groups are completing, and even revising, their Bibles, while the newer Christians, particularly the various Naga tribes, are beginning with one Gospel or working forward to a complete New Testament and even into the Old Testament; and 2. the major languages of India, where old, established versions are now being revised in accordance with the standard Greek text of today and so that their language may be in line with that spoken by the modern educated Indians of their region."
BiTrans 8/4 (1957) 169–175

207 H. K. Moulton, An Indian Word List
Besprechung des Werkes von J. S. M. Hooper, Greek New Testament Terms in Indian Languages, seine Bedeutung für die biblisch-terminologische Abstimmung der Bibelübersetzungen in die verschiedenen indischen Sprachen.
BiTrans 9/1 (1958) 22–25 (FS)

208 G. Henry Waterman, Bible Translation in the Philippines Today
UBSB 4 (1957) 155–160

209 L. C. Roble, The Revision of the Cebuano New Testament
BiTrans 9/2 (1958) 82–84

210 Tun-Jou Ku, Notes on the Chinese Version of the Bible
Zeigt Übersetzungsfehler, falsche Wortwahl und Stilmängel der chinesischen Übersetzung, der Kuoyü-Bibel, auf.
BiTrans 8/4 (1957) 160–165

Indianersprachen

211 William L. Wonderly, Scriptures in Indian Langnages of Latin America
UBSB 4 (1957) 152–155

212 Joseph E. Grimes, Translation Procedure in Huichol
Schwierigkeiten der Übersetzung des Bibeltextes in die Sprache der Huichol, eines mexikanischen Indianerstammes der Sierra Madre Occidental.
BiTrans 8/4 (1957) 175–179

213 Marianna C. Slocum, Christianization of Vocabulary in the Translation of the Tzeltal New Testament
BiTrans 9/2 (1958) 49–56

Auslegung einzelner Bücher und Stellen des Alten Testaments

Einzelne Stellen

T. Jansma, Vijf teksten in de Tora met een dubieuze constructie

Die Masora magna – und schon die Mechilta des R. Ismael – sagt: „Es gibt fünf Verse in der Tora, die kein Hekra haben", d. h. wo eine doppelte Interpretation möglich ist. Es sind Gen 4, 7; 49, 6–7; Ex 17, 9; 25, 34 und Dt 31, 16. J. untersucht die alte rabbinische Auslegung dieser Stellen. Das Resultat bringt nicht viel Wertvolles für das heutige Verständnis dieser Verse; es ist aber, wie J. betont, wichtig, Geschichte und Vorgeschichte der eigenen Wissenschaft zu kennen.

NTTs 12/3 (1958) 161–179 (ChBr)

O. Loretz, Neues Verständnis einiger Schriftstellen mit Hilfe des Ugaritischen

Klärung folgender, im hebr. Urtext schwerverständlicher Schriftstellen: Dt 1, 17; 1 Sam 17, 47; 4 Kg 13, 17; Ps 81, 56; 85, 9; 100, 3; Spr 16, 11a (emphatisches Lamed = *von*). Ex 14, 24; Ps 81, 8; 99, 7 (Beth in der Bedeutung *von, aus*). Os 6, 2 (Zahlenspruch = kurze Zeitspanne). 3 Kg 5, 1: *mmlkh* = König, nicht Königreich.

BZNF 2/2 (1958) 287–291 (JAS)

Wilhelm Auer, Bibeltexte – falsch verstanden

Der wörtliche Sinn folgender, häufig in Liturgie, Predigt usw. frei verwendeter Schriftstellen wird festgestellt: Gen 14, 21; Lk 11, 41; Prov 18, 19; Ps 67, 36; 2 Kor 12, 9; Ps 22, 4; Jo 12, 35; 2 Kor 4, 7.

BiKi 13/3 (1958) 85–88 (JAS)

Pentateuch (allgemein)

Johannes Schildenberger OSB, Altes Testament

Übersicht über den Stand der katholischen exegetischen Arbeit am AT. Hinweis auf drei große Gemeinschaftswerke: Robert–Tricot, Initiation Biblique; Orchard–Sutcliffe, A Catholic Commentary on Holy Scripture; H. Haag, Bibel-Lexikon. – R. de Vaux Pentateuchtheorie (JEDP als im Grundstock auf Moses zurückgehende, erst nachmosaisch geformte Überlieferungen). Anwendbarkeit des gleichen Erklärungsversuches auf das Deuterojesaia-Problem („ganzheitliches Denken" der Hebräer macht den Initiator zum Träger und Eigner der ganzen von ihm ausgegangenen Entwicklung). – Die literarischen Arten und ausführlicher die 1. echt menschliche, 2. prophetische, d. h. die Geschichte als Werk Gottes und Verwirklichung seines Plans, und 3. pragmatische Art der atl Geschichtsschreibung. – Anschließend: Die Aussageberichte der biblischen Geschichtsschreiber gegenüber den von ihnen verwendeten Quellen; die idealisierende Art der Chronik und der P-Schicht des Pentateuchs; die von den hellenistischen Rhetoren übernommene „pathetische" Art von 2 Makk; die freiere Erzählungsweise von Tob, Jdt, Est, Dn und Jon (letzteres Buch als Exegese von Jer 18, 7 in Form einer Parabel oder eines Midrasch). – Theologische Auslegung des AT: Aufbau der neueren Werke über die Theologie des AT. Diese soll das allmähliche Wachsen der atl Offenbarung und ihre konkrete Eigenart, die sich besonders in göttlichem Handeln und in der Bekundung Gottes, seines Wesens und seiner Eigenschaften in der jeweiligen geschichtlichen Situation bestimmt, berücksichtigen und sich um die Zentralidee des AT und der Gesamtoffenbarung gruppieren: die durch göttlichen Bundesschluß angebahnte und schließlich auch einmal zu vollendende Gottesherrschaft. – Sensus plenior und sensus typicus werden begrifflich dargelegt und ihre Existenz begründet. Zum Schluß wird in der mariologischen Deutung der Feindschaft des Weibes mit der Schlange (Gen 3, 15) ein Beispiel vom sensus plenior gegeben.

Fragen der Theologie heute (1957) 123–148 (JSch)

C. Sant, The Pentateuch and Catholic Criticism. The Catholic Critical School (1897–1906)

MT X/1 (1957) 16–21

218a C. Sant, Catholic Pentateuchal Studies (1906–1956)

Aus dem Überblick ergeben sich zwei Tendenzen: Die eine verteidigt den mosaischen Ursprung stricte sensu, die andere hält an einem mosaischen Kern fest und interpretiert den Pentateuch mit kritischen Auslegungsmethoden.

MT X|2 (1958) 52–63

219 Francesco Spadafora, Introduzione al Vecchio Testamento. Tradizione e critica

Ausführliche Besprechung von P. Bonaventura Mariani, OFM, Introductio in libros Sacros Veteris Testamenti (Herder), Roma–Friburgo–Barcellona, 1958.

PalCl XXXVII|12 (1958) 621–627 (WB)

220 A. Strobel, La composition des livres de l'Ancien Testament, spécialement du Pentateuque

La théorie de O. Eissfeldt, telle qu'elle est exposée dans la deuxième édition de son Introduction à l'AT, confrontée avec la pensée d'exégètes catholiques.

RUnOtt 27|3 (1957) 189–200* (AStro)*

221 Joseph P. Free, Archaeology and Neo-Orthodoxy: The Late Date of Mosaic Law

Die Archäologie bestätigt nach Auffassung des Vf.s das hohe Alter der atl Gesetzestexte. Auch bei der Auslegung der „P" zugeschriebenen Gesetze versagt die Urkundenhypothese. Die späte Datierung der Kultgesetze wird durch Ugarit widerlegt. Vf. nimmt für Job, Psalmen (die meisten seien David zuzuschreiben) und Joel gleichfalls frühe vorexilische Abfassung an.

BS 114 (1957) 213–224 (JSch)

222 J. Roth CSSR, La Tradition sacerdotale dans le Pentateuque

Bei aufmerksamer Lesung des Pentateuchs ergibt sich aus seiner priesterlichen Schicht vor allem eine Grundidee: Jahwe ist unser Gott – Jahwe hat uns den Bund geschenkt. – Zunächst werden nun die Namen Gottes analysiert, es wird gezeigt, daß er der einzige Gott ist; ein transzendenter Gott, der sich durch seine Werke erkennen läßt und sich in der Geschichte offenbart. – Der Bund ist das Spezifikum des ganzen AT, seine theologische Erarbeitung jedoch kommt weitgehend der Priestertradition zu. Der Bund ist nach P ein Geschenk Gottes für alle Menschen. Weiter wird noch das Verhältnis Bund–Heiligkeit und Bund-Gesetz besprochen. Somit war diese Theologie weitgehend die Vorbereitung für das historische Geschehen der Inkarnation des Wortes Gottes.

NRT 90 (1958) 696–721 (KE)

223 Luís Soubigou, Apontamentos Sôbre a Apresentação de Muitas Relatos Bíblicos (Bemerkungen zur Darstellung vieler biblischer Erzählungen)

Für das richtige Verständnis der Schriften des AT, die die Heilsgeschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk erzählen, sind zwei Gesichtspunkte zu beachten: die Auswahl der berichteten Tatsachen und ihre literarische Darstellung, die die Eigenart dieser Schriften als religiöser Bücher prägen.

RCB 1|1 (1956) 17–20 (JAS)

223a Luís Soubigou, O Ensino Religioso da Tradição Javista nos Once Primeiros Capítulos do Gênesis (Der religiöse Lehrgehalt der Jahwistentradition der ersten elf Kapitel der Genesis)

Aufweis einiger charakteristischer Elemente der jahwistischen Partien in Gen 1–11: Gottesname Jahwe, Elohim in Pluralform, Anthropomorphismen; Jahwe als Kultobjekt, als Herr des Lebens, Retter des Menschengeschlechtes, Quell aller Heiligkeit; der fünffache Sündenfall.

RCB 2|6 (1958) 13–14 (JAS)

223b Luís Soubigou, Ensinamento Religioso da Tradição Sacerdotal nos Once Primeiros Capítulos do Gênesis (Religiöser Lehrgehalt in der Priesterüberlieferung der ersten elf Kapitel der Genesis)

Nach kurzer Abgrenzung und Charakteristik der Abschnitte der Priesterschrift in Gen 1–11 werden folgende Momente des religiösen Lehrgehaltes aufgezeigt: Elohim als einziger Gott; Schöpfer der Welt; Gott der Geschichte, der Sündflut, des Bundes; der Mensch vor Gott.

RCB 2|7 (1958) 73–84 (JAS)

224 E. A. Speiser, The Biblical Idea of History in its Common Near Eastern Setting

Im Lichte der altmesopotamischen und ägyptischen Lebens- und Denkformen, deren Unterschiede und Gegensätze scharf hervorgehoben werden, seien die beiden „Auszüge" (yāṣā' „auszichen" und

„freikommen"), der Abrahams aus Charan wie der Israels aus Ägypten je mit nachfolgendem Gottesbund, auch als spirituell zu bewertende, in dieser Bedeutung schon den Beteiligten bewußte Entscheidung für einen neuen Menschheitsweg gekennzeichnet. Die Tatsache, daß die Vätergeschichten mit allerlei, später unverständlich gewordenen Einzelheiten rechts- und religionsgeschichtlicher Art überliefert wurden (Gen 12, 10–13, 1 u. par.: Die Höherstellung eines zugleich als „Schwester" anerkannten, obschon nicht blutsverwandten Eheweibes wie die Gen 27 praktizierte Übertragbarkeit des Erstgeburtsrechtes auf einen jüngeren Sohn im hurritischen Recht; Gen 31 die – von Rachel eigenmächtig vorgenommene! – Übereignung der väterlichen Hausgötter als Vorbedingung für den Übergang von Eigentum an einen Tochtermann im Nuzi-Recht), wird als Zeichen frühzeitiger, bis an die Väterepoche heranreichender Traditionsbildung und ältester Formung eines „Kanons" erklärt.

IEJ 7/4 (1957) 201–216 (FS)

B. Celada, Caracterización y defensa de la antigüedad de las tradiciones bíblicas, por el Dr. Speiser (Kennzeichnung und Verteidigung des Alters der biblischen Überlieferungen durch Dr. Speiser)

Nr. 224 kurz zusammengefaßt.

CuBi 15/159 (1958) 118–126 (JAS)

Genesis

Frank Michaeli, Le livre de la Genèse. Chap 1 à 11

Ce petit livre n'a pas d'autre but „que d'expliquer le texte et d'en dégager la signification religieuse et théologique. Avec ces matériaux, il sera plus facile d'établir des plans d'études bibliques, de préparer un enseignement ou une prédication sur des textes sans risquer de faire fausse route, ou tout simplement de comprendre ce que Dieu nous dit dans son livre."

Coll. La Bible ouverte 1 (1957) 5–110

A. Jepsen, Amah und Schiphchah

1. *Schiphchah* ist das noch unberührte, unfreie Mädchen, vor allem in Dienst der Frau des Hauses. – 2. *Amah* dagegen ist die unfreie Frau, sowohl die Nebenfrau des Mannes wie auch die eines Sklaven. – Beide Worte bezeichnen daher zwei rechtlich deutlich zu unterscheidende Klassen. Ihr Vorkommen im Text kann daher nicht mehr für „Quellenscheidung" benutzt werden.

VT 8 (1958) 293–297 (CS)

Bertram Hessler, Die literarische Form der biblischen Urgeschichte

I. Das heilstheologische Anliegen der biblischen Urgeschichte. – II. Die zeitgebundene Form der biblischen Urgeschichte: 1. Die literarische Rahmenspannung. – 2. Die Überbrückung der nicht griefbaren Zeiträume. – 3. Die Verkürzung des kulturhistorischen Bildes. – 4. Die Verwendung der altorientalischen Literaturformen. – 5. Das Prinzip der Dramatisierung (wird fortgesetzt).

WissWeis 21/3 (1958) 188–207

M. Noth, rez.: Jakob Hoftijzer, Die Verheißungen der Erzväter. 1956

Die Auffassung H., daß die Erzväterverheißung erst in einer Zeit aufgekommen sein könne, in der der Landbesitz für Israel fragwürdig geworden war, betrachtet Rez. als sehr fragwürdig. „Vor allem scheint es mir nicht richtig zu sein, alle Verheißungsstellen in der Erzväterüberlieferung für traditionsgeschichtlich sekundär zu erklären. Seine Argumentation ist nicht überzeugend."

VT 7 (1957) 430–433 (CS)

Otto Eissfeldt, Biblos geneseōs

Nach E. sind die toledot-Abschnitte der Genesis nicht Teile eines „Buches der Genealogien", das mit Gen 5, 1 begann und der Priesterschrift als Vorlage diente (v. Rad u. a.), sondern ein Werk des priesterlichen Erzählers selbst, der auf diese Weise die Heilsgeschichte gliedert. Die Gründe für diese Ansicht sind: 1. Der ambivalente Gebrauch eines Begriffes in P ist für dieses Werk charakteristisch (vgl. gebul) und erlaubt keine Scheidung zwischen einer Vorlage und der P-Quelle für den Begriff toledot in Gen 2, 4. – 2. Formale Unstimmigkeiten können wie in Mt 1, 1–17 schon ursprünglich sein oder auf einer Textergänzung beruhen. – 3. sephär muß nicht Buch, sondern kann auch Urkunde heißen und wird sich in Gen 5, 1 nur auf den unmittelbar folgenden Abschnitt beziehen. – Darum braucht die Reihe der toledot-Abschnitte auch weder für Lot (nach Gen 19, 29) noch für Nahor, der auch nach

P Rebekkas Ahn ist (in Gen 11, 31 ist Textausfall anzunehmen; Aramäer ist in Gen 25, 20; 28, 5 wie in Dt 26, 5 Bezeichnung für den Nomaden) erweitert noch um Num 3, 1 (toledot Moses und Ahrons) das ein sinnvolles Element der auf die Kultinstallation hinstrebenden P-Erzählung ist, verkürzt zu werden.

Gott und die Götter. Festgabe für Erich Fascher (1958) 31–40 (KRa)

231 C. F. Whitley, The Pattern of Creation in Genesis, Chapter 1

Die Priesterschrift (P) stimmt mit älteren Kosmogonien, besonders der babylonischen, darin überein, daß sie eine Schöpfung aus dem Chaos annimmt. Für seine Darstellung in Gn 1 scheint P ihm bekannte Schöpfungssysteme (Enuma eliš, Hesiod, Anaximander) verwandt zu haben, doch hat er die einzelnen Züge in besserer Ordnung miteinander verbunden.

JNES XVII/1 (1958) 32–40 (CK)

232 Eduard Norden, Das Genesiszitat in der Schrift vom Erhabenen

Es ist ein glücklicher Zufall, daß 17 Jahre nach dem Tod des Vf. diese Abhandlung veröffentlicht werden konnte. Das vielbehandelte Genesiszitat φῶς, καὶ ἐγένετο; γενέσθω γῆ, καὶ ἐγένετο stammt aus Philon von Alexandria.

Abh. d. D. Ak. d. Wiss. Berlin (1955) (AK)

233 Merrill F. Unger, Rethinking the Genesis Account of Creation

Neue Gedanken zum Schöpfungsbericht. Z. B.: Gen 1, 1–2 beschreibt nicht die Urschöpfung ex nihilo, sondern die Schöpfung aus dem Chaos im Hinblick auf die Lebensordnung des Menschengeschlechtes. – Weitere Abschnitte (über Licht und Finsternis) enthalten eine Ausdeutung der Textstellen bis in das NT hinein.

BS 115/1 = 457 (1958) 27–35 (HAT)

234 Harry M. Orlinsky, The Plain Meaning of *Ru^{a}ḥ* in Gen 1, 2

Die ursprüngliche Bedeutung von *rûaḥ ʾ^{ae}lohim* in Gen 1, 2 ist „Wind Gottes". Die Deutung „Geist" ist an dieser Stelle nachbiblisch: hellenistisch (Philo) und christlich.

JQR XLVIII/2 (1957/58) 174–182 (GAS)

235 Gonzalez Rapôso CMF, O l e o 4 ' Dia do Hexaémero (Der 1. und 4. Tag des Hexaemeron)

Zwischen dem Bericht des 1. und 4. Tages löst sich jeder Widerspruch, weil der Schöpfungsbericht ausgeht von dem Anschein der bereits existierenden Schöpfung, nicht aber deren Entstehung naturwissenschaftlich erklären will.

RCB 1/4 (1957) 160–168 (JAS)

236 R. McL. Wilson, The Early History of the Exegesis of Gen 1, 26

Vf. versteht unter Frühexegese sowohl Philo als auch die rabbinische Exegese, die Apokryphen, das NT, die apostolischen Väter, Gnostiker, Tatian, Irenäus, Clemens v. Alexandrien, Origenes u. a. Es geht bei der mannigfachen Verwendung des Bibelzitates um die verschiedene Auffassung der Pluralform ποιήσωμεν, um die Identität mit dem Menschen von 2, 7, um das κατ'εἰκόνα καὶ καθ'ὁμοίωσιν. – Die erste, ganz auf die Trinität bezogene Auslegung findet sich bei Irenäus und Theophilus.

StudPatr I (1956) 420–437 (MS/OL)

237 Alfred Pohl, SJ, Das Alte Testament und die altorientalische Umwelt. Gedanken zum Paradiesbericht

Vf. gibt einige Proben, wie bei der Übersetzung eines hebr. Wortes häufig sein Sinn in der Kultur seiner Umwelt zu erheben ist. Als Beispiel dient der sog. 2. Schöpfungsbericht (Entstehung der Kultur auf der Erde). Als Vergleich zieht er einen sumerischen Kulturhymnus heran. So baut der biblische Schriftsteller seine Einführung in die Paradieseserzählung: Vordersatz: *'eres* = Steppe, *'adamah* als Erde des Menschen, Ackererde; Nachsatz: Erschaffung des Menschen. – Dann wendet sich Vf. der Szenerie des Paradieses zu. Es werden die aus dem Sumerischen entlehnten Wörter erklärt: *'eden* (fruchtbarer Landstrich, Zweistromland) und *gan* (Getreideacker, Obstpflanzung, Schilfdickicht). Kusch muß nicht notwendig Ägypten oder Äthiopien sein (Mohenjo-Daro und seine Kultur!). Das Land Chawilah, das der Pison umfließt, am Rand von Mesopotamien im NO (Hurriter). Absicht des bibl. Vf., unterm Bild des bekannten Fruchtlandes zwischen Euphrat und Tigris die Fruchtbarkeit des Gottesgartens

aufzuzeigen. – Die angebliche Darstellung des Sündenfalles auf einem akkadischen Rollsiegel (um 2300) trifft kaum zu, eher sind Götter gemeint.
StZ 83/10 (1958) 241–248 (OSch)

Samuel Amsler, Adam le terreux dans Genèse 2–4

Après avoir présenté les données grammaticales d'*Adam* (avec et sans l'article) et quelques étymologies l'auteur finit par tracer la portée anthropologique de ce nom dans le récit jahwiste et à travers toute l'Écriture: Il caractérise l'existence de tout homme, cette créature révoltée, engagée dans une histoire où Dieu vient à se rencontre pour la sauver, adam lié à l'adamah par une relation ambivalente de communion et d'hostilité.
RTPhil II (1958) 107–112

Jan Heller, Der Name Eva

In Havva (Gen 3, 20), im Namen wie im Titel „Mutter aller Lebendigen", steckt die Erinnerung an den in Palästina früher einheimischen Kultus der „großen Mutter". Als solche wird sie in der Genesisstelle depotenziert und in eine Menschengestalt „entmythologisiert". Die bekenntnisartige Namengebung durch Adam soll bezeugen, daß es sich um ein irdisches Weib handelt, das erst aus menschlichem Munde ihren Namen bekam. – Der Kontrast „Todesfluch–Lebenshoffnung" (3, 19:20) könnte einen mythischen Zusammenhang widerspiegeln, bedeutet aber in der jahwistischen Redaktion eine „Glaubensaussage von dem Sieg des Lebens über den Tod". – Die Problemlage wird in breiter Auseinandersetzung mit der einschlägigen Literatur ausführlich dargestellt.
ArOr 26/4 (1958) 636–656 (FS)

Louis F. Hartman CSR, Sin in Paradise

Vf. untersucht an Hand von Gen 2, 4b–3, 24 die Natur der Sünde Adams und Evas. Der Autor wollte die Tatsache des moralischen und physischen Übels in einer von Gott gut geschaffenen Welt als Ergebnis der Sünde des Menschen erklären. Diese Sünde war Naturverehrung, Zuschreibung dessen an die Geschöpfe, was Gott allein gehört (heidnische Riten, auch im Volke Israel, Verehrung von Naturgöttern, Fruchtbarkeitsriten bei Mensch und Tieren als sündhafte Magie: Symbol die Schlange). Gott allein kann die Frucht des Lebensbaumes geben, die Schlange mit ihrer verborgenen magischen Kenntnis läßt die nackt zurück, die von ihr verführt worden sind (Nacktheit als Schande und Verlust der eigenen Würde).
CBQ XX/1 (1958) 26–40 (OSch)

A. Bea SJ, El protoevangelio (Gen. 3, 15) en la tradición exegética (Das Protoevangelium in der exegetischen Überlieferung

Kurzer Durchblick durch die Geschichte der Auslegung von Gen 3, 15 an Hand einiger neuerer Arbeiten über dieses Thema, wobei sich erweist, daß die Auslegung seit ältester Zeit bis heute mehr und mehr mariologisch ist (cf. Osservatore Romano, A. XCIV – N. 303).
RBib 19/86 (1957) 181–183 (JAS)

J. van der Ploeg OP, Die Geschichte vom Paradies und Sündenfall (holl)

Übersetzung und ausführliche Exegese von Gen 2, 4b–3, 24.
HLa 10 (1957) 97–101; 113–117 (GB)

J. Coppens, L'interprétation sexuelle du Péché du Paradis

Ergänzung einer früheren Aufzählung patristischer Stellen. Vgl. ETL 24, 1948, 395–439. – 1. Zénon de Vérone, Tractatus S[1]. Veronis, lib. I, Tract. XIII, 5: PL XI, 348 (vgl. auch PL XI, 277). – 2. Nicétas Stéthatos: Sources chrétiennes 8, Paris 1945, p. 50–51. – Idiota (Raymond Jourdain): Saint Maximin, Éditions de la Vie spirituelle, p. 120–121. – 4. Migne PL XI, 122 (Moise Bar Cepha) u. a.
ETL 33/3 (1957) 506–508 (WP)

J. Coppens, Miscellanées bibliques. XXV. L'interprétation sexuelle du péché du Paradis

Anführung neuer Zeugen für die genannte Auffassung.
ET LVol. 33 (1957) 506–508 (AMo)

245 A. M. Dubarle OP, Original Sin in Genesis

Der Aufsatz ist zuerst in RB (Januar 1957) erschienen und stellt ein Kapitel aus des Vf.s Werk „Le Péché Originel dans l'Écriture" dar, cf. IZBG V 195.

DowR 76/3 = 245 (1958) 223–249 (HAT)

246 P. Duncker OP, Los dolores del parto en la Biblia (Gen 3, 16) (Die Geburtsschmerzen in der Bibel. Gen 3, 16)

Zum Problem der Erlaubtheit, die Geburtsschmerzen therapeutisch zu lindern, obwohl sie gottgesetzte Strafanordnung für die Frau nach dem Sündenfall sind (cf. Osservatore Romano 8. Jänner 1956 und 8. Febr. 1957).

RBib 19/86 (1957) 184–185 (JAS)

247 S. Styś, Sitne Justinus revera auctor interpretationis christologico-mariologicae Gen 3, 15? Responsum R. P. Tiburtio Gallus datum

Auseinandersetzung mit T. Gallus, Quaestiones de Protoevangelio in Bulla „Munificentissimus Deus", Marianum 17 (1955) 305–331. Vf. verteidigt seine eigene in Collectanea Theol. 23 (1952) 318–365 vertretene These: Justinus hat die christologisch-mariologische Deutung von Gen 3, 15 nicht gekannt; er ist zwar der erste, der Eva und Maria einander gegenüberstellt, doch begründet er diese Gegenüberstellung nicht mit Gen 3, 15. Der Urheber der christologisch-marianischen Deutung des Protoevangeliums ist Irenäus. Eine eingehende Untersuchung der Kapitel 45, 4; 100, 4f.; 102, 2–4; 91, 4 in Justins Dialog mit Tryphon erweist die Unhaltbarkeit der von Gallus gezogenen Schlüsse.

RocTeol 3/2 (1956) 70–128 (JSch)

248 M. Brunec, De sensu Protoevangelii Gen 3, 15

Ein neuartiger Versuch, Christus und Maria in Gen 3, 15 enthalten zu finden. Neu ist die Auffassung des Weibes als Inbegriff, Personifikation des ganzen weiblichen Geschlechtes im Gegensatz zum männlichen; Same des Weibes: der Mann als Inbegriff des männlichen Geschlechtes einfachhin im Gegensatz zum weiblichen, insofern er als Same in der Zeugung durch das Weib vervielfältigt wird; Same der Schlange: das was der Satan hervorbringt, Versuchung und Sünde, hier die Sünde Evas, da die Helfershelfer des Teufels nie als seine „*Nachkommenschaft*" bezeichnet würden; die Feindschaft: der dem durch die Sünde der ersten Menschen gesetzten Zustande entgegengesetzte Zustand der ursprünglichen Unschuld, verbunden mit unüberwindlichem Haß gegen die Sünde, den Samen der Schlange, ein Zustand, der von Gott in der Zukunft je einem Gliede des männlichen und des weiblichen Geschlechtes, die im ersten Mann und im ersten Weibe inbegriffen sind, verliehen wird, nämlich Christus und Maria; das Zermalmen der Ferse: da der Same der Schlange, die Versuchung und die Sünde, überhaupt nichts gegen Christus und Maria vermögen, so wird übersetzt: „... er wird dir den Kopf zermalmen, während du *versuchen wirst*, ihm die Ferse zu zermalmen." Ist mit ziemlichen Unwahrscheinlichkeiten belastet und kaum überzeugend.

VD 36 (1958) 193–220

249 C. Hauret, Notes d'exégèse. Genèse 4, 1: „Possedi hominem per Deum"

Diskussion bisheriger Deutungen und neuer Lösungsversuch: Evas Wort als Replik auf Gen 2, 21–23: Jahwe hat sich des Mannes bedient, um das Weib zu „bauen". Jetzt sind die Rollen vertauscht: Eva wirkt „mit Jahwe" zusammen, um einen Mann hervorzubringen *(qānîthî)*.

RSR 32/4 (1958) 358–367

250 B. Otte SVD, Caín y Abel (Gen 4, 1–17)

Nach den neuesten Richtlinien der Bibelkommission (16. 1. 1948) für die Auslegung der ersten Kapitel der Genesis werden die theologischen Grundideen der Erzählung kurz herausgearbeitet. Das kulturelle, soziale und religiöse Milieu entspricht der Zeit der Patriarchen.

RBib 19 (1957) 61–62 (JAS)

251 A. Scheiber, La fumée des offrandes de Cain et d'Abel. Histoire d'une légende

REJ 15/115 (1956) 9–24

252 Otto Sauermann OFM, Bemerkungen zum Kainszeichen (Gen 4, 15b)

Eine Erneuerung der Hypothese Schlögls, wonach der betr. Text durch Haplographie verderbt ist und zu deuten wäre: „Da bestimmte Gott für Kain einen Platz (= Asylstätte) ..."

Anton 33/1–2 (1958) 45–56 (HZ)

3 Pierre Grelot, La Légende d'Hénoch dans les Apocryphes et dans la Bible

Die Untersuchung nach den Quellen der Henoch-Geschichte soll anfangen mit den Apokryphen (Jub; 1 Hen); denn die biblischen Berichte (Gen 5, 21–24; Sir 49, 14. 16) sind zu dürftig. Es stellt sich heraus, daß die Henoch-Figur der Apokryphen eine Verbindung zweier legendarischer Personen darstellt: Enmedurankis, des siebten der Urkönige, und Utnapištim-Ziusadra-Xisuthros', des babyl. Noach. Weil nämlich der biblische Noach nicht von der Erde weggenommen wird, hat man diesen Zug auf die Henoch-Figur übertragen. – Im Lichte dieser Tatsachen lassen sich einige Einzelheiten der biblischen Henoch-Geschichte leichter erklären: der Name des Henoch *(ḥnk = sapere/sapiens)* und dessen Alter (365 Jahre = ein Sonnenjahr) sind mit Enmeduranki, dem weisen Diener des Šamaš, zu verbinden; sein Wandeln mit Gott und seine Aufnahme im Himmel erinnern mehr an die Geschichte des Utnapištim. – Der theologische Hintergrund der Geschichte ist die Lehre der Vergeltung im Jenseits: der gerechte Henoch, der von allen Patriarchen am kürzesten lebte auf dieser Erde, ist nicht für immer gestorben.

RSR 46 (1958) 5–26; 181–210 (GB)

4 Daniel Ben-Shabbetay, Why Did the Earth Open Its Mouth and the Ram Get Caught in a Ticket by Its Horns? (hebr)

The writer explains the above-mentioned matters described in Genesis V and XXII.

Tarb XXVIII/2 (1959) 236

5 Giorgio M. Girardet, Noterella filologica: Il verbo piacere in ebraico e Genesi 6 : 2

Weder das moderne noch das biblische Hebräisch kennen ein exaktes Entsprechungswort für „gefallen". Der Sachverhalt wird wiedergegeben durch den idiomatischen Ausdruck *jātab-tōb* in Verbindung mit *beʿēnē* . . . oder *lifnē* (z. B. Gen 34, 18; 41, 37). Gen 6, 2 ist also folgendermaßen zu übersetzen: Die Menschentöchter gefielen den Gottessöhnen . . .

Prot XII/4 (1957) 168–169

6 J. González Rapôso CMF, Os Nephilîm de Gên 6, 4 (Die Nephilim in Gen 6, 4)

Die Giganten sind nicht bloß zur chronologischen Fixierung der Sintflut erwähnt, sondern spielen selbst – als Frucht der Vereinigung zwischen Gottessöhnen und Menschentöchtern – eine bedeutende Rolle im Prozeß der Verderbnis des Menschengeschlechtes, die schließlich zum Untergang in der Flut führte.

RCB 2/8 (1958) 158–166 (JAS)

7 J. van Ooteghem SJ, Le Déluge d'après Ovide

Anmerkungen zum Text. Als mögliche Parallelen zum biblischen Bericht werden zwei Bemerkungen herausgestellt: der Regenbogen, der indes eine ganz andere Rolle spielt als in Gen 9, 16, und das Wort ararat (Vers 294), in dem man ein Wortspiel mit dem Berg Ararat vermuten könnte.

EtCl XXV/4 (1957) 444–448

8 H. E. del Medico, Melchisedech

In einer Untersuchung der beiden Stellen über Melchisedek kommt der Vf. zu folgendem Ergebnis: 1. In Gen 14 ist der König von Sodom gemeint. Er wird als gerecht und friedfertig bezeichnet. Die Interpretation der Worte als Eigenname ist außer von der Septuaginta von niemand sonst aufgenommen. – 2. In Psalm 110 findet der Vf. nach neuer syntaktischer Zuordnung der Wörter und nach neuer Fassung der Wortgrenzen bei wenig Konjekturen eine Aufforderung zum Kampf und eine Siegesvision. Die von LXX als Melchisedek übersetzten Wörter interpretiert er als einen alten Imperativ: Herrsche in Gerechtigkeit!

ZAW 69 (1957) 160–170 (FGr)

9 Paul Winter, Note on Salem-Jerusalem

Kol XXII lin. 13 des aramäischen Genesis-Apokryphons (zu Gen 14, 18f.) ist Salem näher bestimmt als Jerusalem. Ob diese Glosse vom Verfasser des Apokryphons selbst oder einem späteren Abschreiber stammt, läßt sich nicht feststellen.

NT 22 (1957) 151–152 (JAS)

10 Otto Kaiser, Traditionsgeschichtliche Untersuchung von Genesis 15

Die Bedeutung des Kapitels für die Exegese der Genesis und die Beurteilung der Urgeschichte Israels einerseits wie die stark divergierenden literarischen Analysen andererseits geben dem Vf. den Anlaß,

die Untersuchung von Gen 15 aufzunehmen. Unter reichlicher Verarbeitung einschlägiger Literatur kommt er zu folgenden Ergebnissen: 1. Feststeht, daß die Verse 1–6 und 7–21 nicht ursprünglich zusammengehören. Doch bilden sie jetzt eine literarische Einheit. – 2. Die Untersuchung des Wortschatzes und der Redewendungen von V. 1–6 ergibt, daß es sich hier um ein der Genesis sekundär zugewachsenes Traditionsstück handelt, das, aus kultischer Tradition kommend, den Erzvater unter dem Eindruck der großen Propheten Israels als einen Propheten darstellt, der eine Theophanie erlebt. Der Aufbau ist von den Versen 7ff. abhängig und weist auf eine deuteronomisch beeinflußte Hand. – 3. Die gleiche Untersuchung von Gen 15, 7–21 führt zu der Vermutung, daß es sich hier um eine Hebron-Tradition vom Bundesschluß des Vätergottes Abrahams mit den Abrahamleuten handelt, dessen Inhalt eine Landverheißung war. In einer weiteren mündlichen Traditionsstufe scheint daraus eine Legitimation der sichemitischen Bundesschlußfeier der israelitischen Amphiktyonie geworden zu sein, die der Jahwist bei seiner schriftlichen Fixierung zu einer Rechtfertigung des davidischen Großreiches umgestaltet habe. In der dritten Stufe der Entwicklung sei dieser Bericht dann von seiner lokalen Bindung gelöst worden und mit den Versen 1–6 verbunden als Aktualisierung der Geschichte des Erzvaters in der Zeit der Gefährdung von Land und Nachkommenschaft als Trostbuch gestaltet worden. Die endgültige Fassung des Kapitels weist also in die Zeit des Exils in Babylon.

ZAW 70 (1958) 107–126 (FGr)

261 Antonio Lobina SDB, El conocimiento de Dios en Gén. 16, 13 interpretado a la luz del Ex. 33, 21–23 (Die Gotteserkenntnis in Gen 16, 13 interpretiert im Licht von Ex 33, 21–23)

Die Unsicherheit einer sinnvollen Übersetzung des hebr. Textes in Gen 16, 13 kann behoben werden durch Heranziehen von Ex 33, 23, wo dieselbe Ausdrucksweise verwendet ist. Bestätigt wird diese Interpretation durch die Vulgataübersetzung.

RBib 19 (1957) 63–68 (JAS)

261a Antonio Lobina SDB, Examen de la crítica literaria del capítulo XVI del génesis comparado con el XXI (Literarische Untersuchung von Gen 16, verglichen mit Gen 21)

Bei den beiden Abschnitten handelt es sich – entgegen der Folgerungen, die H. Gunkel und v..Rad aus ihren literarkritischen Untersuchungen ziehen – um zwei verschiedene, wahre Begebenheiten, die vom selben Autor erzählt werden. Der Personenkreis ist in beiden Erzählungen gleich, die Unterschiede erklären sich aus der zeitlichen Differenz und den verschiedenen Umständen der Ereignisse.

RBib 20/89 (1958) 121–126 (JAS)

262 Samson Kardimon, Adoption as a Remedy for Infertility in the Period of the Patriarchs

Vf. lehnt die „rationale" Erklärung von Gen 16, 2 und 30, 3 ab, wonach die kinderlose Ehefrau dem Ehemann nur zu dem Zweck eine Sklavin überläßt, damit sie dann das aus dieser Verbindung geborene Kind als ihr eigenes ausgeben kann. Nach Talmud und Raši gibt die Kinderlose ihre Sklavin dem Mann, damit sie selbst eigene Kinder bekommt und ihre Unfruchtbarkeit also geheilt wird. Zu dieser Deutung stimmen moderne medizinische Beobachtungen, daß durch die Adoption eines Kindes die psychologischen Hemmungen für die Empfängnis beseitigt werden und dann die kinderlose Frau nicht selten tatsächlich gebiert. Solche Erfahrungen können auch die alten Hebräer schon gemacht und ausgenutzt haben.

JSS 3 (1958) 123–126 (JSch)

263 P. Grelot, Une Tosephta targumique sur Genèse 22 dans un manuscrit liturgique de la Geniza du Caire

REJ 16/116 (1957) 5–26

264 J. L. McKenzie SJ, The Sacrifice of Isaac (Gen 22)

In starker Anlehnung an die Thesen von A. George, G. v. Rad, de Vaux und Chaine stellt Vf. die dreifache Absicht der Erzählung heraus: Die topographische (Theophanie an einem Heiligtumsort), die liturgische (gegen die kanaanäischen Praktiken der Menschenopfer), die hagiographische (die Glaubenskrise im Leben des Patriarchen, der zum Modell des Glaubenden schlechthin wird). Die letzte Absicht ist am spätesten anzusetzen(v. 15–18), sie ist gleichsam schon als Kommentar zu der Geschichte gedacht und wird besonders vom NT aufgenommen. Vf. hält die liturgische Funktion der Geschichte für besonders alt und wichtig als „Dramatisierung des Erlösungsvorganges".

Scrip IX (1957) 79–84 (HRu)

265 Ignaz Maybaum, Die Opferung Isaaks

Die bewußt theologische Exegese des Vf., eines Rabbiners, stellt betont das jüdisch-christliche dem heidnischen Weltverständnis gegenüber, dessen Prototyp das griechische ist. Für den Griechen ist der Mensch *poietes*, ganz allgemein einer, der etwas schafft. In diesem Sinne ist sogar bei Rilke und Kierkegaard – in einseitiger Konsequenz von Paulus – der Glaube Tat. Insofern wird dieser schöpferische Mensch, wenn er sein Kind opfern muß (vgl. Agamemnon) in eine unausweichliche Tragödie verstrickt. Dagegen lebt Abraham nicht in einem Glauben, der Tat ist, sondern in einem Vertrauen, das Ruhe ist und so seine von ihm selbst gestaltete Zukunft aufgibt. In diesem Augenblick aber erfährt er die Wahrheit über Gott. – Auch das Geschehen auf Golgatha kann als Tragödie mißverstanden werden. Aber im jüdisch-christlichen Sinn ist es freiwillige Gabe, Opfer an Gott. Daher gehören auch das Vertrauen Abrahams und der Glaube des Paulus zusammen. Indem Paulus den *gojim* das Judentum bringt, wird es zum Christentum, es bringt dem prometheisch zur Tragödie fortschreitenden Menschen die Erlösung. Der Mensch wird vom Schöpfer zum Geschöpf Gottes.

EvT 17/6 (1957) 249–264 (GMün)

266 Cyrus H. Gordon, Abraham and the Merchants of Ura

Unter Auswertung des Briefes Hattušiliš III. an Niqmeqa, König von Ugarit (Nr. 17. 130; herausgegeben 1956 von Nougayrol) und unter Beziehung auf das *šḥr* (Gn 34, 10; 42, 34) in der Bedeutung „Handel treiben" werden weittragende Schlüsse für Gn 23 gezogen. Danach erscheint Abraham als Handel treibender Fürst (23, 6) aus hettitischem Gebiet, und sein Geburtsort ist wahrscheinlich nicht Ur in Chaldäa, sondern jenes Ura, aus welchem viele Kaufleute stammten.

JNES XVII/1 (1958) 28–31 (CK)

267 P. Wernberg-Møller, A Note on Laśu^{a}h Bassadeh in Gen XXIV, 63

Accordingly, *lśwḥ* in 1 QS should be taken from *šwḥ* „sink down" or „bend down", „prostrate oneself", „lie prostrate". This meaning makes excellent sense also in Gen 24, 63: Isaac, by way of recreation after the strain of a hot day, „went out in order *to lie down outside*".

VT 7 (1957) 414–416 (CS)

268 Viktor Maag, Jakob – Esau – Edom

Traditionsgeschichtliche Untersuchung der Gleichsetzung Esaus mit Edom, die nach Eroberung Edoms durch David vom Jahwisten vollzogen wurde, indem er den zur bloßen Patriarchenerzählung verblaßten Kulturmythus vom Hirten Jakob und dem Jäger Esau mit der etymologischen Erzählung von der Namengebung von Edom und Seir (Gn 25, 25a) verband.

TZ 13/6 (1957) 418–429 (CK)

269 Irénée Fransen, Jakob l'avisé

Einleitung zur Jakobsgeschichte und ihre Traditionen. Aufteilung des Textes Gen 25 – 19 – 37, 1 in Einzelabschnitte, Kurzanweisung zu ihrem Verständnis.

BiViChr 15 (1956) 66–79

270 Sofia Cavalletti, Il sogno profetico di Giacobbe e i nomi divini

Das Vorkommen der zwei Gottesnamen Jahweh und Elohim beweist noch nicht, daß die Erzählung Gen 28, 10–22 aus zwei verschiedenen Quellen kompiliert ist. Die Vf. gibt inhaltliche und stilistische Motive für den Namenswechsel an.

Anton 33 (1958) 443–447 (HZ)

271 L. Sabourin SJ, La lutte de Jacob avec Elohim (Gen. 32, 23–33)

Auseinandersetzung mit bisherigen Erklärungsversuchen, Interpretation der Perikope als Beispiel und Zeuge der von Israel in seinem historischen Milieu fortschreitend bewirkten „Entmythologisierung".

ScEccl X (1958) 77–89 (GreW)

272 Abraham I. Katsh, From the Moscow Manuscript of David Ha-Nagid's Midrash on Genesis

Arabischer Text und hebräische Übersetzung dieses Midrasch-Fragmentes zu Stellen aus Gen 37 und 40 und zur Erschaffung des Menschen. Der Midrasch stammt aus dem 13. Jh. und benutzt bereits Stellen des Zohar.

JQR XLVIII/2 (1957/58) 140–160 (GAS)

273 Irénée Fransen, La Geste de Joseph

Praktische Anleitung zur Auslegung von Gen 37, 2 bis 50, 26.

BiViChr 17 (1957) 68–86

274 K. A. Kitchen, The Term Nšq in Genesis XLI, 40

Vf. schlägt jetzt seinerseits (vgl. ET 57 [Sept. 1956] 383) als bestes ägyptisches Grundwort einen Ausdruck vor, der soviel bedeute wie „die Erde küssen, Ehre erweisen, huldigen", was dem Zusammenhang ausgezeichnet gerecht würde.

ET 69/1 (1957) 30 (WP)

275 W. L. Moran SJ, Gen 49, 10 and its Use in Ez 21, 32

Die häufigsten Deutungen von Schilo in Gen 49, 10 (1. *šylh* von akk. *šilu* = Herrscher, König; 2. *šlh* = *šellô* = zu dem gehört; 3. *šylh* = Stadt Schilo als Symbol der Macht) sind aus sprachlichen Gründen abzulehnen. Das richtige Verständnis ergibt sich aus der Trennung in *šy lh* = *šay lôh* = Tribut für ihn. Der Vers lautet übersetzt: Bis ihm Tribut dargebracht wird und sein der Gehorsam der Völker ist. Diese Übersetzung ist sprachlich und sachlich gut begründbar, die späteren Übersetzungen (Griech., Targum, Peschitto) können nicht dagegen angeführt werden. Der ganze Segen Judas bezieht sich auf David und sein Haus. Philologische und exegetische Analyse von Ez 21, 32 und Kontext macht die Anspielung auf Gen 49, 10 verständlich in dem Sinn, daß der Gegensatz von gegenwärtiger Not und Hoffnung auf die Zukunft wirksam zum Ausdruck kommen.

Bib 39/4 (1958) 405–425 (JAS)

Exodus

276 R. Tournay, Le nom du „Buisson ardent"

Ex 3, 2–4 wird der „Dornstrauch", in dem Jahweh erschien, *seneh* genannt. Die meisten Lexika führen unter hebräischem *seneh* das verwandte assyro-babylonische *sinu* an. Vf. weist nach, daß diese Gleichung falsch ist; denn statt *si-ni-e* ist zu lesen *qur-ni-e*, was eine minzeartige, wohlriechende Pflanze bedeutet, nicht aber einen Dornstrauch. Das hebräische *seneh* bleibt daher weiterhin ohne sprachliche Parallelen außer vielleicht im Aramäisch von Elephantine, wo es den Brombeerstrauch oder den Dornstrauch einfachhin bezeichnet.

VT 7 (1957) 410–413 (GS)

277 Greta Hort, The Plagues of Egypt

I. Vf. untersucht vor allem den Bericht Ex 7, 14–12, 33, die ägyptischen Plagen, auf die Möglichkeit, daß sie so, wie sie berichtet sind, geschehen sind. Dabei werden folgende Voraussetzungen gemacht: 1. Die Tatsache, daß ein Teil der Plagen Gosen mit heimsucht, ein anderer Teil aber nicht, ist zu berücksichtigen. – 2. Ebenso wichtig ist die Beobachtung, daß einige Plagen abrupt enden, während andere langsam abklingen. – 3. Sämtliche im biblischen Bericht erwähnten Nebenerscheinungen einer Plage sind für die rechte Deutung und Erklärung derselben wichtig. Trifft eine biblische Nebenerscheinung auf ein in Frage kommendes Phänomen nicht zu, so ist nach einem anderen zu suchen. – Auf diesem Wege kommt die Vf. zu einer natürlichen Erklärung der Plagen, die in der Häufung unglücklicher Umstände zu einer Katastrophe für Ägypten anwachsen. Mit Ausnahme von Plage Nr. 7 (Hagel) hängen die Plagen auch alle irgendwie zusammen, so daß oft eine aus der anderen folgt. Geologische, klimatologische, zoologische und bakteriologische Forschungen werden weitgehend zur Erklärung herangezogen. Am Ende steht eine Rechtfertigung des biblischen Berichtes, zu der nur eine einzige textliche Emendation nötig war. – II. In einem wesentlich kürzeren Teil werden dann die Begegnungen zwischen Mose und Pharao behandelt und ein Erklärungsversuch für den merkwürdigen Starrsinn Pharaos unternommen. Die literarischen Fragen werden nur am Rande gestreift.

ZAW 69 (1957) 84–103; 70 (1958) 48–59 (FGr)

278 João Mehlmann OSB, Êx 12,5 na Interpretação de S. Agostinho (Ex 12, 5 in der Auslegung des hl. Augustinus)

Augustinus geht auf die philologische Frage der Übersetzung des hebr. *śeh* (Lamm) durch *agnus* statt *ovis* oder *pecus* ein und legt den literarischen und typischen Sinn der ersten Hälfte von V. 5 aus. V. 5b „von Lämmern und Böcken" kann nur typisch verstanden werden, da Christi Ursprung von Gerechten und Sündern hergeleitet wird. (cf. Aug., Quaest. de Exodo 42 = PL 34, 608f.; Quaest. de Deut 24 = PL 34, 759f.; Sermo Mai, ed. Morin, Miscellanea Agostiniana I 382, Rom 1930; C. Faustum Manich. XXII, c. 64 = PL 42, 440.)

RCB 2/8 (1958) 149–157 (JAS)

79 Joh. Hempel, „Ich bin der Herr, dein Arzt" (Ex 15, 26) (W. Baumgartner zum 70. Geburtstag)

Die Übersetzung des Zitates überrascht und wird innerhalb der Abhandlung anders wiedergegeben: „Ich, Jahwe, bin der dich heilende." Sie kennzeichnet aber das Thema des Aufsatzes treffend. Vf. behandelt mit ständigem Blick auf den alten Orient 1. den Stand der israelitischen Medizin, 2. den Lebenswillen und die Dämonen, 3. „Jahwe tötet und heilt." Der Arzt der Antike war wesentlich Wundarzt. Der Mangel an anatomischen Kenntnissen der inneren Organe behinderte das Aufkommen einer „inneren Medizin". Hier wirkten sich die Reinheitsgesetze Israels besonders hemmend aus, da das Berühren von Leichen levitisch unrein machte. Die überlieferten Krankheitslisten weisen so ungenaue Aufzeichnungen auf, daß eine nachträgliche Diagnose in den seltensten Fällen möglich ist. Genauere Beobachtungen lagen nur für die Alterserscheinungen und die geschlechtlichen Vorgänge vor. – Israels Bindung an das Leben war so stark, daß Selbstmord höchst selten vorkam und im Gegensatz zum griechischen und römischen Recht nirgends vorgeschrieben war. – Im AT werden Krankheit und Tod auf Jahwe zurückgeführt. Engel und Dämonen sind nur Werkzeuge Jahwes. In dieser Konzentration der Unheilsmacht und ihrer Abwehr auf Jahwe liegt nach dem Vf. eine der wesentlichsten Eigenvorgänge der israelitischen Religion. Jahwe verwundet und heilt, ist aber selber nie verwundet. Er ist der lebendige, aber nicht der sterbende und auferstehende Gott. Durch Neubelebung des Dämonenglaubens verlor das Gottesbild die düstere Seite des Unheilbringers. Ihm bleibt das Monopol des Heilens durch Boten (Engel, Propheten, Jesus, Apostel). Hieraus resultiert das verhältnismäßig geringe Ansehen des Arztstandes im NT.

TLZ 82 (1957) Sp. 809–826 (PGM)

80 John D. W. Wats, The song of the Sea – Ex XV

Das Meerlied zerfällt in zwei Teile: A) Die Verse 1b–12: Jahwes Sieg über Pharao; B) Vss 13–17: Die Wirkungen dieses Sieges in der Geschichte Israels. A) wird wieder unterteilt in Vss. 1–5 (von Jahwe und seinen Taten ist in der dritten Person die Rede) und Vss 6–12 (Jahwe wird direkt angerufen „in a declamatory manner"). Diese ersten fünf Verse müssen in Parallele zu den weiteren sieben verstanden werden. Beide behandeln das gleiche Thema, Jahwes Sieg im Kampfe; die ersten berichten darüber in ruhig-erzählender Art, während die weiteren das ganze Geschehen dramatisch reaktivieren. Der Sitz im Leben ist daher der Kult (a scene of ritual combat). – B) Vss 13–17 besingen die mächtigen Taten Jahwes bei der Wüstenwanderung und Landnahme, und gipfeln in der Eroberung Jerusalems und im Tempelbau. Ein wahrhaftes Siegeslied für den König Jahwe. – Die heutige Fassung setzt verschiedene Änderungen voraus. Der ursprünglich amphiktyonische Hymnus wurde für den Kult am Königstempel in Jerusalem adaptiert, durch Zusätze erweitert und den geänderten Verhältnissen angepaßt.

VT 7 (1957) 371–380 (CS)

81 J. B. Bauer, Könige und Priester, ein heiliges Volk (Ex 19, 6)

Der Passus ist in stilistischem Parallelismus abgefaßt (AB – ab: *mamleketh* [A] entspricht *goj* [a], *kohanim* [B] *kadoš* [b]) vgl. Spr 5, 19; Ps 68, 17; Zach 1, 13. Das Gottesvolk als Ganzes ist Träger königlicher Macht und Würde. Die weitere Bestimmung als „heilig" verdeutlicht die vorausgegangene Determination des „Königsvolkes" (A) als Priester (B), denn Israel ist „der Priester" unter den Völkern schlechthin, da es nur dort wahren Kult gibt.

BZ NF 2/2 (1958) 283–286 (JAS)

82 Christopher R. North, The Essence of Idolatry

Ex 20, 4; 34, 17 und Dt 4, 12–18 besagen dasselbe: Verbot jeder Art von Gottesbild. Dieses Verbot geht auf die Zeit des Moses oder gar noch weiter zurück und ist eng mit dem ersten Gebot verbunden. Idololatrie wird verboten, weil sie Anbetung des Geschöpfes anstatt des Schöpfers bedeutet und in Kanaan eng mit dem Baalskult zusammenhängt.

BZAW 77 (1958) 151–160 (JSch)

83 Jakob J. Petuchowski, A Note on W. Kessler's „Problematik des Dekalogs"

Kesslers Vorschlag, in der absoluten Formulierung: „Du sollst nicht stehlen!" das Verbot des Menschendiebstahls und der Freiheitsberaubung zu sehen, wird durch Vf. aus der Mekilta mit einem weiteren Beleg bereichert.

VT 7 (1957) 397–398 (CS)

84 Stanislav Segert, Bis in das dritte und vierte Glied (Ex 20, 5)

Die Beschränkung der göttlichen Vergeltung im AT auf vier Geschlechter erklärt sich aus dem Blutracherecht der Beduinen. Die Blutrache erstreckt sich in der Regel auf vier Generationen.

CV I/1 (1958) 37–39 (JSch)

285 Anne E. Draffkorn, Ilani/Elohim

Die Nuzitexte werden zur Erklärung von Ex 21, 6 und 22, 7–10 herangezogen. Die *ilāni* von Nuzi erfüllten zwei Funktionen. Sie waren Symbole des Rechtes auf Privateigentum und dienten ebenfalls in schwierigen Fällen, wenn die Richter zu keinem Urteil kamen. Dann wurde vor ihnen geschworen. Ex 22, 7–10: Der Schwur wird vor der Statue geleistet. Elohim kann hier nicht Gott bedeuten. In späterer Zeit verstanden die Israeliten natürlich nicht mehr dasselbe und das Wort galt für das, was allgemein als Weissagemittel oder Instrument der göttlichen Entscheidung verstanden wurde. Ex 21, 6 wird erst im Lichte von Gen 31 gesehen, wo die *elohim/teraphim* eine Rolle spielen. Die *ilāni*-Hausgötter beschützten und versinnbildeten die Familie und das dazu Gehörende als eine Einheit. Wenn nun der Sklave aufgenommen werden soll, muß dies vor dem elohim geschehen, denn er wird nun dem Familienganzen einverleibt. Die Durchbohrung des Ohres ist ein äußeres Zeichen, während die Handlung vor dem elohim auf die Veränderung im inneren Gefüge des Haushaltes Bezug nimmt.

JBL LXXVI (1957) 216–224 (OL)

286 G. Schelbert, Exodus XXII 4 im palästinischen Targum

An Hand des von Díez-Macho entdeckten vollständigen palästinischen Pentateuchtargums in der Vaticana wird obige Stelle neu überprüft. Im Manuskript soll deutlich *jwqd* und nicht *jwkl* zu lesen sein. Der Text spricht daher nicht von Weide-, sondern von Feuerschäden. Zu übersetzen: „Wenn einer Feld oder Weinberg säubert (Stoppeln usw. abbrennt oder verbrennt) und sein Feuer um sich greifen läßt und (so) einen Brand stiftet im Feld eines anderen, hat er mit dem Besten seines Feldes und mit dem Besten seines Weinberges Ersatz zu leisten."

VT 8 (1958) 253–263 (CS)

287 J. Hoftijzer, Ex 22, 8

Vf. untersucht die zwei schwierigen Worte des Verses *l' y'dh* und übersetzt: „if she does not please her master, who is not taking decision about her (*y'd* = eine Entscheidung treffen!) to let her be redeemed, he shall not be able to sell her to a foreign community (*'m nkry*) when he is breaking the relation (owner-slave girl) with her."

VT 7 (1957) 388–391 (CS)

288 J. Lewy, Dating of Covenant Code Sections on Humaneness and Righteousness (Ex 22, 20–26; 23, 1–9)

Eingebettet in das Bundesbuch mit seinen Zivilstraf- und Kultgesetzen finden sich ethische Vorschriften, die nach Wellhausens Schule erst durch die Schriftpropheten eingefügt worden seien. Nach Vf. ist diese Meinung nicht mehr vertretbar. Die ethischen Vorschriften stammen bereits aus der Zeit zwischen Samuel und der Reichsteilung, also dem goldenen Zeitalter hebräischer Literatur.

VT 7 (1957) 322–326 (CS)

289 Josef Scharbert, Formgeschichte und Exegese von Ex 34, 6f und seiner Parallelen

Vf. versucht Geschichte und Sinn der Bekenntnisformeln Ex 20, 5f.; 34, 6f.; Num 14, 18; Dt 5, 9f.; 7, 9f.; Jer 32, 18 zu klären, in welchen das Problem „Kollektiv- oder Individualvergeltung" angesprochen wird. – „Die Geschichte der Formel zeigt uns nicht eine Entwicklung vom Kollektivismus zum Individualismus, sondern vielmehr eine allmähliche theologische Präzisierung und Entfaltung eines Gedankens, der von Anfang an da war, oder mit anderen Worten, eine in der Geschichte der atl Religion in Erscheinung tretende Entfaltung einer Offenbarungswahrheit."

Bib Vol 28 (1957) 130–150 (AMo)

Leviticus und Numeri

290 Menaḥem Haran, The Levitical Cities: Utopia and Historical Reality (hebr)

Die Gesetze über die Städte der Leviten (Lev 25, 32–34, Num 35, 1–8, Jos 21, 1–40) sind weder völlig utopischen Charakters (Wellhausen) noch sind sie rein historisch-realistisch (Albright, Alt, Noth) zu werten. Aus einer Betrachtung des Standesunterschiedes zwischen Priestern und Leviten, des sozialpolitischen Unterschieds zwischen levitischen Städten und Tempelstädten und aus geographischen Erwägungen heraus kommt Vf. zu dem Schluß, daß die Liste der levitischen Städte im Kern eine historisch-geographische Realität widerspiegelt, die aber utopisch ausgeschmückt wurde.

Tarb XXVII/4 (1958) 421–439 (SW)

291 J. J. Rabinowitz, A Biblical Parallel to a Legal Formula from Ugarit

Unter den Gesetzestexten von Ugarit findet sich die Formel: *ṣamid adi dariti* = lié pour toujours. Auffallende Ähnlichkeit mit Lev 35, 30. Dies ein schwerer Schlag gegen jene, welche die Bestimmungen über das Jubeljahr spät datieren wollen.

VT 8 (1958) 95 (CS)

292 George E. Mendenhall, The Census Lists of Numbers 1 and 26

Die Listen in Num 1 und 26 bilden eine Zusammenstellung der Gruppen, die die Stämme im Kriegsfalle stellten. Das Wort *'äläph* diente erst zur Bezeichnung eines Stammesteiles und wurde dann auf das Truppenkontingent übertragen, das unter einem eigenen Führer kämpfte und von dem Stammesteil der Armee des Bundes beigestellt wurde. Die spätere königliche Armee umfaßte Einheiten von je tausend Mann, die unter der Führung eines vom König bestimmten Offiziers standen. Dieses System wurde dann in die alten Bundeslisten hineingetragen und ergab die unglaublich hohen Zahlen. Die Listen sind authentisch, wurden aber in der nachexilischen Zeit falsch verstanden.

JBL LXXVII/1 (1958) 52–66 (OL)

293 Heinrich Schneider, Das Gottesvolk und seine Vorhut, eine zeitgemäße Erwägung über Num Kap. 2

Der Vf. sieht in der Ordnung des Wüstenzuges eine Weisung für die Gegenwart und ein prophetisches Bild, „denn ebenso geordnet und geschlossen, wie in der verklärten Vergangenheit, sollte das Gottesvolk durch alle Zeiten weiterziehen, bis es im endzeitlichen Land der Verheißung seinen endgültigen Frieden findet." Dieser Gedanke wird konkret anwendend weiterentfaltet.

BiKi 13 (1958) 78–80 (PS)

294 Arvid S. Kapelrud, How Tradition Failed Moses

Num 20, 1–13 soll erklären, warum Moses und Aaron das Volk nicht ins Gelobte Land führten, da ihnen sonst doch soviel zugeschrieben wird. Sie konnten andererseits aber wieder nicht zu stark belastet werden. So gibt diese Stelle auf zwei nicht vereinbare Verlangen eine vage Antwort.

JBL LXXVI (1957) 242 (OL)

295 Hermann Eising, Balaams Eselin

Der Vf. ist der Ansicht, daß es sich in den Abschnitten Num 22, 1–21 und 22, 22–35 um Erzählungen aus zwei verschiedenen Quellen handelt. Die eine stellt sich das Eingreifen Gottes in der poetischen Weise eines sprechenden Tieres vor, die andere Quelle sieht als den Weg, auf dem der Mensch göttliche Eingebungen empfängt, ein nächtliches Kommen Gottes an, vielleicht ähnlich einem Traumerlebnis. Der Vf. nimmt an, daß derjenige, der beide Erzählungsformen zusammengestellt hat, seinen Lesern die Wahl lassen wollte, wie man sich die Weisung Gottes an den Propheten denken könnte. „Aussage der Hl. Schrift ist, daß der Prophet von Gott die Erlaubnis erhalten hatte, dem Verlangen des Moabiterkönigs zu folgen, daß er aber nur nach Gottes Willen sprechen durfte."

BiKi 13/2 (1958) 45–47 (PS)

296 Ladislas Martin von Pákozdy, Theologische Redaktionsarbeit in der Bileam-Perikope (Num 22–24)

Die Verschiedenheit der Gottesnamen ist in dieser Perikope kein Argument für eine Quellenscheidung, sondern vom Erzähler beabsichtigt. Er will die Überlegenheit Jahwes, des Elohims Israels, über die Elohim der Heiden schildern. Elohim ist in der Erzählung bald der Elohim Bileams, d. h. die Gottheit, von der der „Kahin" Bileam ergriffen ist und in deren Namen er bisher sprach, bald der wahre Elohim Israels, der bisweilen auch mit seinem Namen Jahwe genannt wird, welcher Bileam zwingt, gegen den Willen seines Elohims Israel zu segnen.

BZAW 77 (1958) 161–176 (JSch)

297 Antonio Romeo, Numeri e Deuteronomio (La recente interpretazione di K. Fr. Krämer)

RBibIt V 1 (1957) 57–81 (OSch)

Deuteronomium

298 M. H. Segal, The Book of Deuteronomy

I. Deuteronomy and Pseudepigrapha. – II. The Programme of Deuteronomy. – III. Deuteronomy and preceding Books of the Pentateuch. – IV. Deuteronomy and the Centralization of the Sacrifices. – V. Par-

allel Narratives. – VI. Later Additions. – VII. The Song of Moses. – VIII. The Blessing of Moses. – Der übliche Spätansatz des Dt verweist das Buch praktisch unter die Pseudepigrapha. Indessen fehlen dem Dt gerade die für diese Literaturgattung typischen Merkmale. Umgekehrt erbringt die Analyse der historischen Situation, die Dt voraussetzt, eine Reihe von Argumenten für seine frühe, vor der Landnahme anzusetzende Entstehung.

JQR XLVIII/4 (1958) 315–351

299 Jakob J. Petuchowski, Not by bread alone

Die rabbinische Lehre, daß Gott das Brot aus der Erde, aber auch die Thora aus dem Himmel gebe, wird erläutert und auf Dt 8, 3 (cf. Is 55, 1; Am 8, 11) zurückgeführt.

Judm 7/3 (1958) 229–234

300 Richard Haase, Zur Anzeigepflicht des Finders nach hethitischem Recht

Vf. behandelt eine interessante Parallele zu Dt 22, 2f. im hethitischen Recht. Nach Dt 22, 2f. ist der Finder nicht zur Anzeige seines Fundes verpflichtet, sondern behält den Fund einfach so lange, bis sich der Besitzer, meldet. Nach heth. Gesetz § 71 muß der Finder eine Fundsache, deren Eigentümer unbekannt ist, „am Tor des Königs" bzw. am Lande vor den Ältesten des Ortes anzeigen.

WO (1957) 378–381 (JSch)

301 Elia S. Artom, Sul testo di Deuteronomio XXXII, 37–43

An Hand eines Vergleichs des massoretischen Textes (M) von Dt XXXII, 37–43 mit einem in Qumran gefundenen Fragment (Q) kommt Vf. zu folgendem Ergebnis: „1. I manoscritti di cui si servirono i Masoreti... non avevano le varianti e le aggiunte che si trovano in Q e in LXX. – 2. Q e LXX hanno archetipo comune con le aggiunte, ma non pare che LXX derivi direttamente da Q. – 3. A base di M e di Q sta una unica traduzione manoscritta per quel che riguarda i particolari ortografici del testo ebraico."

RSOr XXXII (1957) 285–291 (SW)

302 Carl Armerding, The Last Words of Moses: Deuteronomy 33

Deutung des Mosessegens im Sinn des Millennarismus. Die den einzelnen Stämmen verheißenen Güter sind die dem Gottesvolk zugedachten Güter des Tausendjährigen Reiches.

BS 114 (1957) 225–234 (JSch)

303 R. Tournay OP, Le psaume et les bénédictions de Moïse (Deutéronome, XXXIII)

Analyse des sog. Psalms und des Segens des Moses mit Angabe des Wesentlichen über jeden der einzelnen Stämme Israels. Der Mosessegen ist das Werk eines Vf., der inspiriert wird vom Segen Isaaks (Gen 27) und Jakobs (Gen 49) und von den Aussprüchen Balaams (Num 24). Verfaßt zwischen 780 und 750 von einem Leviten aus Samaria. Der Psalm ist nicht kultisch, sondern paränetisch.

RB 65/2 (1958) 181–213 (OSch)

304 F. Porat, Biblical Studies

Zu Dt 33, 8f.; 33, 20f.; Esth 1, 22.

Lesh XXI/3–4 (1957) 239–243

Josue – Richter – Ruth

305 Z. Kallai-Kleinmann, The town lists of Juda, Simeon, Benjamin and Dan

Eingehende Auseinandersetzung mit den Theorien von Alt und Noth. Schlußergebnis: Die Stadtlisten reflektieren zwar eine bestimmte Situation aus der Königszeit, mit ihrer neuen Verwaltungseinteilung, „but the *tribal* relation is the *main factor* in these townlists, which were not cut up, but were drawn up to show the holdings of the particular *tribe* in an given political situation". – So wuchs z. B. der zweite salomonische Gau aus den alten Grenzen des Stammes Dan.

VT 8 (1958) 134–160 (CS)

306 Luis Alonso-Schökel SJ, Nota Bibliográfica sobre el libro de Josue (Bibliographische Notizen über das Buch Josua)

Kritische Übersicht über die Probleme des Buches Josue, wie sie in den Veröffentlichungen der letzten Jahre behandelt wurden. – M. Noth, Das Buch Josua (1953); ders., Geschichte Israels (1954);

Y. Kaufmann, The Biblical Account of the Conquest of Palestine (1953); H. W. Hertzberg, Die Bücher Josua, Richter, Ruth übersetzt und erklärt (1953); D. Baldi, Giosuè (1952); Ed. Nielsen, Shechem (1955).

Bib 39/2 (1958) 217–221 (JAS)

07 Irénée Fransen, La Geste des Juges

Préparation à la lecture et à l'explication du livre des Juges.

BiViChr 23 (1958) 53–69 (AStro)

08 D. Daube, Gideon's Few

Daß diejenigen zum Kampfe ausgewählt werden, welche nach Ri 7, 4ff. „wie Hunde" trinken, soll eine Vorbedeutung dafür sein, daß sie wie Hunde das Blut der Feinde trinken werden. Wir werden hier eine ältere Überlieferung vor uns haben als bei der durch Dt 20, 8 beeinflußten Auswahl auf Grund von Verzagtheit Ri 7, 3. Die Beschwerde Ephraims, Ri 8, zeigt eine dritte Art der Auswahl, nämlich durch Aufruf durch den Richter. Sie ist mit Ri 7, 4ff., kaum aber mit Ri 7, 3 harmonisierbar.

JJS VII/3–4 (1956) 155–161 (GAS)

09 Stanley Gevirtz, The Hapax Legomenon *trmh* (Judg. 9 : 31)

Gegenüber der üblichen Auffassung, die hier einen Ortsnamen sieht, verteidigt G. unter Hinweis auf das Vorkommen des Wortstamms in den Maribriefen die alte, durch Targum, Vat und Vulgata bezeugte Bedeutung „im geheimen".

JNES XVII/1 (1958) 59–60 (CK)

10 F. Willesen, The 'prtj of the shibboleth incident

Die Frage „ Bist du ein Ephrati?" kann unmöglich einen „Mann aus Ephraim" bedeuten. Zur Furt am Jordan kamen verschiedene Leute, handelt es sich doch um die Karawanenstraße. Die Wache wollte die Ephraimiten herausfinden, die anderen aber gehenlassen. Erst wenn einer negierte, ein Ephratit zu sein, stellten sie die Sibboletfrage; Ephratiten ließen sie also passieren. Demnach bedeutet Ephrati nicht bloß Bethlehem, sondern überhaupt Judäa (ephrati is still more adequate for a Judaean).

VT 8 (1958) 97–98 (CS)

11 Sergio Sierra, Il libro di Ruth

Mit dem Buch Ruth – einem der literarisch und kulturhistorisch wertvollsten, im klassischen Hebräisch des Pentateuch abgefaßten Teile des AT – will dessen Verfasser die judäische Abkunft Davids erweisen. Während es über seine Person nur eine sehr unsichere Tradition des babylonischen Talmuds gibt, ist die Redaktionszeit mit ziemlicher Sicherheit zur Zeit der Meša-Revolte (2 Kön, 3, 5) anzusetzen. (Mit Bibliographie.)

RSOr XXXII (1957) 357–369 (SW)

Samuel und Könige

12 Hans Joachim Stoebe, Noch einmal die Eselinnen des Ḳiš (1 Sam 9)

Greift auf M. Bič (VT 7 [1957], 92ff.) zurück, der die Eselinnensuche von einem kanaanäischen Kulthintergrund ableiten wollte. Vf. identifiziert sich mit Bič nur insoweit, als er den Symbolcharakter des Verlustes der Eselinnen nachdrücklich unterstreichen will. Esel, Brot und ein Schlauch Wein gehört zur Ausrüstung eines *gibbor ḥail*. Saul hat damit die Verpflegung erhalten, die ein Mann zum Kriegsdienst brauchte. Es fehlt nur noch der zündende Funke des Geistes. Der Bericht über den Verlust der Eselinnen ist daher eine besondere Ausprägung des „Demutsmotivs", das bei Berufungsgeschichten oft begegnet. Menschlich gesehen ist keine Rettung mehr; die zur Kriegführung notwendigen Eselinnen sind in Verlust geraten; da schafft aber Gott durch einen besonderen Eingriff neue Möglichkeiten.

VT 7 (1957) 362–370 (CS)

13 M. Naor, „On the Way to Ephrat" (hebr)

Die Diskrepanz zwischen der traditionellen Lage des Rachelgrabes „unweit Bethlehem" und 1 Sam 10, 2, wonach es „im Gebiet Benjamins, in Zelzah" gelegen wäre, läßt sich durch folgende Umstellung beheben: „Wenn du heute von mir gehst, wirst du zwei Männer treffen im Gebiet Benjamins, in Zelzah, und die werden zu dir sagen: Gefunden haben sich die Eselinnen ... beim Grab Rachels", womit

dieses an seiner traditionellen Stätte bliebe. Saul suchte nördlich von Jerusalem, gefunden wurden sie südlich davon.
BIES XXII/1–2 (1958) 49–54 (FS)

314 Irénée Fransen, La geste de David

Commentaire de 1 Sam 16, 1–2; Sam 24, 25: Introduction (les livres de Samuel, les données historiques, la personne de David, le Fils de David) et préparation du texte pour lectures bibliques.
BiViChr 21 (1958) 59–72 (AStro)

315 Hans Joachim Stoebe, David und Mikal. Überlegungen zur Jugendgeschichte Davids

Vf. versucht aus MT, LXX^{B} und Targum die Überlieferungsgeschichte der David-Mikal-Erzählungen zu erschließen und meint, daß die Jugendgeschichte Davids durch Züge der Jakob- und Rachab-Erzählungen ausgeschmückt worden ist. Mikal und Merab spielen im Leben Davids eine ähnliche Rolle wie Rachel und Lea im Leben Jakobs; Mikal rettet David vor Sauls Häschern auf ähnliche Weise wie Rachab die israelitischen Kundschafter.
BZAW 77 (1958) 224–243 (JSch)

316 G. R. Driver, A Lost Colloquialism in the Old Testament (1 Samuel XXV 6)

W'mrtm kh lhy w'tth šlwm ist nach dem Vf. in der Revised Standard Version falsch übersetzt: „... to him that liveth (in prosperity)". Es heißt *kh lhy* – analog *kā'ēth ḥayyāh* (Gen 18, 10 u. ö.) –: „thus for the revolving (season)". Das Ganze entspricht einem arabischen Wunsch (wörtlich): „Every year, and thou well" = „Many happy returns of the day!"
JTS VIII/2 (1957) 272–273 (HL)

317 F. Willesen, The Philistine Corps of the Scimitar from Gath

In 2 Sm 21, 15–22 ist *hrph* ein philistäisches Fremdwort, das mit ἁρπή verwandt ist. Die *ylydy hrph* sind eine feste Gemeinschaft von Kriegern, die einer Gottheit, deren Symbol das Sichelschwert ist, geweiht sind. Das Sichelschwert ist archäologisch in Syrien als Gottesemblem nachgewiesen und ist im griechischen Bereich mit Perseus verbunden.
JSS III/4 (1958) 327–335 (JSch)

318 E. F. Sutcliffe, Simultaneity in Hebrew: A Note on I Kings i. 41

3 Kg 1, 41 ist so zu verstehen, daß die Gäste nicht erst nach Beendigung des Mahles von dem Lärm hörten, sondern bei Hören des Lärms das Mahl abbrachen. Vf. übersetzt: „And Adonijah and all the guests with him heard and put an end to the feasting." Er beruft sich auf 3 Kg 2, 35; Ex 9, 23; Gen 1, 5; 4, 3–4; 7, 11; 19, 23f.
JSS 3/1 (1958) 80–81 (JSch)

319 Théophane Chary OFM, Une demeure pour Dieu sur la terre

Commentaire analytique de 1 Rois 8, 5–30.
BiViChr No. 20 (1957/58) 65–78 (AStro)

320 Georg Fohrer, Elia

Das 1. Kap. bringt eine kurze exegesierende Darstellung der überlieferten Elia-Erzählungen in 1 R 17–19; 21; 2 R 1, 1–17. Das 2. Kap. untersucht das Werden dieser Überlieferung. Es ergeben sich sechs ursprüngliche Erzählungen und sechs Anekdoten. Sodann wird die Geschichte der Überlieferung nachgezeichnet und in einer motiv-geschichtlichen Untersuchung die Parallelisierung Elias mit Mose erfaßt. Um Ursache und Berechtigung dieser Parallelisierung prüfen zu können, werden im 3. Kap. die geschichtlichen Probleme geklärt. Dazu werden die legendarischen Elemente in den Erzählungen zusammengestellt, die Geschichtlichkeit und der zeitgeschichtliche Hintergrund der Erzählungen behandelt und beleuchtet. Das sich ergebende geschichtliche Bild der Gestalt Elias läßt die Frage nach seiner Theologie wach werden; ihr geht das 4. Kap. nach. Die Theologie Elias ist durch die Behauptung herkömmlicher Elemente des Glaubens und durch Einführung neuer Elemente gekennzeichnet. Elia hat den Jahweglauben in der veränderten Lage im palästinischen Kulturlande und israelitischen Staatswesen auf neue und tragfähige Grundlagen gestellt, von denen aus die spätere Prophetie zu weiteren Einsichten und Erkenntnissen gelangen konnte. Die Parallelisierung mit Mose hat Grund und Berechtigung sowohl in der energischen Behauptung der grundlegenden Elemente des mosaischen Jahweglaubens als auch in der Einführung neuer Elemente, durch die nach Mose ein gewandeltes, vertieftes und umfassenderes Bild vom Wesen und Wirken Gottes verkündet wurde.
AThANT No. 31 (1957) 5–96 (GF)

21 Miriam Prager OSB, Elias und Elisäus

Praktische Einführung ins Verständnis von 1 Kön 17 bis 2 Kön 13, 22.

BiLi 2 (1958/59) 70–79

22 G. Bolsinger, Die Entwirrung

Nachweis, daß die Verwirrung in 2 Kön 15 von der Verwechslung der Namen Pekach und Pekachja herrührt. Die Reihenfolge der Könige wäre sonach: Pekach, Menachem, Pekachja.

BiKi 12/3 (1957) 71–77 (PS)

Esra – Nehemia – Chronik

23 V. Pavlovský, Die Chronologie der Tätigkeit Esdras. Versuch einer neuen Lösung. I.

Vf. führt zunächst die bisherigen Auffassungen an und macht ihre Unterschiede an Hand einer schematischen Darstellung deutlich. Dann trägt er seine eigene Lösung vor: „Die hier vorgelegte *neue Lösung* hält mit anderen an dem wichtigen Punkt fest, daß Esdras *nach* Nehemias anzusetzen ist, bringt aber neue Beweise dafür, die erhärten, daß E (= Esdr 7–10) später liegt als N^1 (= Neh 1–7; 11–12) und auch später, aber nur *wenig später*, als N^2 (= Neh 8–10; 13). Ferner stimmt sie mit anderen darin überein, daß die religiösen Kapitel Neh 8–10 nicht in die Zeit von N^1 gehören, und somit während N^1 noch keine religiöse Reform begonnen und angestrebt wurde, und daß Neh 10 in die Zeit von N^2 zu legen ist, d. h. hinter Neh 13. Neu ist vor allem die für die ganze Chronologie und das Verständnis der Geschichte Nehemias' und Esdras' ausschlaggebende Feststellung, daß die Gesetzeslesung durch Esdras und die Feier des Festes von Neh 8–9 genau wie das Versprechen von Neh 10 während N^2 stattfand und folglich die religiöse Reform gemeinsam von Nehemias und Esdras begonnen wurde, wobei aber Esdras noch keine offizielle Sendung hatte. Seine Beauftragung war erst eine Folge der während N^2 begonnenen Reform. Für die relative Chronologie von N^2 wird nicht nur Neh 13, 1–3 hinter Neh 13, 4–29 gestellt, sondern zum erstenmal gezeigt, daß Neh 13, 1–3 und Neh 8–9 die gleichen Ereignisse beschreiben, deren Krönung Neh 10 enthält. Erstmalig ist auch die Bestimmung des Jahres 430 v. Chr. für N^2 mit Hilfe des Zyklus der Sabbatjahre, woraus sich dann für E das Jahr 428 v. Chr. wie von selbst ergibt. Zum Schluß der Ausführungen wird der Verlauf der Geschichte Nehemias und Esdras entworfen, wie sie im Licht der neuen Chronologie erscheint, und damit werden zugleich die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefaßt." – (Fortsetzung folgt!)

Bib Vol. 38 (1957) 275–305 (AMo)

24 Pedro Nober SJ, El significado de la palabra aramea „āsparnā" en Esdras (Die Bedeutung des aramäischen Wortes „āsparnā" in Esdras)

Philologische Diskussion über die Bedeutung des Ausdruckes in Auseinandersetzung mit W. Baumgartner (Lex. in V.T. Libros, Leiden 1953), G. R. Driver (Aramaic Docum. of the Fifth Cent. B. C., Oxford 1954) u. a. Vergleich mit Sanskrit- und Avestatexten ergibt als Sinn in Esd: „die volle Summe" (Esd 6, 8; 7, 17. 21. 26), „mit allen Kräften" (5, 8), „alles was die Anordnung enthält" = „genau nach Befehl" (6, 12. 13); vgl. Darios, Bisutun 1, 19 s. 23.

EstBi 16/3. 4 (1957) 393–401 (JAS)

25 P. Nober SJ, „Adrazdā" (Esdras 7, 23)

Über Köhler-Baumgartner hinaus darf die atl Wortforschung nicht ruhen. So liest Vf. a) aufmerksam und kritisch, was Baumgartner s. v. *'adrazdā* schrieb. Ergebnis: Es handelt sich um ein *Fremdwort*, das von altpersisch **drazdā* (nicht *drazdā*!) abzuleiten ist, welchem avestisch *zrazdā* (nicht *zrasdā*!), d. h. in diesem wahrscheinlich *ostiranischen* Dialekt, zur Seite steht. Er verweist auch darauf, daß das Avestische linguistisch älter ist als das Altpersische und daß der *altpersisch-aramäische* Kontakt durch das gestützt wird, was wir über die Achämenidenkanzleien wissen. Im 2. Teil wird b) versucht, an Hand von den Avestastellen und mehr als „Korollar" auch von der Etymologie aus das Wort näher zu beleuchten. Dabei wird auch die Möglichkeit einer Daleth/Resch-Vertauschung in Erwägung gezogen: sie ergibt ebenfalls einen annehmbaren Sinn, ist aber dennoch nicht vorgezogen. Der Sinn des Wortes ist „gläubig, ergeben, treu" oder ähnlich.

BZNF 2 (1958) 134–138 (PN)

26 Frithiof Rundgren, Zur Bedeutung von *šršw* – Esra 7, 26

Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein iranisches Lehnwort im Reichsaramäischen mit der Bedeutung „Züchtigung, Prügelstrafe".

VT 7 (1957) 400–404 (CS)

327 C. G. Tuland, Hanani-Hananiah

Da Hanani die hypokoristische Endung von Hananiah ist und dieser Mann sowohl in den Briefen von Elephantine wie Neh 1, 2; 7, 2 als Bruder des Nehemias genannt wird und er die etwas unorthodoxen Brüder wieder auf die richtige Bahn bringen wollte, trägt er die Schuld an der Verbitterung der Ägypter, die dann zur Zerstörung des Tempels führte. Nachdem die dortigen Juden von dem den Ägyptern anstößigen Opfer der Widder abließen, konnten sie an einen neuen Tempelbau herangehen. Das in den Briefen und in Neh entworfene Bild des Mannes stimmt überein.

JBL LXXVII/II (1958) 157–161 (OL)

328 H. Neil Richardson, The Historical Reliability of Chronicles

Vf. nennt zuerst eine Reihe Gelehrter, die der Meinung sind, daß in 1. und 2. Chr. „all was freely composed by the Chronicler" (T. H. Robinson, A. C. Welch, R. H. Pfeiffer). – In letzter Zeit setzt sich jedoch wieder mehr die Ansicht durch, daß dem Chronisten zuverlässiges und auch schriftliches Traditionsmaterial vorgelegen habe (J. A. Montgomery, A. M. Brunet, W. A. L. Elmslie und W. F. Albright). Vf. selbst schließt sich dieser Gruppe an. – Für die Historizität von Chr sprechen besonders folgende neueren außerbiblischen Funde und Quellen: 1. Die Ben-Hadad Stele, 2. Ausgrabungen im Tal Buqê'ah, östlich von Bethlehem, 3. Texte der Babylonischen Chronik. Diese und andere Funde, Ausgrabungen und Quellen stehen im Einklang mit Chr, nur in Chr wird auf sie Bezug genommen, durch sie finden die chronistischen Berichte ihre Bestätigung. Von daher ist es nicht mehr erlaubt, Chr gegenüber Samuel-Könige als unhistorisch und voreingenommen abzuwerten. Beide Erzählungszusammenhänge bieten Geschichte in relativ zuverlässiger Weise und beide werden von theologischen Voraussetzungen und Absichten bestimmt.

JBR XXVI/1 (1958) 9–12 (HL)

329 Isidore Lévy, Adlai

Der neuerdings in USA beliebt gewordene Name „Adlai" (LXX: Adli; Vulgata: ebenso) ist ein Orts-, kein Personenname. Der Name platzt in eine Reihe nur nach ihrer Herkunft, nicht mit dem Vaternamen bezeichneter Männer hinein (1 Chr 27, 27–31), ist also wohl nach Streichung von *bn* als *Adullami:* „*Schaphat*, der Mann von Adullam", zu lesen.

NCl T. VII–VIII–IX (1955/56/57) 465–467 (FS)

330 St. Segert, Textkritische Erwägungen in Margine des Kommentars zu den Chronikbüchern von W. Rudolph

ArOr 25/4 (1957) 671–675

Esther – Tobias – Makkabäer

331 E. Vogt, Convivium regium populi urbis Kalḫu

Das Esth 1, 1–5 beschriebene Gastmahl wird vortrefflich illustriert durch das grandiose Gastmahl, welches Assurnasirpal II. im Jahre 879 v. Chr. zur Einweihung des neuen Palastes der Stadt Kalḫu veranstaltete (Gen 10, 11f. Kalaḥ, heute Nimrûd) und welches auf der Stelle, die 1951 in den Ruinen dieses Palastes gefunden wurde und heute im Museum von Mossul aufbewahrt wird, ausführlich beschrieben wird.

Bib Vol. 38 (1957) 374–375 (AMo)

332 Jacques Goettmann, Le livre des conseils ou Le miroir du juste engagé dans le monde

Etude des thèmes les plus marquants de l'enseignement religieux contenu dans le *livre de Tobie*, „véritable chemin de la perfection, miroir de justice pour le chrétien affamé et assoiffé de sainteté au milieu de ses engagements dans le monde": 1. La constance dans les fortes préparations. 2. L'espérance dans les mystérieuses tentations. 3. L'obéissance aux diverses vocations. 4. La délivrance dans la conversion.

BiViChr 21 (1958) 26–34 (AStro)

332a Jacques Goettmann, Le Livre des Sept Merveilles de Dieu

Le but du *livre de Tobie* est „uniquement religieux: nous enseigner par quelle voie l'histoire quotidienne de la famille Tobie révèle et réalise le dessein de Dieu... Ce petit livre est comme une grande parabole dont les personnages sont les types mêmes et les figures universelles de notre propre histoire. C'est un itinéraire spirituel... C'est le livre de sagesse des fiancés et des foyers, le viatique des voyageurs et des pèlerins, le remède des malades et le guide des médecins tant pour l'esprit que pour l'âme et pour le corps".

BiViChr 22 (1958) 34–44 (AStro)

333 Jürgen Lebram, Die Peschitta zu Tobit 7, 11–14, 15

Der Vf. vergleicht die syrische Übersetzung des 2. Teiles des Buches Tobit mit dem „textus vulgaris" (Kodex B), dem Sinaiticus und der III. griech. Rezension des Buches, einer Zusammenarbeit des Textus vulgaris mit dem stark abweichenden Sinaiticus. Dabei kommt er zu dem Ergebnis: 1. Die syrische Version des 2. Teiles des Buches Tobit ist nach III übersetzt, aber dann auf Grund einer hebräischen Vorlage korrigiert. Daraus ergibt sich das Postulat einer hebräischen Urfassung des Tobitbuches. – 2. In der Fassung von Kap. 13 hat der Redaktor sogar auf die griechische Vorlage zugunsten einer kürzeren (älteren?) hebräischen verzichtet. – 3. Für die syrische Übersetzung ergibt sich, daß ihre Varianten Zeugen einer älteren Textfassung sein können als die griechische Übersetzung sie darstellt.

ZAW 69 (1957) 185–211 (FGr)

334 Antonius Jadrijević OFM, Tria aenigmata librorum Machabaeorum

Der neue Deutungsversuch des Vf. betrifft 1. den bei Origenes überlieferten hebräischen Titel der beiden Makkabäerbücher, 2. das Wort „saramel" 1 Makk 14, 27–28 und 3. den Namen „Makkabäer". Er übersetzt 1 mit „Angustiae filiorum Dei" und „Angustiae templi", 2 mit „Angustiae populi Dei", 3 mit „Martyr".

Anton 33|3 (1958) 263–274 (HZ)

Propheten

Einleitung

336 Robert D. Culver, The Difficulty of Interpreting Old Testament Prophecy

Ein gewisses Maß von Dunkelheit ist für alle Prophetie wesentlich. Prophetie ist nicht einfach wörtlich vorausgesagte Geschichte, dennoch will Vf. die Prophezeiungen möglichst wörtlich verstanden wissen.

BS 114 (1957) 201–205 (JSch)

337 Joh. Lindblom, Zur Frage des kanaanäischen Ursprungs des israelitischen Prophetismus

Die Wurzel des israelit. Prophetismus ist der ekstatische Nebiismus, für den charakteristisch ist „das Bewußtsein, die Gnade zu haben, von der Gottheit Offenbarungen zu empfangen, das Zwangsgefühl der Gottheit gegenüber, die innere Nötigung, anderen zu verkündigen, was in der Stunde der Offenbarung gegeben ist, und schließlich die Steigerung der seelischen Kraft in der Richtung exaltierter Inspiration und ekstatischer Verzückung" (S. 99). Prophetie in diesem Sinn gibt es überall auf der Welt. Vf. führt eine Menge antiker und moderner Beispiele aus dem Orient und aus Europa an. Die Frage, seit wann es ekstat. Prophetentum in Israel gibt, bleibt offen. Der Titel *nabî* = „der von der Gottheit Gerufene" scheint von den Akkadern durch Vermittlung der Kanaanäer übernommen zu sein. Die Formel „So spricht Jahwe" ist ein Erbe der alten Nebiim, welche sie aus der Umwelt übernommen haben. Sie stammt aus dem Proklamationsstil amtlicher Schreiben und Botschaften („So spricht N. N."). Auch für diese Formel dürften die Kanaanäer die Vermittler gewesen sein.

BZAW 77 (1958) 89–104 (JSch)

338 Günter Lanczkowski, Ägyptischer Prophetismus im Lichte des alttestamentlichen

1. Ausgehend von der These Eduard Meyers, daß der ägyptische Prophetismus hinsichtlich seines Schemas Berührungen mit dem alttestamentlichen habe und als dessen Prototyp zu gelten habe, stellt der Vf. zunächst die verschiedenen Beurteilungen dieser Frage durch Alttestamentler und Ägyptologen dar, bis hin zur apodiktischen Feststellung der Singularität alttestamentlicher Prophetie durch Hermann Cohen. Dabei weist der Vf. darauf hin, daß in der Diskussion dieser Frage der Begriff der alttestamentlichen Prophetie meist eine andere inhaltliche Füllung erhalten habe als der der ägyptischen. – 2. Daraufhin vergleicht der Vf. als Diskussionsbeitrag die unter dem Titel „Die Klagen des Bauern" bekannt gewordene ägyptische Prophetie mit der Erscheinung der alttestamentlichen und stellt viele Parallelen fest: Herkunft des Propheten aus der Wüste, Ungerechtigkeit als Anlaß zur Rede, Tempel als Ort der Rede, Unerschrockenheit des Propheten, sein Leiden, seine innere Nötigung zur Verkündigung, formale Gleichheit von Gattungen (z. B. Scheltwort), Sorge des Propheten für Niederschrift, ethisch-sozialethische Inhalte.

ZAW 70 (1958) 1|2 (29) 31–38 (FGr)

339 Edmond Jacob, Quelques remarques sur les faux prophètes

Die Einteilung in „wahre" und „falsche" Propheten, als handele es sich um feste Gruppen, wird abgelehnt. Charakteristisch ist für den Propheten der Gehorsam gegenüber dem empfangenen Wort und gegenüber dem Geber dieses Wortes. Doch stellen sich dem Propheten bei Erfüllung seiner Mission Dinge entgegen, von denen eine Gegenwirkung ausgehen kann, die ihn dann zum falschen Propheten macht. Als solche Gegenwirkungen werden aufgeführt: 1. das Königtum, sofern der Prophet zum königlichen Funktionär wird, 2. die Tradition, wenn darüber Gottes Wirken in der Geschichte vergessen wird, 3. die Menge als Gruppenprophetie, aber auch als Hörerschaft und 4. der Wunsch nach eigenem Erfolg.

TZ 13|6 (1957) 479–486 (CK)

340 André Feuillet, L'universalisme et l'élection d'Israël dans la religion des Prophètes

BiViChr 15 (1956) 7–25

341 Angelo Penna, Essenza del Profetismo

Nach einem kurzen Überblick über einschlägige Arbeiten wendet sich Vf. dem Werk von André Neher, L'essence du prophétisme (Paris 1955) zu und gibt einen kritischen Aufriß. Nach einem Blick auf heidnisches Prophetentum (Ägypten, Mari, Ugarit, Griechenland) wendet er sich dem atl zu (prophetische Erkenntnis, Sendung, Grundthemen des AT) und seiner Stellung in der hebr. Geschichte (Abraham, Moses, erste Propheten, Nebiismus, Schriftpropheten, prophetisches Denken, Zeitgenossen). Das Rätsel prophetischen Wesens bleibt nach wie vor bestehen.

RBibIt VI 2 (1958) 111–130 (OSch)

342 Martin Buber, Prophétie et Apocalypse

Auszug aus „Sehertum, Anfang und Ende" bei J. Hegner, Köln. Übersetzt von Marthe Robert.

Evid 9|68 (1957) 1–8

343 Frederico Dattler SVD, A Religião dos Profetas (Der Glaube der Propheten)

Zusammenfassende Würdigung des Werkes von Martin Buber, Der Glaube der Propheten, Zürich (1950).

RCB 2|6 (1958) 43–48 (JAS)

344 George Eldon Ladd, Why not Prophetic-Apocalyptic?

L. fragt, ob die Propheten und die Apokalyptik so zu scheiden sind wie bisher, und kommt zum Ergebnis, daß es eine prophetische Apokalyptik gibt und ein genuin-apokalyptisches Element wesentlich zur prophetischen Religion der Propheten selbst und Jesus gehört. Die prophetisch-eschatologische Lehre vom Eingreifen Gottes in die Geschichte und die apokalyptische Ansicht, daß das Reich Gottes jenseits der Geschichte sich erfülle, schließen sich nicht aus. L. spricht deshalb von einer prophetisch-apokalyptischen Eschatologie, die er an drei Punkten aufweist: 1. Schon bei Amos finden wir die eschatologische Erwartung des Einbruches des Gottesreiches, der ein direktes Werk Gottes ist. Dieser, das Reich begründende Eingriff Gottes ist die Grundlage der apokalyptischen Eschatologie. – 2. Die rein apokalyptische Literatur ist pessimistisch und ethisch passiv eingestellt. Die Propheten hingegen erheben sittliche Forderungen. – 3. Jesu Lehre ist prophetisch-apokalyptisch. Das Reich Gottes ist schon da, bereits wirksam, verlangt sittliche Anstrengung und eröffnet zugleich den Blick in die Zukunft, die die herrliche Offenbarung des Reiches sein wird und die Erfüllung der Geschichte, die nicht mehr Geschichte im bisherigen Sinne ist, sondern deren Abschluß.

JBL LXXVI (1957) 192–200 (OL)

345 M. Z. Segal, The Golden Age in the Vision of the Prophets (hebr)

Es lassen sich in den Darstellungen aller Propheten gemeinsame Züge in der Beschreibung des goldenen Zeitalters feststellen: das große Gericht, der Tag des Herrn, Sammlung und Einung des Volkes unter einem König aus dem Hause Davids, Anerkennung des Israelgottes unter den Völkern, Herrschaft von Recht und Gerechtigkeit, Friede unter den Tieren und die Wiederherstellung der ursprünglichen Fruchtbarkeit des Landes. Den prophetischen Bildern liegt ein Volksglaube zugrunde, auf den sich schon Amos bezog (der also älter ist). Die Propheten spiritualisieren diesen Volksglauben und verleihen ihm dadurch dauernde und universale Geltung.

Tarb XXVII|1 (1957) 3–11 (FS)

346 Julian Morgenstern, The Rest of the Nations

Der bei den Propheten häufige Ausdruck „Rest der Völker" bzw. „Rest Edoms" u. ä. bezeichnet den kläglichen Überrest der Palästina unmittelbar benachbarten Völker, das, was von ihrem früheren Bestand und ihrer Größe übriggeblieben ist. Die entsprechenden Abschnitte gehören der Zeit um 479, nach der Niederlage des Xerxes im Krieg gegen die Griechen, an, zu dem alle Völker in der Nachbarschaft Judäas Hilfstruppen stellen mußten. Aus jenem unglücklichen Feldzug kehrten nur so wenige zurück, daß die militärische und politische Kraft jener Völker gebrochen war. Edom, Ammon und Moab konnten daher 475 eine leichte Beute der Nabatäer werden.

JSS II/3 (1957) 225–231 (JSch)

347 Bruce Vawter CM, De iustitia sociali apud prophetas praeexilicos

Bericht über die vor dem Bibelinstitut am 19. XII. 1957 verteidigte These. Der Aufbau der gesellschaftlichen Verhältnisse Israels, die auf Grundbesitz, Ackerbau und den patriarchalisch geleiteten Sippenverbänden beruhten, geriet durch die Einführung des Königtums ins Wanken. Außenhandel, Steuerwesen, Beamtentum, kapitalistische Wirtschaft brachten tiefgreifende soziale Mißstände mit sich, gegen welche bereits die älteren Propheten Samuel, Nathan, Elias die alten aus der Überlieferung stammenden Grundsätze Israels von den sozialen Tugenden und der Bewahrung der Menschenwürde geltend machen, vor allem aber die „schreibenden Propheten", Amos, der Herold der göttlichen Gerechtigkeit als Urgrund der sozialen Tugenden; Osee, der Künder der göttlichen Liebe, letzterer mit Isaias „Theologe" der sozialen Tugenden. Die sozialen Lehren der Propheten sind trotz psychologischer oder zeitbedingter Unterschiede einheitlich. Die Verpflichtung zu den sozialen Tugenden wird letztlich auf Gott zurückgeführt.

VD 36/2 (1958) 93–98 (JHo)

Isaias

348 Seraphin Gozzo OFM, De catholicorum sententia circa authenticitatem Is 40–66 inde ab anno 1908

Der Vf. glaubt in der exegetischen Literatur der letzten 50 Jahre keinen nennenswerten Fortschritt in der Aufhellung des Isaiasproblems zu bemerken. Noch immer stehen sich nur Hypothesen gegenüber. Um die traditionsgemäße Einheit des Buches soviel als möglich zu wahren, läßt er einen inspirierten Schüler des Propheten nach dessen Tod dessen Reden redigieren, in eine gewisse theologische Entfaltung bringen und der dem Exil vorausgehenden Generation eindringlicher verdeutlichen, ohne einige geringfügige Zutaten bis ins 5. Jh. hinein auszuschließen.

Anton 32 (1957) 369–410 (HZ)

349 Leon J. Liebreich, The Compilation of the Book of Isaiah

In Fortsetzung zu JQR 46 (1955/56) 259ff. zeigt Vf. im einzelnen auf, wie Abschnitte und Unterabschnitte sich durch gleiche Stichworte an Anfang und Ende abheben. Ebenso entsprechen eine Reihe von Schlüsselworten in Is 1 solchen in Is 65. 66.

JQR XLVII/2 (1956/57) 114–138 (GAS) *cf IV 235*

350 G. R. Driver, Notes on Isaiah

Korrektur- und Übersetzungsvorschläge zu Is 1, 20; 5, 15; 16, 7; 21, 4; 24, 6; 25, 2; 26, 16; 29, 4. 24; 30, 22; 31, 9; 33, 3; 42, 24; 44, 8; 47, 9; 48, 14; 58, 12. 14; 60, 5.

BZAW 77 (1958) 42–48 (JSch)

351 Mitchell Dahood SJ, Some Ambigous Texts in Isaias (30, 15; 52, 2; 33, 2; 40, 5; 45, 1)

Von den konsonantisch zweideutigen Worten bei Is werden untersucht: 30, 15 *šûbâ* von *yāšab*, sich niedersetzen; 52, 2 „Erhebe dich und setze dich nieder, Jerusalem!"; 33, 2 *zᵉrōᶜām* nicht zu verbessern, sondern enklitisches *mêm;* 40, 5 *yaḥdāw* von **ḥdy* ugarit. „anblicken" bedeutet vielleicht Angesicht; 45, 1 „Ich werde die Könige laufen lassen ..."

CBQ XX/1 (1958) 41–49 (OSch)

352 Henry S. Gehman, The Ruler of the Universe. The Theology of the First Isaiah

Dargelegt werden die Grundgedanken einiger Abschnitte aus Is 1–39: 2, 2–4; 7, 1–9, 7; 19, 18–24; Kap. 28–33.

Interpr XI/3 (1957) 269–281

353 André Feuillet, La conversion et le salut des nations chez le prophète Isaïe

L'auteur croit être en droit „de faire honneur au prophète de la première affirmation nette dans la littérature prophétique d'une extension au monde entier du salut eschatologique": Yahweh est le Dieu unique, ayant un plan sur le peuple choisi comme sur l'humanité, plan dont l'aspect négatif est le jugement et l'aspect positif le règne pacifique de Yahweh qui s'étendra aux nations d'après les oracles suivants: 14, 24–26; 16, 4–5; 21, 11–12; 18, 7 et surtout 2, 2–5.

BiViChr 22 (1958) 3–22 (AStro)

353a André Feuillet, La communauté messianique dans Isaïe

Avec Isaïe nous assistons à une étape décisive dans la conception de la communauté et du salut messianiques: comme Osée il prédit le salut, mais en soulignant, comme Amos, que ce n'est pas la nation comme telle qui en sera le bénéficiaire. L'idée qu'Isaïe se fait du Reste du peuple choisi constitue l'une des anticipations vétérotestamentaires les plus importantes, et cependant les plus méconnues, de l'Eglise du Christ.

BiViChr 20 (1957/58) 38–52 (AStro)

354 L. G. Rignell, Isaiah Chapter I

Die Vers für Vers vorangehende Untersuchung von Is 1 auf seine Beziehungen zu Dt (bes. Kap. 28–32) zeigt, daß nicht nur gedankliche, sondern z. T. wörtliche Übereinstimmung vorliegt. Der Hintergrund der teilweise unzusammenhängenden Stücke von Is 1 ist in Dt mit seinem strengen Bundesgedanken zu suchen, auf dem den Hörern von Is das „Textkonglomerat" von Is 1 verständlich wurde. Dt dürfte demnach älter sein als Is 1.

StTh XI/2 (1957) 140–158 (JAS)

355 Julian Price Love, The Call of Isaiah. An Exposition of Isaiah 6

1. The Times of Isaiah. – 2. Isaiah's analysis of Judah's Sin: Chaps 1–5. – 3. Isaiah and the political situation. – 4. Isaiah's call in the light of his life: Chapter 6. – 5. Isaiah's basic theology.

Interpr XI/3 (1957) 282–296

356 Hubert Junker, Ursprung und Grundzüge des Messiasbildes bei Isajas

Abdruck des Vortrages vom 2. Internationalen Alttestamentlerkongreß, Straßburg 1956, aus VT Suppl. IV (1957) 181–196.

TTZ 4 (1957) 193–207

357 L. G. Rignell, Das Immanuelszeichen

Is 7 ist als einheitliche Komposition zu fassen, mit Kap. 6 und 8 verbunden. Es zeichnet die ganz konkrete historische Situation, in der das Unheilsorakel von 6, 9 f. sich zu erfüllen beginnt. Unter der *'alma* ist Israel zu verstehen, ihr Sohn, das neue Israel, der „heilige Rest", ist das Volk der Zukunft, das „Gott mit sich" hat im Gegensatz zu Ahas, der mit seinem Volk im Strafgericht Gottes zugrunde geht.

ST XI/1 (1957) 99–119 (JAS)

358 Robert G. Bratcher, A Study of Isaiah 7, 14

Vf. stellt an Hand von Etymologie und Wortgebrauch fest, daß *'almah* eine junge Frau im heiratsfähigen Alter bezeichnet, ohne daß dabei eine Aussage darüber gemacht wird, ob sie schon Verkehr gehabt hat oder nicht. Das spezifische Wort, das verwendet wird, um das Fehlen geschlechtlicher Erfahrung auf seiten eines Mädchens auszudrücken, ist *bethula*. Die Frage nach der genaueren Bedeutung von *'almah* muß vom Kontext her geklärt werden. Eben der historische Kontext von Is 7, 14 macht die Übersetzung von *'almah* mit Jungfrau sehr unwahrscheinlich: Die Vorstellung von jungfräulicher Empfängnis und Geburt ist den Hebräern fremd und völlig bedeutungslos. Wollte der Prophet das Zeichen, das er ankündigte, darin sehen, so hätte er mindestens den terminus technicus für Jungfrau *(bethula)* verwenden und überhaupt deutlicher werden müssen. Eine Weissagung auf Christi Geburt kann nicht vorliegen, da diese Prophezeiung des Jesaja unmittelbar in die Situation hineingesprochen ist und dem zagenden König ein Zeichen geben will, das in allernächster Zukunft eintreffen wird. Gegen eine messianische Deutung von Is 7, 14 spricht ferner, daß die jüdische Auslegung diese Stelle nie so gedeutet hat und überhaupt nicht erwartete, daß der Messias von einer Jungfrau geboren werden sollte. Das Zeichen, das der Prophet gab, hatte mit dem *Namen* des Kindes zu tun, nicht mit der *Art seiner Geburt*. LXX übersetzt *'almah* an dieser Stelle ausnahmsweise mit παρθένος (sonst νεᾶνις),

obgleich παρθένος nach dem sonstigen Sprachgebrauch „Jungfrau" bedeutet. Verschiedene Theorien wollen diese Wahl erklären. Die wahrscheinlichste besagt: LXX meinte eine Frau, die zur Zeit der Weissagung Jungfrau ist, dann aber (*hārā* mit Futur übersetzt) heiraten und auf natürliche Art und Weise empfangen und einen Sohn gebären wird. Die Verwendung von Is 7, 14 in Mt 1, 23: Ein Überblick über die AT-Zitate bei Mt zeigt, daß er sich wenig um den ursprünglichen literarisch-historischen Sinnzusammenhang der von ihm zitierten Stücke kümmert. Deshalb braucht seine Schriftinterpretation von uns nicht bindend übernommen werden. Mt zitiert unsere Stelle nach LXX. Sein Interesse liegt nicht beim Immanuelnamen, sondern bei der Jungfrauengeburt. Is 7, 14 ist ihm Beleg- und Beweisstelle. Diese Verwendung ist falsch und beruht auf einem Übersetzungsfehler oder Mißverständnis der LXX. Mit dem Wegfall von Is 7, 14 als Zeugnis für die jungfräuliche Geburt Christi wird diese selbst nicht beeinträchtigt, sie hängt nicht vom AT ab. Wir sollten darum die Freiheit bewahren und Is 7, 14 nach dem atl Wortlaut (junge Frau) und nicht in Anpassung an LXX (Jungfrau) übersetzen.

BiTrans 9/3 (1958) 97–126 (HL)

59 J. Coppens, Une interprétation originale du Fils de la 'Almah

Joseppus sei wohl der erste Schriftsteller gewesen, der Is 7, 14 auf die Frau bzw. den Sohn des Propheten deutete: lib. memorialis, cap. LXXV, PG CVI, 89.92.

ETL 33/3 (1957) 509–510 (WP)

60 E. Zawiszewski, Komentarz perikop o Emanuelu (Commentarius in pericopas de Emmanuele tractantes)

In Is 7, 14; 8, 8; 9,5 f.; 11, 1–5 ist gemeint „unus idemque parvulus, quem versu 7, 14 Isaias Emmanuelem appellat. Attributa autem ei adscripta explicite ostendunt eius naturae duplicitatem, nempe divinam et humanam".

RBL 11/5 (1958) 384–403 (JSch)

61 Normann K. Gottwald, Immanuel as the Prophet's Son

Die Immanuelprophetie muß im Kontext der Kap. VI–VIII, des „Buches der Zeichen", untersucht werden. Ausgangspunkt VIII, 18! – Ursprünglich an den Propheten gerichtet, der es in seiner Rede an den König zitiert; daher Immanuel ein Kind des Propheten! Parallel zu VIII, 1 zu erklären! Dort der eine Sohn *Maher-šalal-haš-baz* eine fleischgewordene Prophetie von der bevorstehenden Ausplünderung; in VII, 14 dagegen der Immanuel die fleischgewordene Zusage der Rettung vor den zwei Königen. – Die Schwierigkeit, daß dann die Frau des Propheten bei der Geburt eines zweiten Knaben nicht mehr *'almah* (Jungfrau, primipara) genannt werden kann, wird dadurch beseitigt, daß *'almah* neben der allgemeinen Bedeutung „young woman" auch den spezifischen Sinn einer „female temple musician" haben kann. „Both *hannebi'ā* and *haʿalmāh* are employed for woman who join in cultic celebration, dancing and playing musical instruments, specifically timbrels." Obwohl für den Tempeldienst gewöhnlich Mädchen ausgesucht wurden, ist es möglich, daß solche auch nach ihrer Heirat weiterhin Dienst taten und dementsprechend *'almah* genannt werden konnten; oder daß sie überhaupt trotz Heirat und Mutterschaft den Berufstitel *'almah* weiterbehielten. – Damit sind die konstruierten Zusammenhänge des Immanuel mit Königskult und Mythus hinfällig geworden.

VT 8 (1958) 36–47 (CS)

62 L. G. Rignell, Das Orakel „Maher-salal Has-bas" Is 8

Is 8 stellt einen einheitlichen Abschnitt dar und setzt Kap. 7 fort. Der hebr. Text ist teilweise schwer deutbar, wahrscheinlich aber intakt. Hauptthema ist das Unheilsorakel über Aram und Ephraim. Neben dem Gerichtsgedanken wird Jahwes Heilswille hervorgehoben: ein „Rest" bleibt als Träger der Zukunft. Die Auslegung wird Vers für Vers gegeben.

ST X (1956) 40–52 (JAS)

63 Maria Knepper, „Geist der Weisheit und des Verstandes ..."

Genauere Bestimmung der Ausdrücke für die Gaben des Hl. Geistes und ihrer gegenseitigen Beziehungen auf Grund des Urtextes (Is 11, 2). Es handelt sich um je drei Gabenpaare, die drei Grundverfassungen des Menschen (Erkennen, Wollen und Vollbringen) zugeordnet sind, ihn erleuchtend, antreibend und Gott vermählend.

BiKi 13/3 (1958) 66–77 (JAS)

64 N. H. Tur-Sinai, *mšš' dwmh* (Jes. 21, 11) (hebr)

Lesh XVIII (1954) 1–2

365 Paul Humbert, La rosée tombe en Israël. A propos d'Esaïe 26, 19

Von dem 31maligen Vorkommen von „Tau" hebt sich in der Bedeutung Is 26, 19 ab, wo mit dem schwierigen *tal 'orôt* ein Sternschnuppenfall gemeint sein wird; auch im Ägyptischen wirkt der „Tau" bei der Auferstehung mit.

TZ 13/6 (1957) 487–493 (CK)

366 D. Leibel, *Nḥš brḥ* and *nḥš 'qltwn*

Lesh XXI/3–4 (1957) 244–250

367 Francesco Vattioni, I precedenti letterari di Isaia 32, 17. Et erit opus iustitiae pax

Vf. sucht nach literarischen Vorgängern von Is 32, 17 bzw. der Verbindung von Gerechtigkeit und Frieden, diesen beiden „Fundamentalbegriffen" der atl Theologie und der Mentalität der altorientalischen Welt. Er beschränkt sich auf Stellen, wo die Radikalen *ṣdq* und *šlm* verbunden oder sich angenähert finden. Sie haben einen größeren Bedeutungsumfang als ihre deutschen Übersetzungen. Das Wortpaar ist nicht das einzige, aber es zeigt wichtige Aspekte antiker Kultur.

Vf. weist nun hin auf die Verbindung von Melchisedek, König von Šalem (Gen 14, 17). Ob nun die Stelle auf Jerusalem hinweist oder nicht, Is 1, 26 heißt sie „Stadt des Sedeq" (vgl. Jer 31, 23; Is 1, 21). Zur Zeit der Eroberung durch David ist Sadôq Priester usw. Unleugbar ist die Verbindung von Jerusalem mit *ṣdq*, auch mit *šlm*. Letzteres zeigen Texte von Mari, Keilschrifttexte, UM nr. 52 (Ugaritic Manual) und Amarnabriefe. Von dieser Verbindung hinsichtlich Jerusalems gibt ein Echo Is 54, 13 f.; 60, 17; 48, 18. Daß sie auch in vielen anderen Texten besteht, auch im NT (Jak 3, 18; Röm 5, 1; 14, 17), zeigt ihre Festigkeit; nicht nur im biblischen Bereich, sondern auch außerhalb. Vf. weist auch hin auf den Eigennamen *ṣdqšlm* in einem Text von Ras Schamra-Ugarit als einem Vorgänger (das Paar findet sich auch bei Hesiod, Theog. I 902 – Einfluß der orientalischen Welt!). Auf einem weiten Feld erscheinen die beiden Begriffe als miteinander verbundene. Sie beziehen sich im AT auf Jerusalem als das Ideal der Stadt, die auf diese zwei Angelpunkte gegründet ist. Das Wort von Isaias ist nicht neu, es ist tief verwurzelt in antiker Denkweise.

RBibIt VI/1 (1958) 23–32 (OSch)

368 Samuel Iwry, The Qumrân Isaiah and the End of the Dial of Ahaz

MT von Is 37, 27b ist nach 1QIs^a zu korrigieren und zu übersetzen: „Which is parched by the east-wind; thy rising ..." – Zu Is 38, 8 wird eine auf Grund von LXX und 1QIs^a verbesserte Lesung vorgeschlagen.

BASOR 147 (1957) 27–33 (JSch)

369 Salvatore Garofalo, „Preparare la strada al Signore"

Der Rufer in der Wüste (Jo 1, 23) und der Text bei Is 40, 3–5, insbesondere das Wort „Bereitet dem Herrn einen Pfad" muß nicht als Hintergrund die via sacra für die feierlichen Prozessionen der Götter in Babylon oder den sog. „Königsweg" haben. Es handelt sich wohl eher um Karawanenpisten, die dann, wenn ein König oder eine hochgestellte Persönlichkeit das Land durchreisen wollte, jeweils hergerichtet werden mußten. Ein Herold (Stimme des Rufers) wurde ausgesandt, um das zu besuchende Land aufzufordern, die Gräben einzuebnen, die Unebenheiten auszugleichen usw. Beispiele dafür sind Xenophon, Anab. V 1, 13; ein Papyrus aus Fajjum (264 oder 227 v. Chr.) zur Erhellung einer Sitte, die von Isaias bis zum Evangelium, ja bis in unsere Zeit hinein herrschte.

RBibIt VI/2 (1958) 131–134 (OSch)

370 C. F. Whitley, A Note on Isa. XLI. 27

In Is 41, 27 ist statt *rī'šôn* zu lesen *mērō'š; hinnâm* ist verdorben aus *higgadti*. Vers 27 ist eine Antwort auf die rhetorische Frage v. 26 (vgl. 43, 9.12) und lautet in englischer Übersetzung: „From the beginning behold I declared to Zion and to Jerusalem I give one who telleth good tidings."

JSS II/4 (1957) 327–328 (JSch)

371 Neil J. McEleney CSP, The Translation of Isaias 41, 27

In 41, 27 ist wie im ganzen Abschnitt Jahwe zwar der Sprecher, der Vers selbst aber ein den Heidengöttern in den Mund gelegter Ausspruch: Keines der Götzenbilder kann so sprechen, keiner der Heidengötter, denn sie sind ja Nichtse.

CBQ Vol. XIX/4 (1957) 441–443 (OSch)

372 Frederico Dattler SVD, Ebed Jahweh

Zusammenfassende Inhaltsangabe des Buches: v. de Leeuw, De Ebed Jahweh-Profetieen. Assen (1956), Van Gorcum.

RCB 2/7 (1958) 98–105 (JAS)

373 Josef Scharbert, Stellvertretendes Sühneleiden in den Ebed-Jahweliedern und in altorientalischen Ritualtexten

Nach kurzer Zeichnung von Aufbau und Inhalt der Ebed-Jahwe-Lieder werden ihre wesentlichen Unterschiede von den Tammuzliturgien, vom „Leiden" des Königs im babylon. Neujahrsritual und dem Gedanken der Stellvertretung in den *šar pūḫi*-Texten herausgearbeitet. In der Theologie der Ebed-Jahwe-Lieder fließen mehrere atl Entwicklungslinien zusammen; die Lehre von stellvertretender Sühne läßt sich auch weiterhin in der Entfaltung der atl Offenbarung nach Is verfolgen.

BZ NF 2/2 (1958) 190–213 (JAS)

374 D. Squillaci, Rorate coeli desuper

Typologische Auslegung von Is 44, 24–28 und 45, 1-8. In seiner Weissagung zeichnet Isaias Kyros als Typos des Erlösers, 45, 8 weist auf den Antitypos Christus hin.

PalCl XXXVI/22 (1957) 1080–1085 (WB)

375 H. L. Ginsberg, The Arm of YHWH in Is 51–63 and the Text of Is 53, 10–11

Das häufige Vorkommen des Armes Jahwes in Is 51–63 rührt von dem Einfluß her, den derselbe Ausdruck der Psalmen auf den Verfasser dieses Teiles machte. Sein Arm steht parallel zu seiner Güte (Hilfsbereitschaft). Ginsberg zieht Ps 91, 15–16 heran, um Klarheit in den Text Is 53, 10–11a zu bringen, und liest: It has pleased YHWH to crush him/making his being sick with suffering! / When his being has made expiation (or, has been made a guilt offering), / it will please YHWH to honor him: / He shall be delivered from his tribulation; / he shall be sated with length of days and / behold the arm of YHWH.

JBL LXXVII/II (1958) 152–156 (OL)

376 W. J. Dalton SJ, The Fourth Song of the Servant of Yahwe: Is 52, 13–53, 12

Wie verhalten sich die Gottesknechtslieder zu ihrem Kontext und zueinander? Wer ist der Gottesknecht? Vf. distanziert sich von der Meinung Kissanes (Haagsches Bibel-Lexikon, Kol. 751–4) und stellt sich auf seiten P. Tournays (RB, 1952, 355 ff.; 481 ff.). Der religiöse Schwerpunkt des vierten Liedes liegt in zwei Punkten: der Rolle des Gerechten, der für andere eintritt – und der Rolle des Leidenden im Heilsplan Gottes. Diese beiden Elemente sind aus dem AT heraus zu verstehen, es ist nicht nötig, die orientalische Mythologie zu bemühen (gegen Engnell und die skandinavische Schule). Da wir es mit einem „Lied" (Poesie) zu tun haben, sollte man keine voreiligen Schlüsse auf das Erlösungswerk Christi ziehen, etwa im Sinne der reinen satis-passio.

Scrip X/9 (1958) 1–10 (HRu)

377 Jacob Leveen, *jazzaeh* in ISAIAH LII. 15

Als Konjektur wird vorgeschlagen *jiḇzuhu*, „ihn werden verachten".

JJS VII (1956) 92–94.220 (GAS)

378 Francesco Vattioni, Is 53, 2a e i miti orientali

Exegeten der skandinavischen Schule wollen den Gottesknecht bei Is der altorientalischen Literatur annähern. Vf. prüft eines ihrer Beweiselemente näher, und zwar Is 53, 2a. Er beschränkt sich auf J. Engnell, der im Gefolge von H. S. Nyberg vom „Sprößling" *(yôneq)* bei Is zu den Mysterien des Tammuz hinführen will, und auf J. P. Hyatt, der eine, wenn auch indirekte Annäherung an die Gärten des Adonis sieht. Für des ersteren Hypothese findet Vf. weder im AT (*ynq* = saugen) noch in den Texten von Ugarit irgendeinen Anhaltspunkt. Nach den antiken Quellen ist der sterbende und auferstehende Gott Repräsentant der Ernte, der Früchte, des Getreides, der Gottesknecht aber der Sprößling aus dürrem Land. Was die Hypothese von Hyatt betrifft, so läßt sich der „Sprößling" bei Is in keiner Weise zurückführen auf die „kleinen Gegenstände" zu Ehren des sterbenden und auferstehenden Adonis.

RBibIt V/III (1957) 288–298 (OSch)

379 I. L. Seeligmann, Δεῖξαι αὐτῷ φῶς (hebr)

Die MT-Lesart von Is 53, 11 ist gegenüber 1QIs^a *yr'h 'wr* und LXX die ursprüngliche. Gründe: 1. Die Paarung von *'wr* und *da'ath* ist nicht genuin biblisch, wohl aber 2. charakteristisch für die Qumranschriften (1QS 11, 2-4; 1QSb IV, 25-27; 1QSH 4, 27) und die LXX-Übersetzerkreise (φῶς γνώσεως Hos 10, 12; Jer 10, 13; 28 [51], 16 u. a.). – 3. Palästinische Bibelmanuskripte mit Sektenlesarten in Alexandria und in LXX-Kreisen sind im Hinblick auf ideelle Anklänge in Sap Sal (1, 16; 2, 22. 24; 5, 5–6; 9, 17–18; 10, 10) als wahrscheinlich anzunehmen.

Tarb XXVII/2–3 (1958) 127–141 (FS)

380 P. Grelot, Une Parallèle Babylonienne d'Isaïe LX et du Psaume LXXII

Is 60 beschreibt die Herrlichkeit des neuen Jerusalem in der Art einer Völkerprozession. Die Völker kommen und bringen ihre Gaben. In ähnlicher Weise auch Ps 62. Vf. sieht darin einen locus communis altorientalischer Literatur und verweist auf die neue akkadische Inschrift des Marduk-apla-iddina, veröffentlicht von J. Gadd in Iraq 15, 2 (1953), 123-134, wonach die geschlagenen Feinde prozessionsweise kommen und ihre Gaben bringen.

VT 7 (1957) 319–321 (CS)

Jeremias

381 P. P. Saydon, Il libro di Geremia. Struttura e composizione

Vf. stellt die These auf, daß das Buch Jeremias auf einzelne Blätter geschrieben war, die ihrerseits wieder kleinere Sammlungen auf Rollen bildeten (z. B. 1, 1–4, 4; 4, 5–6, 30; 7–10; 21–23; vielleicht 21–24; 27–29; 30–31). Lange blieb diese Sammlung lose, es wurden einzelne Schriften eingefügt. Mit Podechard nimmt er an, daß 1–25 von Jeremias selbst während der Herrschaft des Sedekias zusammengestellt wurde, 26–36 durch Baruch wenig nach dem Fall von Jerusalem und 37–45 ebenfalls durch ihn nach dem Tod des Jeremias. Die Zusammenfügung des ganzen Buches erfolgte wohl in der nachexilischen Zeit. Der verschiedene Ort der Prophezeiungen gegen die Nationen im hebr. Text und in der LXX erklärt sich mit Thackeray aus der Annahme von zwei Rezensionen des Buches Jeremias (zwei Übersetzer ins Griechische!). Dann wären gegen das 2.Jh. v.Chr. die verschiedenen Rollen auf zwei große geschrieben worden: 1–25, 13 und daran anschließend ein Teil der Prophezeiungen gegen die Heidenvölker. Die zweite Rolle enthielt dann deren Rest und an sie anschließend 25, 15–45, 5 und am Schluß Kap. 52. Das geschah in Ägypten: Die Grundlage für die griech. Version. Eine andere Edition des hebr. Textes in einem Band entstand in Jerusalem (Prophezeiungen am Ende): Grundlage für den Masoratext.

RBibIt V/II (1957) 141–162 (OSch)

382 Joseph Ziegler, Jeremias-Zitate in Väterschriften (Zugleich grundsätzliche Betrachtungen über Schriftzitate in Väterschriften)

HistJahrb 77 (1958) 347–357 (AK)

383 Luís Soubigou, A vocação de Jeremias (Zur Berufung des Jeremias)

Kurze Auslegung des Berichtes über die Berufung des Jeremias (Jer 1, 4–10) und der nachfolgenden Bestätigung und Präzisierung des Rufes (1, 11–19).

RCB 1/2 (1957) 1–10 (JAS)

384 Philippe Reymond, La révolte de l'homme, d'après Jérémie chapitre 2

Übersetzung nach Segond. Auslegung in drei Abschnitten (Vers 1–13; 20–25; 26–37).

VC Nr. 46 (1958) 138–149

385 Alan D. Corré, The Spanish Haftara for the Ninth of Ab

Spanisch-jüdische Paraphrase zu Jer 8, 13–9, 23, datiert auf 1350–1400, in Transkription und engl. Übersetzung.

JQR XLVIII/1 (1957/58) 13–34 (GAS)

386 L. A. Soggin, Jeremias XII 10a: eine Parallelstelle zu Deut XXXII 8/LXX?

In Jer XII ist die Lesung *helqâti* textkritisch nicht gesichert, ist aber als lectio difficilior beizubehalten, da die Idee der Grundverlosung auch hier wie im Deut ausgesprochen ist.

VT 8 (1958) 304–305 (CS)

387 Normann Walker, The Masoretic Pointing of Jeremiah's Pun

In Jer 23, 33 fragt das Volk: „Was ist Jahwes Last?" Die Antwort in LXX, Vetus Latina und Vulgata lautet: „Ihr seid die Last", als ob im Hebräischen *'attem hammaśśa'* stünde. Die Masora dagegen trennt in *'et-mah-maśśa'*. Nach Vf. ist dies ein gutes Hebräisch und braucht nicht korrigiert zu werden, vorausgesetzt, daß man den emphatischen Gebrauch von *'et* vor einem Nominativ annimmt. „The whole emphasis lies on the word ‚What?': „What, indeed, is a burden?"

VT 7 (1957) 413 (CS)

388 Otto Skrzypczak, Non Docebit Vir Proximum Suum (Jer 31, 34)

Sinn der Stelle ist nicht die Ablehnung des kirchlichen Lehramtes, sondern Betonung des Vorranges innerer Erleuchtung durch die Gnade vor der Belehrung und Ermahnung durch Menschen.

RCB 1/2 (1957) 11–14 (JAS)

389 G. A. Wainwright, The Septuagint's Καππαδοκία for Caphtor

Die Übersetzung von Kaphtor durch die LXX mit Kappadocien läßt in Kaphtor Cilicien vermuten, wobei *'ī kaphtor* mit „cilicische Küste" wiederzugeben ist.

JJS VII/1–2 (1956) 91–92 (GAS)

390 Judah M. Rosenthal, Minni – Allemania?

Minni in Jer 51, 27 wird allgemein – und wohl mit Recht – auf ein Volk im Gebiet von Armenien gedeutet. Im Mittelalter scheint jedoch bei den Juden darunter Westdeutschland, das Rheingebiet verstanden worden zu sein, wie der Psalmenkommentar des Salmon ben Yeruham zu Ps 45, 9 zeigt. Die Assoziation erklärt sich aus *el-minni = allemannia*. Sah man in *minni* die Rheinlande, so konnte leicht unter *aškenaz* in Jer 51, 27 das östlich anschließende Gebiet verstanden werden, so daß von hier aus endlich erklärt werden könnte, wieso man unter *aškenaz* Deutschland verstand.

JQR XLVIII/2 (1957/58) 204–207 (GAS)

Ezechiel

391 Curt Kuhl, Zum Stand der Hesekiel-Forschung

Kritischer Bericht über die Hes-Literatur der Jahre 1952–1955. Die in dieser Zeit neu erschienenen Kommentare werden ausführlich besprochen, die großen Probleme der Komposition des Buches und des Schauplatzes der Wirksamkeit des Propheten sorgfältig erörtert und die Komplexe, um die sich die Forschung vornehmlich kristallisiert hat, Berufungsvision (1–3), Tempelvision (8–11), Gog-Perikope (38–39) und Verfassungsentwurf (40–48), eingehend behandelt.

TRu 24/1 (1956/57) 1–53 (CK)

392 P. Bellet, Problema literario de Ezequiel. A propósito de un comentario reciente (Das literarische Problem bei Ezechiel. Zu einem neueren Kommentar

Ausführliche kritische Würdigung des Werkes von Dom Ramir Augé, Ezequiel (La Biblia XV/1), Monestir de Montserrat 1955. Im besonderen wird auf die doppelte Mission des Propheten (Jerusalem und Babylon) eingegangen und die literarkritischen und exegetischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben.

EstBi 17/2 (1958) 199–206 (JAS)

393 Moshe Greenberg, On Ezekiel's Dumbness

Die an verschiedenen Stellen des Buches stehenden Berichte, daß sich Ezechiel siebeneinhalb Jahre vor dem Falle Jerusalems stumm verhalten solle und erst wieder nach dem Fall der Stadt sprechen dürfe, sind so zu verstehen, daß der Prophet während dieser Zeit nicht öffentlich als Prophet reden darf. Die Sprache ist ihm während dieser Zeit nicht genommen. Wenn die Ältesten zu ihm kommen, liest er ihnen die ihm von Gott mitgeteilten Worte über das kommende Unheil Jerusalems vor. Er spricht nicht seine Worte. Aus Josephus Flavius fügt Greenberg eine interessante Parallele bei (Jos. Flavius, Bellum VI. 5. 3.).

JBL LXXVII/II (1958) 101–105 (OL)

394 Walther Zimmerli, „Leben" und „Tod" im Buche des Propheten Ezechiel

Neben den konditionalen Lebenszusagen bei Ez (c. 18. 33 und 13, 17–23), die formgeschichtlich klar zu erkennen sind und ihren festen „Sitz im Leben" haben, insofern dem Tempelbesucher das Recht

Jahwes vorgetragen und dem Gehorsamen Leben, dem Widerstrebenden aber Tod zugesprochen wird, findet sich bei Ez eine schmalere Spur von Lebensaussagen, welche das Leben Israels ganz unkonditional als eine feste Zusage Jahwes über sein Volk enthalten (c. 37; 16, 6 und 47, 9).
TZ 13|6 (1957) 494–508 (CK)

395 W. Zimmerli, Israel im Buche Ezechiel

Die konkordanzmäßige Untersuchung ergibt das überraschende Resultat: 185mal wird Israel, nur 15mal Juda erwähnt. Israel hat im Laufe seiner Geschichte schwere Zerreißungen erlebt, von denen auch die Anwendung des Israelnamens nicht unberührt blieb. Ezechiel nimmt zwar Bezug auf die Trennung Israel–Juda, Jerusalem–Samaria; sein Israelbild ist aber aus einer Gesamtschau geformt, aus einer größeren Distanz von der konkreten, ihn umgebenden Wirklichkeit und ihrer staatsrechtlichen Terminologie. Durch diesen Sprachgebrauch weicht er von der ganzen anderen Prophetie ab. Seine geistige Heimat ist die priesterliche Tradition der Zadokiden in Jerusalem. Israel ist zwar als Volk vernichtet und unter die Völker zerstreut, aber es lebt neu nur sola gratia dei, das nach Ezechiel zu einem sola majestate dei wird. Israel bei Ez daher ein theologisch randvoll gefüllter Begriff.
VT 8 (1958) 75–90 (CS)

396 E. Vogt SJ, Der Nehar Kebar: Ez 1

Der Kanal Kebar, an dem Ezechiel „die Herrlichkeit Gottes schaute", wird in den Keilschrifttafeln von Nippur zweimal erwähnt (BE IX 84; IX 4). Er ist nicht identisch mit dem Šaṭṭ en-Nil, dem „Euphrat von Nippur" oder dem Kanal von Daggâra. Seine genaue Lage läßt sich nicht bestimmen, doch wird es sich um einen kleineren Kanal in unmittelbarer Nähe von Nippur handeln.
Bib 39|2 (1958) 211–216 (JAS)

397 Léon Ramlot OP, Les prometteurs de paix

Commentaire sur Ez 13, 1–16.
BiViChr 24 (1958) 48–57 (AStro)

398 Moshe Greenberg, Ezekiel 17 and the Policy of Psammetichus II

Von den Quellen her versucht Greenberg den Beweis für das Eingreifen des ägyptischen Herrschers Psammetich II. in die politischen Vorgänge im syrisch-palästinensischen Raum. Der Ägypter unterstützte die jüdische Revolte. Ez 17 handelt von diesen Beziehungen. Der eine Adler wäre dann Psammetich II. Das Kapitel wird in seiner chronologischen Einordnung belassen, also zwischen 592–591. Das Wort Pharao in v. 17 wird gestrichen und der Vers auf den König von Jerusalem bezogen.
JBL LXXVI (1957) 304–309 (OL)

399 Jan Dus, Melek Ṣōr – Melqart? (Zur Interpretation von Ez 28, 11–19)

Aus Ez 1–10 und einigen Stellen aus Is, Ps und Dt ergibt sich für Ez 28, 11–19 die Auslegungsmöglichkeit, daß mit *melek ṣōr* nicht schlechthin der König von Tyrus, sondern der tyrische Staatsgott Melqart gemeint ist. Dieser Prophetenspruch ist zu verstehen aus der „genuin israelitischen Tradition über Götter als von Jahwe zugunsten der Völker eingestellte und ihm verantwortliche Beamte".
ArOr 26|2 (1958) 179–185 (SW)

400 William H. Brownlee, Ezekiel's Poetic Indictment of the Shepherds

Die Analyse ergibt einen von Zusätzen weithin, wenn auch im Vergleich zu Irwin u. a. nicht so radikal gereinigten hochpoetischen, überwiegend tristichisch gestalteten Text. Als Mißverständnis des ursprünglichen Drohorakels wäre die Heimführung der Diaspora auszuscheiden. Eine weitere Folgerung wäre, daß Ezechiel sich nicht unter den Exulanten befunden habe. Abschließend kritisch hergestellter hebräischer Text und englische Übersetzung.
HarvTR LI|4 (1958) 191–203 (FS)

401 J. Dwight Pentecost, Where Do the Events of Ezekiel 38–39 Fit into the Prophetic Picture?

Vf. reiht die Geschehnisse von Ez 38, 39 in ein biblizistisches Geschichtsbild ein. – Seiner Ansicht nach gehören sie etwa in die Mitte der Zeit der großen Trübsal. Andere Datierungen werden diskutiert und abgelehnt.
BS 114 (1957) 334–346 (HL)

402 Solomon Zeitlin, The Titles High Priest and the Nasi of the Sanhedrin

In tannaitischer Literatur heißt der Chef des Bet Din (Sanhedrin) Nasi, der zweite Leiter Ab Bet Din. – In Ez 40–48 wird augenscheinlich der Hohepriester mit dem an sich säkularen Titel Nasi bezeichnet,

da der Hohepriester vom persischen König auch mit den Aufgaben des ehemaligen israelitischen Königs beauftragt wurde. Nachdem der Hohepriester in vorhasmonäischer Zeit offenbar in der Tat den Titel Nasi (aramäisch: Rabban) trug, lag es nahe, diesen Titel dann dem Leiter des Sanhedrin zuzulegen.

JQR XLVIII/1 (1957/58) 1–5 (GAS)

Daniel

403 Kazimierz Barcki, Pojęcie Boga w Księdze Daniela (Der Gottesbegriff im Buche Daniel)

Man kann die im Buche Daniel vorkommenden Könige nicht als strenge Monotheisten betrachten. Sie erkennen lediglich die Macht und Erhabenheit des Gottes an, den Daniel verehrt. So war auch Marduk in Babylon zwar der mächtigste und höchste Gott, aber nicht der einzige. Diese Vorstellungen von Marduk übertrug man auf Jahwe.

RBL 10 (1957) 241–247 (MS)

404 Leonhard Rost, Zur Deutung des Menschensohnes in Dan 7

In Dan 7. 9. 10. 13. 14 ist zur Konfrontation mit den Tierreichen ein Mythusfragment benutzt worden, dessen ursprünglicher Sinn einmal gewesen ist, daß der alte Gott (dem ugaritischen El vermutlich gleich) einem menschenähnlichen Gott das Regiment in Anwesenheit der Götterversammlung (*dînā* 7, 10) übergibt, wobei an seine Leistungen durch eine Verlesung der Chronik wie in Est 6, 1 erinnert wird.

Gott und die Götter. Festgabe für Erich Fascher (1958) 41–43 (KRa)

405 Boniface Hunt OSB, A short note on Daniel 12, 11–12

„Von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und der Greuel aufgestellt wird, sind es 1290 Tage, wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht!" Wie erklärt sich Dan 12, 11f. die um 45 Tage differierende zweite Angabe? Mit Hilfe von 1 Makk 1, 54; 4, 52–54; Dan 8, 14; 7, 25; 12, 7 u. a. Stellen der Makkabäerbücher konstruiert Vf. eine chronologische Tabelle, die zum Ziel hat, aufzuzeigen, daß die Zahl 45 die Differenz in der Zeit zwischen der Beendigung der Verfolgung durch Antiochus und der Wiederweihe des Tempels (1 Makk 6, 7f.) sei. Dieser Zwischenraum deckt sich wahrscheinlich mit den „dreieinhalb Jahren" von Dan 7, 25 und 12, 7, vorausgesetzt, daß „Zeiten" = Jahre bedeuten.

Scrip IX (1957) 84–85 (HRu)

406 R. A. F. MacKenzie SJ, The Meaning of the Susanna Story

Dan 13, like the rest of the Apocrypha, has been comparatively neglected by modern commentators. Yet it is a precious and inspiring religious document. The author aims at showing how the Israelite story-tellers, adopting a familiar theme from folklore, used it to express a lofty religious ideal, and to urge the observance of God's moral commandments even at the cost of one's life. The story of Susanna is to be compared with Dan 1, 3, and 6, all of which are martyr-legends intended to encourage the sufferers in the Seleucid persecution to persevere in fidelity to the Law. The article also discusses the origin and textual tradition of the story, and concludes that it originated in southern Palestine in the second century B.C., in Hebrew or Aramaic, and that it originally had no connection with Daniel, the traditional hero of the Exile.

Canadian Journal of Theology III/4 (1957) 211–218 (McK)

407 Frank Zimmermann, The Story of Susanna and its Original Language

3 Stellen, die Vf. als Fehlübersetzungen hebr. Wörter erklärt, deuten an, daß die Erzählung doch wohl auf hebr. Urtext beruht.

JQR XLVIII/2 (1957/58) 236–241 (GAS)

Zwölfpropheten

408 Th. O. Hall, Introduction to Hosea

Review and Expositor 54/4 (1957) 501–509

409 E. C. Rust, The theology of Hosea

Review and Expositor 54/4 (1957) 510–521

410 J. J. Owens, Exegetical study of Hosea

Review and Expositor 54/4 (1957) 522–543

411 A. Feuillet, L'universalisme et l'alliance dans la religion d'Osée

Osée a une théologie de l'amour divin, source d'élection mystérieuse et gratuite. Aussi met-il en relief le fait historique de l'alliance, mais „prépare de loin sans le savoir les voies à l'universalisme en spiritualisant et même en personnalisant jusqu'à un certain point la notion de l'alliance".

BiViChr 18 (1957) 27–35 (AStro)

412 George Farr, The concept of Grace in the Book of Hosea

1. Der Vf. arbeitet zunächst heraus, daß Hosea dem Propheten Amos in seiner Gerichtspredigt nicht nachsteht, was Begriffe, Bilder und Intensität anbelangt. – 2. Im Unterschied zu Amos aber weist Hosea einen Weg Jahwes über das Gericht hinaus. Dies faßt Hosea zusammen in dem Begriff „*chäsäd*", der sowohl auf die Beziehung Gottes zu den Israeliten als auch auf das Verhalten der Menschen untereinander angewendet wird. – 3. In einem Vergleich mit den hebräischen Begriffen, mit denen *chäsäd* bei Hosea zusammensteht, in der Untersuchung der verschiedenen Übersetzungen durch die Griechen (LXX: meist *eleos* oder *eleemosyne*/Symmachus: *charis!*), bei der Interpretation der Ehe Hoseas mit Gomer aber kommt der Vf. zu dem Ergebnis, daß der Begriff im AT das bei Hosea umfaßt, was im NT die *charis* bedeutet im Sinne von Eph 4, 32: Unverdiente, vergebende Liebe Gottes. – 4. Daraus ergibt sich, daß bei Hosea zumindest eine Vorordnung der *chäsäd* vor der *berith* festzustellen ist, die das Deuteronomium und die von ihm abhängigen Teile des AT nicht so kennen, die aber Jeremia ganz übernimmt. – 5. Im letzten Teil untersucht der Vf. noch die Frage, wie die *chäsäd* als Aktion des Menschen Gott und seinen Mitmenschen gegenüber nach Hosea aussieht.

ZAW 70 (1958) 1/2 (29) 98–107 (FGr)

413 Karl Elliger, Eine verkannte Kunstform bei Hosea

Die genaue Abgrenzung der Prophetensprüche in Os 5, 1–7 ist sehr umstritten. Der Vf. sucht mit Hilfe formaler Argumente (Metrik, Gliederung der Strophen) zu erhärten: 1. daß Os 5, 1–2 eine Einheit für sich ist, also von V. 3–7 zu trennen. – 2. daß sich die schwierig zu deutende Stelle in 5, 2 eindeutig als „Grube in Schittim" interpretieren läßt.

ZAW 69 (1957) 151–160 (FGr)

414 Eugenio Zolli, Il significato di *rd* e *rtt* in Osea 12, 1 e 13, 1

In Os 12, 1 ist *rd* mit dem syrischen *rd (r'd)* zusammenzustellen, so daß zu übersetzen ist „dignitario" als eine „espressione ironica": „...mentre Giuda è ancora un ‚dignitario' presso Iddio ... e uno che gode fiducia presso il ‚Santo' (o presso i santi: gli angeli)". – In Os 13, 1 ist *nś'* als Defektivschreibung für *nāśī'* aufzufassen; *rtt* ist erklärende Glosse dazu und bedeutet „principe", vgl. arabisch *ratt* mit derselben Bedeutung: „Secondo l'opinione di Efraim egli era un *ratt* (cioè un principe, *nāśī'*) in Israele, ma egli si rese colpevole..."

RSOr XXXII (1957) 371–374 (SW)

415 G. Joh. Botterweck, Zur Authentizität des Buches Amos

Vorsichtig abwägende Argumentation für die Authentizität der meisten, nach verbreiteter Ansicht unechten Teile des Buches Amos, so der Sprüche gegen Gaza, Tyrus, Edom und Juda, der Hymnenfragmente, einschließlich des Epilogs (9, 7–15).

BZ NF 2/2 (1958) 176–189 (FS)

416 André Feuillet, L'Universalisme et l'Alliance dans la religion d'Amos

Einleitend wird der universale Horizont der Frühpropheten (Elias, Elisäus), dann an Hand von Termini (jahwe ṣebaôth) und Texten (Hymnenfragmente) das Gottesbild des Amos in seiner Himmel und Erde und die Weltvölker umspannenden Weite gezeichnet.

BiViChr 17 (1957) 17–29

417 R. Köbert SJ, *môrād* (Mich 1, 4) „Tränke"

Aus der Gegenüberstellung des Wortes *bēmôrād* (am Ende des 4. Gliedes von Mich 1, 4) zu *Feuer* wird der Wortsinn „Tränkstufe, Tränkrinne" (arab. *maurid*) erschlossen. – Die rhetorische Gestalt der Verschränkung paralleler Versglieder, wie sie hier vorliegt, ist in der arabischen Stilistik eine häufige Erscheinung und findet sich auch als persönliche Stileigenheit bei Hieronymus. (Cf. Bib 7 [1926] 441–443, dazu Anal. Boll. 67 [1949] 321).

Bib 39/1 (1958) 82–83 (JAS)

418 Eduard Haller, Die Erzählung von dem Propheten Jona

Kurze Bemerkungen zu Eigenart, Stil und Herkunft des Buches. In einzelne Themenabschnitte gegliederte Auslegung: Jonas Auftrag und Flucht; die Seefahrt; Jonas wunderbare Errettung; Jonas Auftreten in Ninive; Ninives Buße und Errettung; Jonas Zorn; Jahwes Erbarmen mit Jona; der Psalm Jonas; die missionarische Botschaft der Jonaerzählung: „Der kurze Gang der Betrachtung der Jonaerzählung möchte gezeigt haben, was die Erzählung ist und was sie sagen will. Sie ist eine Beispielerzählung in der Form einer Prophetenlegende, weisheitlich didaktisch intendiert, und sie will eine partikularistisch erstarrte Frömmigkeit hinweisen auf das Erbarmen Gottes mit den Heidenvölkern, wie seit je der Jahweglaube diese Heidenvölker in einer ganz bestimmten Beziehung zum auserwählten Volk erkannt hatte."

Theol Existenz heute Heft 65 (1958) 5–54

419 David Noel Freedman, Jonah 1, 4b

LXX ἐκινδύνευεν setzt nach Dan 1, 10 statt MT *ḥššbh* vielleicht eine Form von *ḥwb*, späthebr. „to be declared guilty, to be sentenced", hitp. „to be doomed" voraus. MT wäre entweder „Korrektur" oder Verderbnis von *ḥwb*. Übersetzung: „And the ship was in jeopardy of breaking up."

JBL LXXVII/II (1958) 161–162 (OL)

420 Peter R. Ackroyd, Some Interpretative Glosses in the Book of Haggai

Agg 2, 5b und 2, 17 des MT und offensichtlich auf hebräischer Vorlage beruhende Hinzufügungen im LXX-Text bei 2, 9 und 2, 14 werden als exegetische Glossen bestimmt.

JJS VII/3–4 (1956) 163–167 (GAS)

421 Gerhard Krause, „Aller Heiden Trost" Haggai 2, 7. Die Beweggründe für eine falsche Übersetzung und Auslegung des Textes durch Luther

Luthers seit der Revision seiner Übersetzung 1892/94 verlassene Übersetzung des *ḥemdat kol haggojim* beruht auf dem *desideratus cunctis gentibus* des Hieronymus, die er gegen die Prophetenübersetzung des Hans Denck und Ludwig Haetzer (1527) und die rabbinischen Kommentare ausdrücklich mit philologischen und historischen Argumenten krampfhaft festhielt, um ohne Allegorie die christologische Prophetendeutung gegen die Juden vertreten zu können. Dadurch tritt der Zwiespalt zwischen historisch-philologischem und christologischem Ansatz in Luthers Hermeneutik zutage.

Solange es „heute" heißt (1957) 170–178 (KvR)

422 Robert T. Siebeneck CPPS, The Messianism of Aggeus and Proto-Zacharias

Vf. geht den Ähnlichkeiten ihres Messianismus nach, erheben sich doch beide auf dem gleichen geschichtlichen Hintergrund. Im Blick auf Josua und Zorobabel und den Bau des Tempels entwickelt sich dieser Messianismus in priesterlichen und königlichen Aspekten und basiert auf den vorhergehenden Propheten. Als Kernpunkte ergeben sich für Agg und Zach die Wiedererrichtung des Tempels, die Wiederherstellung des Priestertums und der Davidsdynastie. Im einzelnen werden folgende Stellen untersucht: Agg 2, 2–9; 2, 21–23 (der neue Tempel als wirksamer Garant göttlichen Schutzes und Segens; Zorobabel als messianische Gestalt, Unterpfand des kommenden Messias); von Pr.-Zach (1, 1–8, 23) (messianische Verheißung; Wiederherstellung von Priestertum und Königtum): 3, 1–10; 4, 1–6a. 10b–14; 6, 1–15 (Erneuerung der messianischen Verheißung in Zorobabel; besondere Gnadenwahl Gottes für Josua und Zorobabel. Bei beiden Propheten macht sich die Tendenz zur Spiritualisierung bemerkbar. – An besonderen Problemen werden noch kurz behandelt: Der Tempel als Symbol und Unterpfand künftigen Segens, Vorspiel einer noch glorreicheren Zukunft. Zorobabel ist für Agg „Gottes Siegelring", und Zach gibt ihm den messianischen Titel „Schößling". Aber damit begrüßen ihn beide nicht als den lange erwarteten Messias, er ist lediglich einer in der Reihe derer, die die alten Verheißungen fortsetzen, Prototyp des Kommenden, in dem alle Typen ihre Erfüllung finden. Josua aber stellt die Verherrlichung des Priestertums Christi dar in seiner Auferstehung und Himmelfahrt, die wirkliche Hinwegnahme der Sünde von der Menschheit, die das alte Priestertum nur andeuten konnte.

CBQ Vol. XIX 3 (1957) 312–328 (OSch)

423 Walther Eichrodt, Vom Symbol zum Typos. Ein Beitrag zur Sacharja-Exegese

Zach 3, 8–10, das ebenso wie andere Stücke (1, 16–17; 2, 10–17; 4, 6b–10a) späterer Zusatz des Propheten ist, aus bestimmten Gründen in seinen Visionsbericht hineingesetzt, zeigt Sacharjas Neigung zu typologischer Betrachtung des Priestertums. Auch die Symbolweissagung (6, 9–15) bekommt den

Charakter einer wirklichen Typologie des Hohenpriesters als Vorausdarstellung des Messias der Heilszeit.
TZ 13/6 (1957) 509–522 (CK)

424 Albert E. Rüthy, „Sieben Augen auf einem Stein", Zach 3, 9
Nach einem Überblick über die Auffassungen der Stelle wird auf die Entsprechung des „ein" am Anfang und Schluß des Gottesspruches über den Stein hingewiesen und als Lesung vorgeschlagen: Wie auf *einem* Stein sieben Verfehlungen (Änderung des Jod in Waw) sind, so wird an *einem* Tage die Schuld des Landes gelöscht.
TZ 13/6 (1957) 523–529 (CK)

Psalmen

Einleitung

425 R. Tournay OP, Recherches sur la Chronologie des Psaumes
Nach einem kurzen Überblick über Deutungsprinzipien zur Chronologie der Psalmen (Sitz im Leben, Berührung mit Zeitgenossen) und einigen Beispielen (Ps 76 als anawim-Psalm nahe bei Ps 46–48; Mentalität der Perserepoche; Ps 75 gebr. ein typisch jeremianisches Symbol, die Zornesschale Gottes. Anfang der Regierungszeit des Josias als term. a quo für die Abfassung zahlreicher anawim-Psalmen; zahlreiche charakteristische Berührungen zw. der Is.-Apok [24–27] u. der Gruppe der Königreich-Jahwe-Psalmen. Die Eroberung Moabs durch die Nabatäer als wichtiger Anhaltspunkt für die Chronologie des Psalters) will Vf. zeigen, wie die Zeit des Königs Josias selbst eine bemerkenswerte Etappe darstellt in der Entwicklung der Psalmodik Israels. Verschiedene psalmartige Stücke werden in die Zeit des Josias gelegt (Soph 3, 14–18a; die Schrift des Nahum; das Gebet des Habakuk; Ex XV). Als erstes wird der sog. Psalm des Nahum untersucht (ältester alphabetischer Psalm), dann das Siegeslied von Ex XV (1–18) analysiert mit ausführlichen Bemerkungen. Charakteristische Kontakte werden sichtbar zu den prophetischen Schriften der Zeit des Josias (Soph, Nahum, Jer) und zu den deuteronomistischen Schriften. Stil und Ideologie sind im Sinn der letzteren. Das Moseslied ist nicht ein archaisches Werk, abgesehen von einzelnen Teilen. Sein Autor ist wohl ein Priester oder Levit des Tempels zu Jerusalem, der in Beziehung steht zum Hohenpriester Hilqiyyahu. Es ist verfaßt zum Gebrauch der Gemeinschaft, verursacht sehr wahrscheinlich durch die Feier des berühmten Pascha von 622 (10 Jahre später folgt der Psalm des Nahum): ein wichtiges Beispiel der Psalmenliteratur vor dem Exil.
RB 65/3 (1958) 321–357 (OSch)

426 Jean Magne, Répétitions de mots et exégèse dans quelques psaumes et le Pater
Ps 51, 91, 123, 126, 1, 29, 137 (hebr. Text) und das Vaterunser (griech.) werden auf Wiederholung einer Reihe von Wörtern untersucht und daraus nach den Gesetzen von Rhythmus und Reim für den Aufbau und die Auslegung Folgerungen gezogen.
Bib 39/2 (1958) 177–197 (JAS)

427 Severin Grill OCist, Die Psalmen nach dem syrischen Text
Die Sonderlesarten des syrischen Psalteriums von Psalm 5–9 werden angemerkt.
BiLi 24/11–12 (1957) 269–272

428 A. van Selms, Historische und geographische Namen im Buch der Psalmen (afrikaans)
Statistische und theologische Bemerkungen zu geographischen und historischen Bezeichnungen in den Psalmen.
HervTS 14/1 (1958) 1–12 (FS)

429 Georg Sauer, I nemici nei Salmi
Zum Problem der sog. Rachepsalmen und der Feindesliebe des NT. Im Anschluß an einen auslegungsgeschichtlichen Überblick skizziert Vf. die Lösung der Formgeschichte: Das Problem der Feinde in den Psalmen gehört in den Rahmen der göttlichen Vergeltung (Strafe nicht Rache). – Die Gemeinschaft des Neuen Bundes vermag angesichts des schon errungenen Sieges Christi unter Führung des Hl. Geistes den relativ ungefährlichen und besiegten Feind zu lieben.
Prot XIII/4 (1958) 201–207 (WB)

30 Severin Grill OCist, Die Regenbitten in den Psalmen

In diese Kategorie gehören die Psalmen 4, 28, 41, 64, 67, 83, wahrscheinlich alle Gradualpsalmen (119–132), 133, 134, 146. Vf. weist auf das in der Exegese gewöhnlich vernachlässigte Motiv der Regenbitten hin.

BiLi 24/11–12 (1957) 265–269

31 C. Kearns OP, Approach to the Psalter as a book of prayer

Rezension zweier Psalmenkommentare (Tournay-Schwab und Castellino) im Hinblick auf neue Wege der liturgischen und pastoralen Verwendung des Psalters (Gelineau).

Ang 35/2 (1958) 202–211 (HZ)

32 R. B. Y. Scott, The Psalms as Christian Praise

Allgemeinverständliche Einleitung zu den Psalmen in 5 Kapiteln: 1. Was ist das Psalmenbuch? 2. Was enthält das Buch der Psalmen? 3. Wie kam das Psalmenbuch zu uns? 4. Jüdische Psalmen in der christlichen Bibel? 5. Die Psalmen als christliche Schriften.

World Christian Books No. 24 (1958) 5–88

32a A. Miller OSB, ¿Hay que „cristianizar" los salmos?

Spanische Übersetzung von IZBG V 350: Die Psalmen in christlicher Schau.

RBib 20/87 (1958) 33–40

33 L. Brou OSB, Où en est la question des „Psalter Collects"?

Ankündigung einer neuen Ausgabe der „Collectes du Psautier". Vgl. SE VI, 1 (1954) und IZBG III 1298.

StudPatr II (1956) 17–20

Einzelne Psalmen

34 G. Joh. Botterweck, Ein Lied vom glückseligen Menschen (Ps 1)

Ausführliche, die literarische Gattung, namentlich die Makarismen, und die Terminologie analysierende Exegese des 1. Psalms.

TQ 138/2 (1958) 129–151

35 Richard Press, Jahwe und sein Gesalbter. Zur Auslegung von Ps 2

Eschatologische Deutung des Psalms, der den Gegensatz zwischen den Weltkönigen und Jahwe und seinem Gesalbten dramatisch in Rede und Gegenrede gestaltet. Man kann ihn daher als Kultdrama ansehen, auch wenn man die unmittelbare Ableitung aus dem königlichen Kultus bezweifelt.

TZ 13/5 (1957) 321–334 (CK)

36 Johann Jakob Stamm, Eine Bemerkung zum Anfang des 8. Psalms

Erklärung von Psalm 8, 3, dessen Wortlaut in vollem Umfange gehalten wird. Die Feinde sind nicht als mythische Mächte, sondern als geschichtliche Feinde zu verstehen; sie werden wirkungslos gemacht durch den „Mund" der Kinder. „Mund" wird nach altgermanischer Rechtssitte – altorientalische Parallelen fehlen – die schreiende und damit ihre Lebensfähigkeit erweisende Kraft der Kinder bedeuten, welche dadurch ein Bollwerk gegen die Feinde sind.

TZ 13/6 (1957) 470–478 (CK)

37 J. Duplacy, La lecture chrétienne du Ps 8 à l'école de la Bible

Sens littéral et lecture chrétienne; – Lecture du Ps par le NT; – Lecture par l'Eglise.

BiViChr 18 (1957) 85–93 (AStro)

38 Robert Gordis, Ps 9–10 – A Textual and Exegetical Study

Versuch einer Rekonstruktion des Textes mit nahezu reinem alphabetischem Akrostichon bei wechselnden Metren.

JQR XLVIII/2 (1957/58) 104–122 (GAS)

439 O. Komlós, The Meaning of *ḥlkh-ḥlk'ym*

Für *ḥlkh* Ps 10, 8.14 ergibt sich aus 1QH Kol. 3, Z. 26 die Bedeutung „persecuted", für *ḥlk*'ym aus 1QH 3/24–26; 4/25 u. 34 f. die Bedeutung „net-layers". Beide sind mit dem Bildungselement – *l* – von der Wurzel *ḥkh* (vgl. aram. *ḥnkh*) abgeleitet.

JSS II/3 (1957) 243–246 (JSch)

440 P. Wernberg-Møller, Two Difficult Passages in the Old Testament

Unter Einbeziehung der Rollen vom Toten Meer und ihrer sprachlichen Eigenart versucht der Vf., zwei schwer zu interpretierende Stellen – Ps 12, 9 und Is 35, 4 – aufzuhellen.

ZAW 69 (1957) 69–73 (FGr)

441 Sigmund Mowinckel, Zu Ps 16, 2–4

Der Gattung nach ist Ps 16 auf Grund der Eingangsworte („Behüte mich Gott") ein Schutzpsalm (Gebet vor der Gefahr), kein Klage- oder Dankpsalm. Zudem läßt sich an Hand der späteren Verse zeigen, daß er metrisch gebaut ist; dann auch sicher die ersten Verse, die es nach dem masoretischen Text nicht sind. An Hand sprachlicher und metrischer Überlegungen kommt Vf. zu folgendem Sinn: Der Beter spricht aus, daß er sein Vertrauen auf Jahwe setzt, daß Jahwe „sein Gutes ist", daß Er, und Er allein, sein Los und sein Anteil ist. Dann versichert der Beter, daß er an den Opfern der Götzen („die Heiligen auf der Erde") nicht teilgenommen habe, noch teilnehmen will und nicht einmal ihren Namen in seinen Mund nehmen mag.

TLZ 82 (1957) 649–654 (PGM)

442 Raymond Pautrel SJ, Sur le texte de Ps 17 (16), 14

Der hebräische Text dieses Psalmverses ist stark verdorben. Besonders 14b ist eine *crux interpretum:* entweder muß man ihn ironisch verstehen, oder man ist gezwungen anzunehmen, daß Gott die Bösen mit irdischen Gütern segnet, weil sie nachher gestraft werden. Mit einigen leichten Änderungen liest Vf.: ḥrmk mmtym ydydk yhwh / (mmtym) mḥld ḥlqm bḥyym / wṣpwnyk tml' btnm yśb^{c} / wbnym ynḥw ytrm l'wllyhm. Anathematiza occidentes amicum tuum Domine, / dele de terra partem eorum in vita. / Et selectos tuos replebis, venter eorum saturabitur, / et filii tradent reliquias suas parvulis suis.

RSR 46 (1958) 78–84 (GB)

443 Evode Beaucamp, Tu le combles de joie devant ta face

Commentaire du psaume 21: comment. littéral, perspectives christologiques, application chrétienne.

BiViChr 22 (1958) 78–88 (AStro)

444 E. Pfeiffer, Eine Inversion in Psalm XXIII, 1b

Auseinandersetzung mit L. Köhler ZAW 69 (1956), 228. *Yhwh r'y* ist keine Inversion, sondern regelmäßig gebildeter Nominalsatz. Hier Nebensatz in konjunktionsloser Hypotaxe, er steht asyndetisch.

VT 8 (1958) 219–220 (CS)

445 A. Rose, Le Psaume 25

Literalsinn; Auslegung im Licht des NTs; patristische Auslegung; Verwendung in der Liturgie.

LumViB 42 (1959) 13–23

446 André Rose, Le Seigneur est ma lumière

Commentaire du psaume 27: sens littéral et primitif; lecture par l'église primitive: prophétie de la passion et de la résurrection du Christ; interprétation du psaume dans la tradition et la liturgie.

BiViChr 23 (1958) 70–82 (AStro)

447 Dario Gualandi, Salmo 29 (28)

Untersuchung des Rhythmus und der Strophik des Ps, der möglicherweise ein aus dem Phönizischen übernommener und für den Jahwekult adaptierter Hymnus ist (mit Übersetzung ins Italienische).

Bib 39/4 (1958) 478–485 (JAS)

448 Johannes Schildenberger OSB, Tod und Leben, eine Auslegung von Ps 30 (29)

Der Vf. spricht zuerst vom rechten Psalmenbeten, dann bringt er kurz die Textkritik und die Einteilung des Psalms. Hierauf erklärt er die einzelnen Strophen und zeigt jedesmal die Beziehung zu Christus auf, zu Seinem Tod und zu Seiner Auferstehung.

BiKi 13/4 (1958) 110–115 (PS)

49 Robert Martin-Achard, La prière d'un malade: quelques remarques sur le psaume 38

Übersetzung, Bemerkungen zur Auslegung des Psalms besonders im Hinblick auf Leiden und Krankheit.

VC 45 (1958) 77–82

50 Sofia Cavalletti, Il rotolo dell'orante

Bei der in Ps 40, 8 erwähnten mĕgillath sēpher wird auf eine israelische Rechtspraxis angespielt, nach der in dem sonst durchgängig mündlichen Rechtsverfahren eine Unschuldserklärung („dichiarazione d'innocenza") auch schriftlich niedergelegt wurde.

RSOr XXXII (1957) 293–299 (SW)

51 Pierre Bonnard, Le Psaume de pénitence d'un disciple de Jérémie

Versuch, Vokabular und Motive des 51. Psalms im Lichte jeremianischer Texte zu erklären.

BiViChr 17 (1957) 59–67

52 Eli Eytan, *Maṭrūn*

Das sinnlose Wort *maṭrūn* für *peṭen* (Ps 58, 5) in Salmon b. Jerohams Psalmenkommentar (Ausg. Marwick) ist eine auch in mehreren MSS der Psalmenübersetzung Saadiyas (Ausg. S. Baron) belegte und von Salmon b. J. übernommene Fehlschreibung für *miṯḥan* (Lane: „a viper turned round about"). Die richtige Lesung findet sich in dem Berliner Ms. Orient. Fol. 1203 (jetzt in Tübingen).

JQR XLVIII/4 (1958) 380 (FS)

53 Lucien Deiss, Le Psaume 65 (66)

Übersetzung. Kurze Anmerkungen zur Exegese.

Église qui chante I/5 (1958) 14–17

54 C. van Leeuwen, God, de koning en de armen in Psalm 72

Kein messianischer, sondern ein Königspsalm aus Anlaß seiner Thronbesteigung. Orientalischer Hofstil erklärt die Überschwenglichkeiten (Weltherrschaft). Betonung der Gnade Gottes und der sozialen Gerechtigkeit den Armen gegenüber. Letzteres kein Grund für nachexilischen Ansatz des Psalms (ägyptische und babylonische Beispiele; „soziale Predigt" der Propheten). Wie Gott der Gott der Armen ist, sei auch der König ihr Beschützer und Verteidiger: Nachahmung der Gottesherrschaft in der Königsherrschaft. Enttäuschung dieser Erwartung steigert das Verlangen nach „dem" Gesalbten.

NTTs 12 (1957) 16–31 (ChrBr)

55 Th. H. Gaster, Psalm LXXIV, 14

Verbessere nicht *lᵉ'amlᵉṣē jām*, sondern *lᵉṣōph ūle ṣijjīm*. Dieser Vorschlag wird begründet (u. a.: *pē* + *wāw* leicht verlesbar zu *mēm*, cf. Qumran-MSS), und übersetzt wird dieser Text: „den Vögeln und Schakalen".

ET 68/12 (1957) 382 (WP)

56 Otto Eissfeldt, Psalm 76 (Walter Baumgartner zum 70. Geburtstag)

Nach einer kurzen Übersicht über die bisherigen unterschiedlichen Erklärungen des Psalmes (zeitgeschichtlich oder überzeitlich; diese wieder eschatologisch oder kultisch) bietet Vf. im Anschluß an König und Weiser eine eigene Interpretation, besonders des V. 11, den er von 2 Sam 8, 3–12 aus zu verstehen sucht. In V. 3 sieht er eine Anspielung an die 2 Sam 6 beschriebene Einholung der Lade nach Jerusalem, in VV. 4–10 eine Erinnerung an Davids Siege über die Philister und andere Feinde (2 Sam 5, 17–25; 8, 1–14) und in V. 11 einen Hinweis auf die 2 Sam 8, 3–12 berichtete Anerkennung Jahwes durch Hadadeser von Zoba und To'u von Hamat. Der Psalm wird von einem Zeitgenossen der 2 Sam 5–8 erzählten Begebenheiten gedichtet sein.

TLZ 82 (1957) Sp 801–808 (PGM)

57 O. Eissfeldt, Psalm 78

In der Sitzung der phil. hist. Klasse der Leipziger Akademie (10. 2.1958) interpretierte E. den neuerdings sehr spät angesetzten Ps 78 und wies nach, daß er vor der Reichstrennung (930 v. Chr.) entstanden sein muß. Ein Vergleich mit dem Moseslied (5 Mos 32, 1–43), das in die erste Hälfte des 11. Jh.s weist, rückt die Datierung in das Ende des 11. oder Anfang des 10. Jh.s.

DLZ 79/6 (1958) 564 (AK)

458 Marco Treves, Nuova interpretazione del Salmo LXXXII

Vf. lehnt die bisherigen Auslegungen des Ausspruches „Ihr seid Götter" (Ps 82, 6: Götter = Richter Israels oder hellenist. Fürsten oder Engel, identisch mit Heidengöttern) ab und kommt zu dem Ergebnis, daß der Psalm aus vorexilischer Zeit sei und ein Zeugnis um die Kämpfe gegen den Götzendienst. Dann wäre er gesungen worden von Soldaten oder vom Volk, das auf dem Weg war zur Zerstörung der Tempel und Bilder der Baalim. Obiger Ausdruck wäre ironisch gemeint, die Fortsetzung „und Söhne des Höchsten insgesamt" ein Hinweis auf den „Vater der Götter", den „Allerhöchsten" in der heidnischen Umwelt (phöniz. Eliun, griech. Hypsistos, hebr. Elyon), der dann wohl allgemein identifiziert wurde mit dem Gotte Israels.

RMI Vol. XXIII N 8 (1957) 347–351 (OSch)

459 J. Gelineau, Une Prière du temps de l'Avent. Le Psaume 84

Übersetzung aus der Bible de Jérusalem. Kurze Anmerkungen.

L'Église qui chante No. 1 (1957) 13–15

460 Evode Beaucamp, L'heure de la réconciliation totale et universelle

Commentaire littéral et spirituel du ps 85.

BiViChr 24 (1958) 68–79 (AStro)

461 A. Rose, Le Psaume 85: Tu as béni ta terre, seigneur ...

Erklärung des Psalms, seine Verwendung im AT und NT und in der römischen Liturgie.

LumViB 41 (1958) 12–22

462 D. Squillaci, La Chiesa madre di tutti i popoli. Salmo 86

Typologische Auslegung von Ps 86: Ankündigung der Kirche als Mutter der wiedergeborenen Völker (Jo 3, 1–10).

PalCl XXXVII|8 (1958) 497–500 (WB)

463 Otto Eissfeldt, Jahwes Verhältnis zu 'Eljon und Schaddaj nach Psalm 91

Nach Ps 91 erschließt „erst das Bekenntnis zu Jahwe dem Verehrer die ganze Fülle seines alten Gottes 'Eljon-Schaddaj, indem dieser seine vollkommene Offenbarung in Jahwe erfährt. Dabei spielt die Mitteilung eines neuen Namens eine große Rolle, insofern die den alten Bestand überbietende höhere Offenbarung an ihn gebunden und ohne ihn unmöglich ist." Eljon und Schaddaj sind hier noch nicht Epitheta Jahwes, sondern sind als selbständige Größen empfunden. Ps 91 muß um 1000 v. Chr. entstanden sein und spiegelt die durch die Eroberung Jerusalems bedingte Auseinandersetzung zwischen Davids Gott Jahwe und dem Jebusitergott El Eljon wider. Vf. wagt die Vermutung: In vv. 1–2 spricht Zadoq oder der Jebusiter Arauna (vgl. 2 Sm 24, 18–25), in 3–13 Ebjatar oder David.

WO (1957) 343–348 (JSch)

464 A. Caquot, Le Psaume XCI

Die eingehende Analyse des Vokabulars, der Motive und der Gattung des Psalms rechtfertigt die „interprétation royale". Die verheißene *ješu'ah* (v. 16) ist nicht eschatologisch, nicht die Heilung einer Krankheit, nicht die Feiung gegen Dämonen, nicht die eines verfolgten Einzelfrommen harrende Rechtfertigung, sondern „le triomphe sur les ennemis de la nation annoncé à celui qui la représente".

Sém VIII (1958) 21–37 (FS)

465 J. Racette SJ, La spiritualité du psaume 95 (94)

Übersetzung, Anmerkungen aus dem atl und ntl Kontext.

ScEccl X|3 (1958) 385–392

466 A. Rose, Le Règne du Dieu Saint

Lecture juive du psaume 99. 1. Le genre littéraire du psaume; – 2. le Dieu Roi; – 3. le Nom Saint; – 4. les Saints du Dieu saint; – 5. perspectives cultuelles. – *Celui qui est assis sur les Chérubins.* Lecture chrétienne du psaume 99.

BiViChr 19 (1957) 91–99; 20 (1957|58) 101–108 (AStro)

467 J. Giblet, Brevis elucidatio Psalmi CXXI (Vulg. CXX)

ColMech XLII|VI (1957) 596–598

468 J. Giblet, Elucidatio Psalmi CXXX (Vulg. CXXIX)
Kurze, den Versen folgende Auslegung.
ColMech XLIII/1 (1958) 31–32

469 B. P., Las dos comparaciones del Salmo CXXXIII (heb.) y su trascendencia doctrinal (Die beiden Vergleiche in Ps 133 (hebr) und ihre lehrhafte Transzendenz)
Erklärung der beiden Vergleiche auf ihren Hintergrund. Liturgisch: Salbung des Hohenpriesters (V. 2); geographisch: Si'on = Hermon (V. 3), cf. Dt 4, 48. Die Vergleichsbilder sind poetisch parallel aufgebaut und schildern die Segensfülle über den Hohenpriester, der in seiner Kleidung (Ephod) die 12 Stämme Israels symbolisiert, und über den gewaltigen Hermon, dem Symbol der Einheit der Brüder unter sich und mit ihrem Haupt. Aaron ist Typ Christi, der Hermon mit seinen Vorgebirgen Bild des Corpus Christi mysticum.
EstBi 17/2 (1958) 189–198 (JAS)

Weisheitsbücher

Einleitung

470 Johannes Hempel, Pathos und Humor in der israelitischen Erziehung
Der „geborene" Erzieher in Israel ist der Vater. Priester und Prophet sind nicht Jugenderzieher. Diese Aufgabe erfüllen aber mehr und mehr die Weisheitslehrer. Das Vertrauen der Weisheitslehrer auf die Überzeugungskraft ihrer Lehren spiegelt sich in der formalen Verwandtschaft des Weisheitsspruchs mit dem Priester- und Prophetenspruch. Kunstmittel zur sicheren Einprägung der Weisheitslehren sind Schwarzweißmalerei, ironische Bildrede, Frage, Vergleich (besonders Tiervergleich), Zahlenspruch. Diese Eigentümlichkeiten finden sich auch bei den Propheten. Prophetie und Weisheitslehre unterscheiden sich aber wesentlich: Den Propheten geht es um die Existenz des Volkes, dem Weisheitslehrer um die Erziehung und um das gute Fortkommen der einzelnen Schüler; der Prophet haftet mit Leib und Leben für die rechte Übermittlung des Gotteswillens, der Weisheitslehrer ist es höchstens seiner Ehre schuldig, seine Schüler gut zu erziehen.
BZAW 77 (1958) 63–81 (JSch)

471 M. F. Lacan OSB, La Sagesse vous parle
Einleitung zu den Weisheitsbüchern: 1. Von den Weisen des Königs zu den inspirierten Weisen. – 2. Das Buch der Sprüche und die Gesänge des Hohenliedes. – 3. Job und Tobias, oder das Mysterium der Prüfung. – 4. Koheleth oder das unbefriedigte Herz. – 5. Der Psalter. Das Gebetbuch der Weisen. – 6. Baruch, nach der Weise der Propheten.
Ev 31 (1958) 5–80

Job

472 F. Masini, Observaciones alrededor de la poesía del Viejo Testamento y del libro de Job en particular
Davar 69 (1957) 46–53

473 H. L. Ginsberg, Studies in the Book of Job
Textkritische und semantische Beiträge zu 4, 17–20; 6, 15–23; 16, 2.4–5. 7–9; 33, 1–12.
Lesh XXI/3–4 (1957) 259–264 (FS)

474 M. Dahood SJ, Some Northwest-Semitic Words in Job
Albright (VTS 3 [1955] 1–15) und Driver (VTS 3 [1955] 72–93) versuchten von verschiedener Seite die zahlreichen Textschwierigkeiten des Buches Job anzugehen, Albright vom Ugaritischen und Phönizischen her, Driver vom Arabischen her. Vf. kommt zu dem Ergebnis, daß eine Lösung der cruces nicht vom Arabischen, sondern eher vom Nordwest-Semitischen her erreicht werden kann.
Bib Vol. 38 (1957) 306–320 (AMo)

475 H. H. Rowley, The Book of Iob and its Meanings
1. Der Vf. stellt sich für seine Untersuchung zwei Ziele: a) Er will die kritischen Fragen erhellen, die an das Buch Hiob gestellt worden sind. – b) Er will die seiner Überzeugung nach beste Lösung der

jeweiligen Frage aufzeigen, ohne alle Lösungsversuche dabei zu nennen oder abzuhandeln. – 2. Der erste Problemkreis sind die literarischen Fragen: a) Die Reden Elihus (K. 32–37): Diese können, ohne die Gedankenführung des Buches zu beeinträchtigen, wegfallen. Sie spielen ja auch im Hiobdialog keine Rolle, da der Sprecher nicht eingeführt wird und seine Argumente keine Beantwortung erhalten. Eigentlich stören sie den Zusammenhang nur. – b) Der Prolog (K. 1-2): Trotz aller Gegenargumente hält der Vf. daran fest, daß der in Prosa geschriebene Prolog von dem Verfasser des poetischen Dialoges zwischen Hiob und seinen Freunden diesem Dialog vorangestellt wurde, und zwar als unbedingt für das Verständnis des Dialoges notwendige Exposition. Wer wüßte sonst bei der Lektüre des Dialoges allein, worum es geht? Daß im Dialog keinerlei Bezug auf den Prolog zu spüren ist, wertet der Vf. gerade als ein starkes Argument für die Zusammengehörigkeit beider; denn das ist ja die Not der Männer des Dialoges, daß sie nicht wissen, was der Hintergrund des Leidens Hiobs ist. – c) Ebenso gehört der Epilog zum ursprünglichen Bestandteil des Buches, nach der Konzeption des Autors unumgänglich nötig. Es wäre ein Unrecht, einen erst freizusprechen, und dann doch weiterhin in der Untersuchungshaft zu belassen! – d) Im dritten Redezyklus vermutet der Vf. Spuren einer nicht mehr vorhandenen dritten Rede Zophars, deren Inhalt aber in allen Rekonstruktionen nichts Neues bringt. – e) Die zweite Rede Jahwes (40, 6ff.) ist nach Form und Inhalt nicht so gut konzipiert wie die erste. Deshalb mag sie wohl sekundäres Element sein, das dem Dialog und Buch nichts Neues hinzufügt. – f) Das Gedicht über die Weisheit (Kap. 28) mag seiner Verfasserschaft nach von dem Autor des Dialoges stammen, gehört aber sicher nicht in den derzeitigen Zusammenhang. – 3. Welchen Skopus hat nun das Buch (ohne Gedicht über die Weisheit, die Reden Elihus und die zweite Rede Jahwes)? – a) Eine oft gegebene Antwort: Der Autor sucht eine Lösung für das typisch atl Problem des Leidens eines Unschuldigen. Das AT, so argumentiert man, kenne das unverschuldete Leiden nicht. Dem hält Vf. Abel, Uria und Naboth als Beispiele entgegen. – b) Der eigentliche Nerv der Erzählung ist nicht ein theologisches Problem, sondern die Absicht, eine seelsorgerliche Hilfe zu geben. Der Leidende hat selten Einblick in die Hintergründe seines Leidens, vor allem dann nicht, wenn es ihn unschuldig trifft. Er soll aber wissen, daß sein Leiden irgendwie dem Gott, der alles geschaffen hat, zur Verherrlichung dienen kann, so wie Hiobs Leiden zur Verherrlichung Gottes dem Satan gegenüber gedient hat.

BJRL 41/1 (1958) 167–207 (FGr)

476 Heinz Richter, Erwägungen zum Hiobproblem

Die Probleme dieses Buches sind nur zu lösen, wenn Vers für Vers die Bedeutung der Formelemente durchgeführt wird. Diese – von Subjektivität freie – Feststellung der Gattungen zeigt, daß es sich bei Hiob überwiegend um die Gattung des Rechtsstreites handelt. Dies wird in ausführlicher Diskussion mit C. Westermann gezeigt. Als Aufriß ergibt sich (verbunden mit Exkursen über isr., bab. und ägypt. Rechtsgebräuche): Hiob will einen Rechtsstreit mit Gott durchführen. Die Freunde (die Reden des Elihu sind sekundär) wollen ihn trösten, geraten aber wegen der lästernden Reden des Hiob mit ihm in Rechtsstreit. Nachdem Hiob einen Reinigungseid schwört, geben sie durch Schweigen eine Verzichterklärung. In einem Gebet beantragt Hiob die Eröffnung eines Gottesurteilsverfahrens, Gott antwortet tatsächlich, aber Hiob wird gezwungen eine Streitverzichterklärung abzugeben. – Der Dichter des Hiobbuches stellte die Frage in dieser Form, weil der Kult sie nicht lösen kann (antikultische Tendenz), aber auch die juristische Klärung kann nicht befriedigen. Daher – Reden und Rahmen gehören zusammen – erstattet Gott aus Gnaden Hiob alles überreichlich zurück. Nur so kann das Gottesbild vollständig dargestellt werden.

EvT 18/7 (1958) 202–224 (GMün)

477 Heinz Richter, Die Naturweisheit des Alten Testaments im Buch Hiob

Angeregt von Albrecht Alts Aufsatz über die Weisheit Salomos untersucht der Vf. die Gattung der in den Jahwe-Reden des Hiobbuches sich findenden Naturweisheit. Dabei findet der Vf. dieselben Themen der Naturweisheit, die der Deuteronomist in 1 Kön 5, 13 angibt, wieder: Naturweisheit über unbelebte Natur, und Sprüche über belebte Natur. Bei Nichtberücksichtigung der Sprüche, die nur 1 bis 2 Verse umfassen, kommt der Vf. hinsichtlich der Eigentümlichkeiten der Gattung zu folgenden Feststellungen (Abschn. 1 und 2): 1. Die einzelnen Betrachtungen sind in Einführung, Hauptteil und Schluß gegliedert. – 2. Die Einführung nennt meist ein Objekt der Betrachtung, manchmal aber auch mehrere, wenn sie ähnliche Merkmale aufweisen. Außerdem gibt sie noch den Gesichtspunkt an, unter welchem die Objekte betrachtet werden sollen. – 3. Der Vf. stellt einen Unterschied fest zwischen der „Schilderung" eines Gegenstandes, wenn dieser in actu beschrieben wird, und der „Beschreibung" eines Objektes, wenn es in statu beschrieben wird. Die Verteilung der Tempora im Urtext unterstreiche diese Einteilung. – 4. Besonderheiten bei der Betrachtung unbelebter Natur sind die Frageform in Einführung und Hauptteil, und die Beobachtung, daß anstelle der unbelebten Natur, die ja nicht in actu geschildert werden kann, die Tätigkeit des Menschen an ihr geschildert wird. – In einem

3. und 4. Abschnitt behandelt der Vf. andere Stellen des AT, die Naturweisheit enthalten, und zeigt dabei, daß hier meist die strenge Form bereits aufgegeben ist (Hi. 28, Ps 148, Cant. 1+2, Qoh. 1).
ZAW 70 (1958) 1/2 (29) 1–20 (FGr)

78 Masao Sekine, Schöpfung und Erlösung im Buche Hiob

Vf. sieht als den zentralen Gedanken im Job-Buch die Einheit von Schöpfung und Erlösung an; hier wird kanaanäischer Schöpfungsglaube und israelitischer Erlösungsglaube verbunden. Das Job-Buch geht von dem Gedanken aus, daß man das Leid so lange ertragen kann, als man den Sinn des Leidens einsieht. Ist aber das Leid übergroß geworden, dann erscheint es sinnlos, und von da schließt der Leidende auf die Sinnlosigkeit der Welt. Der Mensch kann nun den Schöpfer selbst leugnen oder er glaubt trotz der Sinnlosigkeit der Welt weiter an Gott, indem er in ihm den Erlöser findet. Dann kommt die Erlösung durch das Verneinen der Schöpfung und das heißt zugleich durch eine Neuschöpfung zustande. Job findet in Gott den Erlöser und Schöpfer einer neuen Welt. In Job 19, 24–27 bricht dieser Glaube sich Bahn und findet seine Bestätigung in den Gottesreden und in der Wiederherstellung Jobs.
BZAW 77 (1958) 213–223 (JSch)

79 Corrado Da Arienzo OFMCap, Il dolore di Giobbe

Der knappe Abriß der Leidenstheologie bei Job zeigt den messianischen Charakter des Buches und deutet die Beziehungen Job-Christus an.
PalCl XXXVII/14 (1958) 735–739

80 Morris Stockhammer, The Righteousness of Job

To sum up: „God does not requite merit with punishment. Job is not guilty. Innocent people can suffer because of the dualistic structure of the universe (supernatural God and amoral Nature). This structure has its bright and dark sides."
Judm 7/1 (1958) 64–71

81 R. Tournay, O. P., L'ordre primitif des chapitres XXIV–XXVIII du livre de Job

Im Anschluß an A. Lefèvre und seine Hypothese der displazierten Blätter (24, 18–27, 23 abgeschrieben auf 5 ungefähr gleichen Spalten in der Ordnung 26, 5–14; 25, 2–26, 4; 27, 2–12; 27, 13–23; 24, 18–25 – früher hatte Dhorme bereits einen materiellen Irrtum der Seitenzählung angenommen –) untersucht Vf. die Texte im einzelnen und billigt obige Umstellungen und Vertauschungen. Sie erklären sich, wenn man sehr kurze Kolonnen annimmt oder Fragmente einer Rolle. Die MSS von Qumrân zeigen Normalkolonnen von 30 bis 40 Zeilen und mehr. Von hier aus wird versucht, obige Erklärung noch genauer zu präzisieren. Möglicherweise ist in den einmal begangenen Irrtum durch einen Revisor ein bestimmter Zusammenhang gebracht worden.
RB 64 No. 3 (1957) 321–334 (OSch)

82 W. Lillie, The Religious Significance of the Theophany in the Book of Job

Die besondere Bedeutung der Kapitel 38–41 im literarischen Ganzen und ihr theologischer Sinn für den Job des Buches: Gott führt ihn von der Selbstbezogenheit des Leidens 1. zu den Wundern der Natur, 2. zu der ungeheuren Weisheit ihres Schöpfers und Erhalters, 3. zum Mysterium der furchtbaren Majestät Gottes und 4. endlich zu einer Vision dieses Gottes (42, 5). Für den Menschen von heute bedeutet das: 1. Familiarität und Kollegialität (Begriffe der Rechtssprache) sind in der Religion fehl am Platze. – 2. Die Mysterien der Natur und Geschichte (z. B. der Tod) sollen nicht Angst, sondern Gottesbegegnung bringen. – 3. Unser Gottesbild muß größer und tiefer werden und alle Geheimnisse und Schrecknisse der Natur miteinbeziehen.
ET 68/12 (1957) 355–358 (WP)

83 J. B. Bauer, Initium viarum suarum „primitiae potentiae Dei" (Job 40, 19, cf 26,14 et Prov 8, 22)

Hebr. *drk* hat öfter die Bedeutung des ugarit. *drkt* (Belege), das nur in Parallele mit König, Thron vorkommt. Daher schlägt B. für Spr 8, 22 die Übersetzung primitiae potentiae (creatricis) vor; für Job 40, 19 in der Beschreibung des Flußpferdes: singulare divinae potentiae exemplum; für Job 26, 14: ecce eousque, bis zu diesem Höhepunkt, pertingit potentia eius. Numquid pauciora sunt haec verba, quam quae audiantur? Quis intelligit (= utinam intelligatis) tonitruum roboris eius. Mit ausführlicher Begründung.
VD 35 (1957) 222–227 (JHo)

Sprüche

484 J. B. Bauer, Encore une fois Proverbes VIII 22

Prov. VIII, 22 übersetzt: „Yahvé m'a créée comme la première manifestation de sa puissance." Für die Bedeutung von *drk* (= manifestation) werden Ugaritparallelen mit *drkt* beigebracht.

VT 8 (1958) 91–92 (CS)

485 J. M. Grintz, The Proverbs of 'Aluqa (hebr)

'Aluqa wird mit einem mittelalterlichen Gelehrten, R. Tam (Tosaf. zu 'Avoda Zara 17a) analog Lemuel und Agur als Beiname eines Weisen aufgefaßt. Mit Spr 30,15 setzt ein neuer Abschnitt ein, was durch dessen Stellung in LXX hinter 24, 34 bestätigt wird.

Tarb XXVIII/2 (1959) 135–137 (FS)

Kohelet und Hohes Lied

486 R. Seguineau, L'Ecclésiaste ou Qohelet

Erste Einleitung und Hinführung zum Verständnis. – Kurze Auslegung von 2, 12–5, 16.

LumViB 41 (1958) 23–29; 42 (1959) 24–29

487 M. Dahood SJ, Qohelet and recent discoveries

Die These des Vf., daß Qohelet ursprünglich in hebr. Sprache mit phönizischem Einfluß abgefaßt wurde (cf. Bib 33 [1952] 30–52; 191–221 = IZBG I [1951/52] 1604; CBQ 14 [1952] 227–232), wird durch weiteres Material aus Qumran, Ugarit u. a. neueren Veröffentlichungen zur Orthographie und dem Wortschatz des Buches bestärkt.

Bib 39/3 (1958) 302–318 (JAS)

488 C. C. Forman, The Pessimism of Ecclesiastes

Vf. lehnt die These von einem griechischen Einfluß auf Qoh ab. Der Pessimismus dieses Buches ist durchaus aus orientalischem (ägypt. Weisheit, „babylon. Job", Dialog zwischen Herr und Knecht, „babylon. Qohelet") und israelitischem Denken zu erklären. Er ist zwar nicht „orthodox"; er richtet sich gegen die „orthodoxe" Vergeltungslehre, die irdische Güter verheißt, welche Qohelet als vergänglich und unbefriedigend erkannt hat, ist aber in Israel nichts wesentlich Neues; denn Qohelet hat bereits in der S-Quelle der Genesis (der Mensch und die Welt als eine vergängliche, von Sünde und Tod bedrohte Schöpfung) und in Job seine Vorgänger.

JSS III/4 (1958) 336–343 (JSch)

489 Henri Holtzhammer, Réflexions sur le sens biologique du chapitre douze de l'Ecclésiaste (à suivre)

RHMH 10/36 (1957) 77–86; 37 (1957) 111–120; 38 (1957) 161–169

490 David Lerch, Zur Geschichte der Auslegung des Hohenliedes

Zunächst werden die verschiedenen Arten der Auslegungen skizziert, die meist durch ihre allegorische Einstellung zueinander und auch in sich selbst völlig beziehungslos sind. Neben der allegorischen Erklärung stand von Anfang an auch die wörtliche, sie ist jedoch sehr schwer nachzuweisen. – Die Auslegung steht auch heute vor der Frage, ob das HL einen oder einen doppelten Sinn hat, dazu kommt die Frage, ob es sich in seiner Aussage um Beziehungen (Gott – Seele; Gatte – Gattin usw.) handelt oder um geschichtliche Vorgänge (Menschwerdung Christi; Mariologie; Salomo – Pharaos Tochter usw.). Damit verknüpft sich die Frage nach der Kanonizität des HL. Vf. weist darauf hin, daß die Frage nach dem Vorgang, der zur Aufnahme des HL in den Kanon führte, scharf unterschieden werden muß von der Frage, was das kanonische Buch dem christlichen Leser zu sagen hat.

ZTK 54/3 (1957) 257–277 (GMün)

491 A. Vaccari, Cant. 3, 6 nella revisione esaplare di S. Girolamo

Der Codex Vaticanus lat. 5704 enthält wohl den lat. Text des Cant. Cant., der durch Hieronymus nach der griech. Hexapla des Origenes korrigiert wurde. Vf. untersucht aus 3, 6 „sicut similitudo fumi thymiamatis (murrham et thus)". Dieser Teil der Phrase geht auf die griech. Übersetzung des Aquila zurück. Zwei Folgerungen ergeben sich dem Vf.: 1. Der lat. Übersetzer Epiphanius übersetzte zwar den Kommentar, benützte aber eine bereits bestehende Übersetzung für den biblischen Text mit

obiger Version. – 2. Diese lat. Version ist die alte, von Hieronymus korrigierte auf Grund der Hexapla. Er hielt sich auch sonst nicht immer an den Normaltext der LXX, sondern benützte auch eine der benachbarten Kolumnen (Aquila, Symmachus oder hebr. Text). Bei seiner obigen Korrektur ließ er den alten Akkusativ stehen, was ihm auch sonst des öfteren passiert bei anderen Korrekturen.
RBibIt V/III (1957) 299–304 (OSch)

492 B. S. J. Isserlin, Song of Songs IV, 4: An Archaeological Note
Zu Cant. 4, 4: „Hals der Geliebten wie ein Davidsturm mit Schilden und Mauerkronen ...“ als archäologischer Beleg eine Skulptur aus Arsos in Cypern (7./6. Jh.). Frau mit Halsschmuck: oberste Doppelkette wie kleine Schilde, im Abstand davon eine zweite und dritte Kette in der Art von Mauersteinen. – Ganzseitiges Foto.
PEQ 90 (1958) 59–60 (CS)

493 O. Vf., Pas à pas avec la Bible: Le Cantique des Cantiques
Volkstümliche allgemeinverständliche Anleitung zu Verständnis und Lektüre.
LumViB No 36 (1957) 13–20

Weisheit Salomons und Jesus Sirach

494 J. Giblet, Introductio brevis in librum Sapientiae
ColMech T XXVIII/III (1958) 256–258

495 J. Doignon, Sacrum, sacramentum, sacrificium dans le texte latin du livre de la Sagesse
REL 34 (1957) 240–253

496 Dieter Michaelis, Das Buch Jesus Sirach als typischer Ausdruck für das Gottesverhältnis des nachalttestamentlichen Menschen
Vf. will die im Aufsatz von Fichtner (TLZ 1951 S. 150) aufgeworfene Frage nach der Herkunft des im Buche Sirach verwendeten Stoffes beantworten und Fichtners Ausführungen fortsetzen und zum Teil korrigieren. – Aus dem Vergleich des Wortschatzes des Sirach-Buches mit den atl kanonischen Schriften ergibt sich, daß S. der Ausdrucksweise der übrigen Weisheitsbücher, der Psalmen und der sog. Kultpropheten (Hab, Joel, Nah, Is), nicht aber den Geschichtsbüchern nahesteht. Bei der Frage nach den Quellen des verwerteten Stoffes weist Vf. nach, daß S. eine in seinem Gedächtnis lebendige Tradition des AT verarbeitet hat, außerdem auch außerkanonische, vielleicht babylonische Traditionen, die aber seinen Lesern bzw. Hörern geläufig waren. Die dritte Quelle ist der zeitgeschichtliche Hintergrund (Eindringen des Hellenismus). S. versucht einen Ausgleich zwischen der jüdischen Religion und der hellenistischen Weltanschauung. – Das Buch ist eine Sammlung von Zitaten des schriftgelehrten Weisheitslehrers Sirach, zusammengestellt von einem seiner Schüler. Kap. 51 nachträglicher Zusatz. – Die Weisheitssprüche und Lehrgedichte waren möglicherweise in der Weisheitsschule Sirachs Lehrmaterial, die kultischen Elemente Bestandteile des Unterrichtsablaufes. – Im letzten Punkt behandelt Vf. den Glauben Sirachs und meint, er sei zu einer Ideologie erstarrt. Während früher das Gesetz als Willensoffenbarung Gottes betrachtet wurde, sieht S. darin nur ein Mittel zur Sicherung der menschlichen Existenz, eine Anweisung zur bestmöglichen Meisterung alltäglicher Lebensprobleme (Gesetz und Weisheit gleichgesetzt!). Auch die Geschichtsauffassung S.s ist neu. Bisher war die Geschichte Ausdruck des souveränen Handelns Gottes, nach S. Anschauungsmaterial für die Auswirkungen von Gesetzestreue und Ungehorsam. Die Forderungen für die Gegenwart leitet S. von einer aus der Vergangenheit gewonnenen Idee – statt wie die Propheten aus dem lebendigen Gotteswort – ab. Ebenso neu sei auch die im ganzen Buch lautwerdende Mahnung, des Todes zu gedenken. – Die Würde des vernünftigen Menschen (Humanismus) und der Strahlenglanz der Religion (Religiosität) seien die beiden Brennpunkte des Buches Sirach.
TLZ 83 (1958) 601–608 (PGM)

497 Joseph Ziegler, Zum Wortschatz des griechischen Sirach
Eine Untersuchung des Wortschatzes des griech. Sirach und ein Vergleich mit den griechischen Übersetzungen zeigt, daß der griechische Übersetzer des Sirach mit Vorliebe den LXX-Pentateuch als „Wörterbuch“ benutzt. Aber auch bei den Weisheits- und Prophetenbüchern macht er Anleihen. Jedoch ist er nicht sklavisch von LXX abhängig, sondern hat zahlreiche Hapaxlegomena, abweichende Wiedergaben und Lieblingswörter. Eine enge Verwandtschaft im Wortschatz besteht auch mit Sym-

machus; beide gehören offenbar einer gemeinsamen Übersetzerschule an und geben eine einheitliche Tradition weiter. An Aquila und Theodotion bestehen wenig Anklänge.
BZAW 77 (1958) 274–287 (JSch)

498 Thierry Maertens, L'Eloge des Pères
Forts. Chap. II: Aaron, le transfiguré – Phinées, l'intercesseur. – Josué, le vaillant. – Caleb, le fidèle. (Cf. IV 374; V 394.)
LumViB No. 35 (1957) 1–11; 36 (1957) 1–8; 37 (1958) 1–11; 38 (1958) 1–8

Auslegung des Neuen Testamentes

Einleitung – Text – Synoptische Fragen – Jüdischer Hintergrund – Ursprung der Evgl. – Tradition – Formgeschichte – Worte und Lehrweise Jesu – AT-Zitate

499 Jean Duplacy, A la découverte du Nouveau Testament
Es handelt sich um eine über mehrere Hefte sich erstreckende Aufsatzreihe zur Einleitung in das NT. Die in Catéchistes Nr. 22–24 begonnene und 26–36 fortgesetzte Serie bringt in Nr. 32 den Schluß von L'évangile et les débuts de la littérature évangélique, in Heft 33–36: Lettres chrétiennes archaïques (allgemeine Fragen und Apg 15, 23–29 – Jakobusbrief – Judasbrief – 2. Petrusbrief).
Cat Nr. 32 (1957) 315–328; Nr. 33 (1958) 3–18; Nr. 34 (1958) 99–111; Nr. 35 (1958) 195–201; Nr. 36 (1958) 277–284 (GM)

500 J. Neville Birdsall, Current Trends and Present Tasks in New Testament Textual Criticism
Der Bereich der Textkritik ist innerhalb der ntl Wissenschaft nicht von besonders großer Anziehungskraft. Dennoch gehört die Beschäftigung mit dem Worte Gottes – und damit auch die Textkritik – zu den vornehmlichsten Pflichten des Theologen, des Wissenschaftlers wie des Seelsorgers. – Bei der Lösung der Aufgabe, den Originaltext des NT herzustellen, gibt es zwei Möglichkeiten: 1. den dokumentarischen Näherungsversuch („documentary approach") auf der Basis des ältesten Manuskriptes und 2. den auswählenden Näherungsversuch („eclectic approach"), d. h. die Entscheidung für eine bestimmte Lesart auf Grund zahlreicher Kriterien. – Hauptaufgaben für die derzeitige Textkritik sind nach Ansicht des Verfassers: 1. Herstellung des Textes des Tatian-Diatessarons, 2. Untersuchung des byzantinischen Textes der Evangelien (der sog. Koine), 3. Vermehrung der Kenntnisse über die zahlreichen frühen Übersetzungen des NT.
BaptQ XVII/3 (1957) 109–114 (HAT)

501 Richard Glover, The Didache's Quotation and the Synoptic Gospels
Durch Diskussion von 26 ausgewählten Stellen der Did. wird gezeigt, daß 1. die Did. nicht Textzeuge einer direkten Abhängigkeit von den heutigen Synoptikern ist, sondern auf mit Mt und Lk gemeinsame Quellen zurückgreift. – 2. Justinus kannte teilweise dieselben Quellen, daher die öftere Übereinstimmung von Did. und Justin gegen die Synoptiker. – 3. Did. bewahrt nicht selten Worte des Herrn in einer mehr ursprünglichen Form als Mt und Lk.
NTS 5/1 (1958) 12–29 (JAS)

502 P. A. Vaccari SJ, Le sezioni evangeliche di Eusebio e il Diatessaron di Taziano nella letteratura siriaca
Nach einem Überblick über Evangeliensynopsen und die Aufgliederung der Evangelien in „sezioni" insbesondere im syrischen Sprachbereich kommt Vf. zu der Auffassung „che il sezionamento siriaco dovette essere elaborato, insieme o poco dopo la detta forma definitiva della Pescitta..." Wer der Urheber dieses Systems war, ist nicht sicher, obwohl es die Tradition auf Eusebius zurückführt. – Für das Diatessaron Tatians ergibt sich, „che il Diatessaron siriaco, in quella forma che fu poi tradotta in arabo, dipende dalla Pescitta munita già del suo proprio sistema di sezioni e canoni, e non risale quindi più in su della seconda metà del secolo V." (Mit Bibliographie.)
RSOr XXXII (1957) 433–452 (SW)

503 Richard Heard †, A) The ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ in Papias, Justin and Irenaeus

Den Ausdruck *apomnemoneumata* übernahm Justin mit größter Wahrscheinlichkeit von Papias, dem Apostelschüler, um damit eine Sammlung verschiedenster Quellen und Nachrichten aus der Zeit der Apostel zu bezeichnen. Irenaeus überliefert als erster ausdrücklich die vier kanon. Evangelien mit Namen der Autoren. Doch sind seine Informationen so, daß sie kaum über die bisherigen Gewährsmänner (Papias, Justin) hinausführen. – B) Papias' Quotations from the New Testament:

Soweit sich (aus iren. Schriften) ermitteln läßt, kannte und benutzte Papias 1 Pt, 1 Jo mit Sicherheit, manche Paulusbriefe und Jo mit größter Wahrscheinlichkeit; ebenso war ihm die mündliche Überlieferung der Synoptiker bekannt. Ähnlich ist es bei Polykarp v. Sm., der ebenfalls zwischen 100–150 lebte. Ignatius Ant. (Philad. VIII) verweist schon auf die Autorität der schriftlichen Evangelien: es beginnt ein neuer Abschnitt der schriftlichen Fixierung der apostol. Überlieferung.

NTS 1/2 (1954/55) 122–129, 130–134 (JAS)

504 G. J. Sirks, Auctor – Compositor

Die Gleichnisse Mt 18, 12–14 und Lk 15, 4–7 werden auf ihre Selbständigkeit und Eigenart untersucht; damit wird die Frage verbunden, ob die Evangelisten als Sammler oder als Schriftsteller angesehen werden sollen. Antwort: beides, beides in einem. Hervorgehoben wird, daß man noch immer geneigt ist, die parallelen Überlieferungen der synoptischen Evangelien ohne die nötige Rücksicht auf ihre Stellung im Ganzen des betreffenden Evangeliums, wodurch vielfach erst ihr genauer Sinn festzustellen sei, zu beurteilen.

NTTs 12/2 (1957) 81–91 (ChBr)

505 Alfredo Moser CSSR, O Problema Sinóptico (Das synoptische Problem)

Kurzgefaßte Inhaltsangabe des Buches von L. Vaganay, Le Problème synoptique. Tournai 1954.

RCB 1/5 (1957) 248–253 (JAS)

506 Erich Grässer, Das Problem der Parusieverzögerung in den synoptischen Evangelien und in der Apostelgeschichte

Eine streng exegetische Arbeit, der es darum geht, das biblische Vorfeld zu klären: „Ob die Synoptiker und ihre Zeit etwas davon erkennen lassen, daß sie unter dem Eindruck der Parasieverzögerung stehen, ob und wie sich das Faktum überhaupt als Problem bei ihnen meldet, welches sein geschichtlicher Ursprungsort innerhalb ihrer Überlieferung ist, welches seine Entwicklung durch die verschiedenen Traditionsstadien, und welches die Versuche zu seiner Bewältigung sind. Es geht also um den rein historischen Tatbestand, nicht um seine dogmatischen Konsequenzen... Im I. Teil der Arbeit wird gleichsam als Arbeitshypothese die Eschatologie Jesu vorangestellt. Hypothese insofern, als es die „Verkündigung Jesu" nicht gibt, sondern nur den Bericht von ihr. Die ganze Belastung, die damit gegeben ist, muß hingenommen werden. Denn nur auf dem Hintergrund der eschatologischen Verkündigung Jesu hat es Sinn, im II. Teil die Frage nach einer etwaigen Parusieverzögerung bei den Synoptikern zu stellen." – A) Thematische Grundlegung: Die Eschatologie Jesu: I. Formen der Naherwartung Jesu. – II. Tod – Auferstehung – Parusie. – III. Rechnete Jesus mit einer Entwicklung nach seinem Tode? – B) Die Parusieverzögerung als Problem in der synoptischen Tradition und in der Apostelgeschichte: I. Die fortschreitende Problematik der Parusieverzögerung. – II. Die Apologie der urchristlichen Naherwartung. – III. Der besondere Entwurf des Lukas. – IV. Der Ersatz in der Zwischenzeit. C) Schluß. Nachtrag, Abkürzungen, Literaturverzeichnis.

BZNW 22 (1957) 1–234

507 Anthony Kenny, The Transfiguration and the Agony in the Garden

Vf. untersucht die beiden Berichte über Verklärung und Ölbergstodesangst bei den Synoptikern. Er stellt bei allen dreien wörtliche Parallelen fest: am einfachsten bei Mk (älteste Petrustradition!), bei Mt demgegenüber ein neuer Aufbau von Parallelen, bes. zwischen Verklärung und Judaskuß; bei Lk das Motiv des Gebetes und die Parallele Vaterunser und Ölbergbericht. Ergebnis des Parallelismus ist der Gegensatz der beiden Ereignisse: Vergöttlichung und Erniedrigung, Gottesgestalt und Knechtsgestalt Christi. So sind denn beide Berichte für die Väter einerseits Argumente gegen die Arianer und Nestorianer, andererseits gegen die Doketisten und Monophysiten.

CBQ Vol. XIX 4 (1957) 444–452 (OSch)

508 A. Feuillet PSS, Las perspectives propres à chaque Évangéliste dans les récits de la transfiguration

Formgeschichtlich-exegetische Analyse der Berichte über die Verklärung Jesu, um die Besonderheit der einzelnen Evangelisten herauszuarbeiten. Alle drei Synoptiker setzen die Verklärung in Beziehung

zur Gottesepiphanie bei der Taufe Jesu. Mk sieht in der Verklärung die Vorausnahme der Auferstehung und Parusie, bei Lk ist sie Vorspiel der Auffahrt des Herrn in den Himmel, bei Mt Ankündigung der Erhöhung des verherrlichten Christus zum einzigartigen, endgültigen Lehrer der Menschheit.

Bib 39/3 (1958) 281–301 (JAS)

509 A. George SM, Les miracles de Jésus dans les Évangiles Synoptiques

On examine ici „en historien, les miracles de nos évangiles. En se bornant aux synoptiques qui offrent déjà une matière abondante, on dressera d'abord l'inventaire de leurs récits; on cherchera ensuite à en définir les caractéristiques littéraires; on pourra alors poser le problème de leur valeur historique; l'essentiel sera enfin de définir la pensée de Jésus sur eux".

LumVi No. 33 (1957) 7–20

510 I. Buse, The Cleansing of the Temple in the Synoptics and in John

Ein genauer Vergleich der vier Textformen dieser Perikope wird durchgeführt und die bekannten Ergebnisse mit der Tatsache einer gemeinsamen schriftlichen Quelle für Mk und Jo erklärt: Diese „Urquelle" haben nach dem Vf. auch Mt und Lk zugleich mit dem heutigen Mk-Text vor sich gehabt. Vf. denkt dabei allerdings nicht an einen Ur-Mk, sondern an eine viel kleinere Einheit.

ET 70/1 (1958) 22–24 (WP)

511 Barnabas Lindars, Matthew, Levi, Lebbaeus and the Value of the Western Text

Für die Varianten des westlichen Textes in Mk 2, 14 (3, 18), Lk 5, 27 (6, 15) und Mt 9, 9 (10, 3) zum Namen Levi – Lebbaeus – Matthäus werden verschiedene Lösungen vorgeschlagen und daraus die Folgerungen gezogen, daß Teile von Mk (Apostelkatalog!) sehr früh bereits in lateinischer Übersetzung (Rom!) verbreitet gewesen sein müssen, noch vor der Gesamtkomposition des Mk in griechischer Sprache. Mk erweist sich darin als unabhängig von Mt in der Verbreitung.

NTS 4/3 (1958) 226–222 (JAS)

512 C. H. Dodd, Some Johannine „Herrnworte" with Parallels in the Synoptic Gospels

Jo 13, 16 = Mt 10, 24; Jo 12, 25 = Mk 8, 35; Mt 10, 39; 16, 25; Lk 9, 24; 17, 33; Jo 13, 20 = Mt 10, 40; Mk 9, 37; Lk 9, 48; Jo 20, 23 = Mt 18, 18. Die vergleichende Untersuchung der Stellen ergibt, daß Johannes darin unabhängig von den Synoptikern ist, jedoch aus der gleichen mündlichen Tradition schöpft, für die er selbständiger Zeuge ist.

NTS 2/2 (1955/56) 75–86 (JAS)

513 S. Mendner, Zum Problem „Johannes und die Synoptiker"

Durch sorgfältige Analyse von Jo 6, 1–30, einem Abschnitt, in dem sich die Jo eigenen und mit den Synoptikern gemeinsamen Überlieferungsstränge besonders nahekommen, läßt sich die Entwicklungsgeschichte des Johannesevangeliums in etwa verständlich machen: Die Urschrift war eine mit der übrigen Tradition schlecht vereinbare Größe, die keine kirchliche Billigung fand. Wegen seines inneren Gehaltes (einmalige Wunder, erhabenes Christusbild) und des großen Ansehens an manchen Orten konnte der Außenseiter nicht fallengelassen werden. So erfuhr das Werk eine gründliche Überholung und Ausrichtung nach der Hauptüberlieferung, doch blieb der Kern der Urschrift unangetastet. Dieser Prozeß ging in mehreren Etappen vor sich, bis das 4. Evgl. zu einer konkurrenzfähigen Größe geworden und der Weg zur Kanonisierung nach langem Kampf frei war.

NTS 4/4 (1958) 282–307 (JAS)

514 Howard M. Teeple, Early Jewish-Christian Writing

Vf. fragt nach Kriterien für die Bestimmung der hellenistischen oder jüdischen Herkunft ntl Schriftsteller. Er findet drei Kategorien: 1. Die Grundhaltung (attitude), 2. literarische Züge, 3. besonderes jüdisches Vorstellungsmaterial (ideas). Zu 1. rechnet Vf. die Einschätzung der Patriarchen und die allgemeine Bewertung von Heiden und Juden als Gruppen. – Zu 2. gehören Laster- und Tugendkataloge, Hebraismen in Konstruktion und Wortwahl als Zeichen jüdischer Herkunft. 3. Eine Liste führt 28 charakteristisch jüdische Vorstellungen auf (mit reichem Quellenmaterial!). – Diese Abkunftbestimmung ist gedacht als Hilfe für die Auslegung und die Rekonstruktion der urchristlichen Zeitgeschichte.

JBR XXV (1957) 301–305 (HL)

515 David Daube, Evangelisten und Rabbinen

Ein Radiovortrag (vgl. Daube, The New Testament and Rabbinic Judaism, Athlone Press, London 1956), in dem an einigen Beispielen bewiesen werden soll, daß „das NT am ehesten vom Hintergrund

des zeitgenössischen Judentums her verstanden werden kann". – 1. Lk 1, 35. 38. Die Überschattung erklärt sich aus der rabbinischen Exegese von Ruth 3, 9. – 2. Mk 6, 31ff.; 8, 1ff. und Par. Die Speisung ist zu vergleichen mit der rabbinischen Exegese von Ruth 2, 14 u. a. – 3. Mk 14, 32ff. und Par. Das Schlafen der Jünger in der Gethsemaniszene vergleicht Vf. mit rabbinischen (und Qumrân-) Parallelen, wonach Schlaf in der Gemeinschaft die Gemeinschaft aufhebt. – 4. Weitere ähnliche Beispiele zu den Berichten von der Grablegung, in denen der jüdische Begriff der Schande vorausgesetzt ist; diese soll von Jesus ferngehalten werden. – 5. Auch der literarische Aufbau eines ganzen Abschnitts kann der spätjüd. Tradition entstammen, das zeigt Vf. am Beispiel von Mk 12, 13–37 und Par, dem die Belehrungen bei der jüdischen Passaliturgie in genauer Reihenfolge formal entsprechen. – 6. Spezielles zur Handauflegung in den Pastoralbriefen: In 1 Tim 4, 14 ist nach den jüdischen Parallelen nicht zu übersetzen „Handauflegung des Presbyterkollegiums", sondern „Handauflegung für das Amt eines ordinierten Presbyters"; also nicht gen. subj., sondern gen. finalis! – 7. In Mk 10, 2–12 weist Jesus mit der Feststellung des Eins-Seins von Mann und Weib nicht unmittelbar auf die Genesis hin, sondern auf Gen Rabba zu Gen 1, 26f.

ZNW 48/1–2 (1957) 119–126 (WP)

16 D. E. Nineham, Eye-Witness Testimony and the Gospel Tradition

Die Erzählungsart der Evangelien weist auf den erbaulichen Gebrauch in einer Gemeinschaft, nicht auf das Interesse des einzelnen Augenzeugen an persönlichen Erinnerungen hin. Dieser Behauptung der Formgeschichte stellt Vf. die andere von V. Taylor u. a. gegenüber, Augenzeugenschaft habe eine bedeutende Rolle in der Ausprägung der Evangelien spielen müssen. Taylor nimmt an, solche Augenzeugenberichte würden sich für die Theorien der Formgeschichte störend bemerkbar machen. Vf. greift diese Hypothese auf und sucht die Einbruchstellen von Augenzeugenberichten zu finden. Das Ergebnis ist weithin negativ, es finden sich keine. Zumindesten zeigt sich, daß die Frage sehr viel komplizierter ist, als man gemeinhin annimmt und erst nach gründlichen Einzeluntersuchungen einer Lösung nähergebracht werden kann. Vor allem muß der Begriff des „Augenzeugen" einer genauen Analyse unterzogen werden. Es besteht die Vermutung, daß er sich gegenüber der biblischen Verwendung erheblich gewandelt hat. Im übrigen muß die Fragestellung präzisiert werden: Daß die Evangelienberichte letztlich auf Augenzeugen zurückgehen, wird von niemandem bestritten. Die Frage ist, welchen Anteil Augenzeugen an der literarischen Ausgestaltung dieser Berichte nahmen.

JTS IX 1 (1958) 13–25 (HL)

17 Harald Riesenfeld, Der Ursprung der Evangelientradition (schwed)

Obwohl die Formgeschichte wichtige Ergebnisse hervorbrachte, ist ihre Arbeit auf die Frage nach dem Ursprung der Evv unzureichend, ja sogar falsch; die syn. Jesustradition gehört nicht in die Gemeindepredigt, die Missionspredigt oder in die Polemik. Die Vorstellung, daß erst die anonyme Urgemeinde die Worte und Taten Jesu geschaffen habe, kann nicht zutreffen, da der syn. Stoff stark jüdisch-atl, nicht hellenistisch geprägt ist und im ganzen zu gleichartig ist. Die Tatsache, daß in den Briefen wohl auf Jesusworte angespielt wird, sie aber nie direkt zitiert werden außer mit dem besonderen Hinweis auf den Traditionsstoff (παραλαμβάνειν, παραδιδόναι), zeigt, daß dieser Stoff gesondert überliefert wurde und zwar als „heilige Tradition". Dies geschah durch die Apostel in analoger Art zu der rabb. Überlieferung. Dadurch wird der Stoff geformt erhalten, obwohl sich natürlich auch Abweichungen im einzelnen ergaben. Die Tradierung der Jesusüberlieferung hat also ihren eigenen Sitz im Leben, sie fand nach dem Gottesdienst in einem engeren Kreis statt (Apg 2, 42). Die Erkenntnis, daß die Evangelientradition bereits in der Urgemeinde als heiliges Wort tradiert wurde, zwingt aber noch weiterzurückzugehen, der Ursprung muß bei Jesus selbst gesucht werden. Jesus heilte und predigte nicht andauernd, sondern zog sich immer wieder zurück, zu besonderen Unterweisungen an die Jünger, die Worte und Taten Jesu hörten und auf seine Anweisung hin auswendig lernten. Natürlich entwickeln sich auch dabei verschiedene Traditionslinien. So dürfte Jo auf besondere „Meditationen" Jesu mit den Jüngern zurückgehen. – Allerdings hängt diese Lösung des Problems der Evangelientradition davon ab, ob man Jesu Messiasbewußtsein anerkennt oder nicht. – Diese Rückkehr zu der „klassischen" Betrachtungsweise des Evangelienproblems deutet dann Mk 1, 1 εὐαγγέλιον als Evangelium, das Christus bringt (gen. subj.) und als Evangelium von Jesus Christus (gen. obj.). Literatur und Stellenangaben.

SvTK 34/4 (1958) 243–261 (GMün)

17a Harald Riesenfeld, The Gospel Tradition and its Beginnings. A Study of the Limits of „Formgeschichte"

A. R. Mowbray und Co., London 1957, 30 S.

518 Gottfried Schille, Bemerkungen zur Formgeschichte des Evangeliums. Rahmen und Aufbau des Markusevangeliums

Die Entstehung des Evangelienplanes und -rahmens ist aus immanentem theol. Bedürfnis der Gemeinde verständlich zu machen. Mk weist mit katechetischen Mitteln am Werke Jesu die Entstehung der kirchlichen Lehre auf: Jesus kam auf die Welt, um den Zwölf die „neue Lehre mit Vollmacht" zu bringen, welche nach deren eigener Angabe „vom Herrn empfangen" wurde. Für seinen Aufriß verwendet Mk das Schema der Homologie und für dessen Auffüllung die geheime „Lehre" der Kirche, die er den Erfordernissen eines christologischen Berichtes entsprechend abwandelt und durch Motive anderer Herkunft bereichert.

NTS 4/1 (1957/58) 1–24 (JAS)

518a Gottfried Schille, Bemerkungen zur Formgeschichte des Evangeliums. II. Das Evangelium des Matthäus als Katechismus

Die Homologie, die Mk seinem Evangelium zugrunde gelegt hatte, erfuhr eine fortschreitende Vertiefung und Erweiterung (Systematisierung bei Mt!) durch die Notwendigkeit der Missionspredigt und Katechese. Dies geschieht durch Ausbau der antebaptismalen Katechese und die Prägung eines „gelernten" und „lehrbaren" Evangeliums (cf. Fehlen der Logia bei Mk!). Die Bergpredigt faßt als solche Unterweisung vor der Taufe die wichtigsten Lehrsätze für den „Christgewordenen" kurz zusammen. Mt löst den Rahmen des Mk weithin auf und stellt den Stoff um, damit sein Zweck, Aufruf zur Nachfolge Jesu, deutlicher hervortritt.

NTS 4/2 (1958) 101–114 (JAS)

518b Gottfried Schille, Bemerkungen zur Formgeschichte des Evangeliums III. Das Evangelium als Missionsbuch

Während Mk und Mt vorwiegend katechetische Evangelien für bereits Getaufte waren, sammelt Lk die Überlieferungsstoffe der Missionspredigt an Ungläubige, was an Hand seines Sondergutes aufgewiesen werden kann (Bildworte und Beispielerzählungen). Die Redekomposition wird bei Lk und noch mehr bei Jo zur „missionarischen Darstellungsweise", was bei Mk und Mt erst keimhaft da war. Außer der materialen Abwandlung des Evangelienentwurfes bei Lk und Jo durch Aufnahme der missionarischen Überlieferungsstoffe unterscheidet sich auch der christologische Ansatzpunkt von den beiden früheren Evangelien. Lk zeichnet Jesus als „überhöhten Menschen". Jo als „fleischgewordenen Gottessohn", beide mit dem Ziel, in ihm den „Apostolos Jesus" zu zeigen, der von Gott gesandt ist. Jo steht somit in einer Linie mit den Synoptikern.

NTS 5/1 (1958) 1–11 (JAS)

519 Ernst Käsemann, Sätze heiligen Rechts im Neuen Testament

Im NT finden sich Sätze eigenartiger Struktur, deren Stilform sich von den atl Propheten herleitet. Es handelt sich dabei um ältestes Gut des NT, das strikte Rechtsforderungen in dieser bestimmten Form ausspricht kraft des Hl. Geistes, der eine strenge Ordnung als Auswirkung heiligen Rechtes festsetzt (1 Kor 3, 17; 14, 38; Apg 15, 28; vgl. Mk 8, 38; Röm 10, 11. 13; Gal 3, 12 u. a.). Diese Verbindung von Prophetie und Recht in der ältesten Zeit der Kirche stammt von den kleinen Gemeinden Palästinas, wo die Prophetie gemeindeleitende Funktion hatte: der Geist setzte Recht, proklamierte es im Wort der Verkündigung und begründete es mit dem Handeln des Weltenrichters am Jüngsten Tag und verwirklichte es im neuen Gehorsam der Christen.

NTS 1/4 (1954/55) 248–260 (JAS)

520 Juan Leal SJ, Form, Geschichtlichkeit und Exegese der „Sinnsprüche" in den Evangelien (span)

Eine Untersuchung der Reden des Herrn in den Evangelien ergibt: 1. Geschichtlich: Jesus bediente sich häufig des Sinnspruches (Gnomon) in seiner Lehrweise. Darin ist uns z.T. die wörtliche Ausdrucksweise seiner Lehre erhalten geblieben. – 2. Literarisch: Mk, der am wenigsten didaktische Synoptiker, hat das Gnomon am seltensten, Mt am häufigsten, wenn auch nicht in so strenger literarischer Reinheit der Form wie Lk. Jo ist mehr theologisch-mystisch als praktisch-asketisch, darum bei ihm der Sinnspruch am seltensten. – 3. Exegetisch: entscheidend für die Auslegung ist, nach formgeschichtlichen Kriterien den jeweiligen Kontext und ursprünglichen Sitz der Sprüche festzustellen.

EstE 31 (1957) 267–325 (JAS)

521 David M. Stanley SJ, „Carmenque Christo quasi Deo dicere ..."

Vf. weist zunächst hin auf die Freude im Urchristentum und auf die Notiz des hl. Paulus über das Singen der „Kultlieder der Gemeinde" (Schlier) (Kol 3, 16; Eph 5, 18 ff.) zur gegenseitigen Auferbauung, wie auch auf den Brief des Plinius d.J. an Trajan (Überschrift: ... secum invicem). Ziel

seiner Untersuchung ist, einige dieser alten Hymnen im NT zu überprüfen. Sie gehen zumeist den Evgl. und auch den Paulusbriefen voraus, liegen also vor 50 und sind damit älteste Zeugnisse für den Glauben der Kirche an die Gottheit Christi und seine Entwicklung. Solche Themen sind die Erhöhung zur Rechten Gottes (Grundlage Ps 110, 1), der leidende und verherrlichte Gottesknecht (Is 52, 13-53, 12), das Lamm Gottes bei Jo (Jo 1, 29), der Menschensohn (Dan 7, 13–18), bei Paulus der 2. Adam. Diese Symbole finden sich durchaus in den Hymnen des NT. 1. Der leidende und verherrlichte Gottesknecht (Phil 2, 5–11, wahrscheinlich palästinensischen Ursprungs), 2. die Hymnen vom Gotteslamm (Apk 5, 9–10. 12 f.; 15, 3 f.), 3. die Hymnen von Christi Erhöhung (Eph 5, 14; 1 Tim 3, 16 aus einer alten Taufliturgie; auch 1 Petr 1, 3–5), 4. der Hymnus vom 2. Adam (Kol 1, 13–20), 5. der Hymnus vom fleischgewordenen Wort (Jo 1, 1–18).

CBQ XX/2 (1958) 173–191 (OSch)

*

22 H. G. Wood, Interpreting this Time

Die stark eschatologisch und formgeschichtlich betonte Jesusforschung seit dem Beginn dieses Jahrhunderts ließ völlig darauf vergessen, daß die Worte Jesu auch einen „Sitz-im-Leben-Jesu" haben, d.h. bedingt sind von seiner geschichtlich-politischen Situation und Umwelt. Oft und oft spielt Jesus an auf die Zeitverhältnisse, die Gefahren für Volk und Staat durch die Römer, lehnt die politische Messiaswürde ab usw. Die ganze apokalyptisch-eschatologische Bewegung der Zeit war in hohem Grad mit der politisch-geschichtlichen Situation der Zeit und des Lebens Jesu verknüpft.

NTS 2/4 (1955/56) 262–266 (JAS)

23 Heinz Schürmann, Die Sprache des Christus. Sprachliche Beobachtungen an den synoptischen Herrenworten

Eine Reihe sprachlicher Einzelbeobachtungen an den syn. Herrenworten läßt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben – das Phänomen der „Christussprache" erkennen. Ihre Existenz und Eigenart leuchtet aus sprachlichen Eigentümlichkeiten auf, die das hohe Selbstbewußtsein des Sprechenden offenbaren und vor allem in der „ipsissima vox Jesu" der Evangelien ihren ersten Niederschlag fanden.

BZ NF 2/1 (1958) 54–84 (JAS)

24 H. Clavier, L'ironie dans l'enseignement de Jésus

Die Ironie in der Lehrweise Jesu läßt sich an vielen Stellen, besonders in den Parabeln, aufzeigen. Baut er doch auf der geistigen Linie der Propheten weiter, die sie laufend verwendeten. Doch ist Jesus nicht Pessimist und Misanthrop, in seiner Ironie nicht beißend und zersetzend. Auch darin tritt er als „Erlöser" hervor, der an das Gute im Menschen appelliert. Seine Ironie ist Erziehungsmethode, richtet sich nicht gegen den Menschen, sondern gegen sein Irren, seine Schwächen und Fehler.

NT 1 (1956) 1–20 (JAS)

25 A. M. Hunter, The Interpretation of the Parables

Unterschied zwischen Allegorie und Parabel. Hinweise auf die Leistungen Jülichers, Dodds und Jeremias'. Einordnung aller Parabeln Jesu in *vier* Gruppen: 1. Vom Kommen und Wachsen des Gottesreiches. – 2. Von seinen Segensgütern. – 3. Von seinen Jüngern und ihren Pflichten. – 4. Von der Krisis. – Endlich fragt H. nach praktischen Folgerungen für die Predigt heute: 1. Weg mit allem Allegorisieren! – 2. Kein Mißbrauch der Parabeln als Aufhänger! – 3. Mit den Parabeln ins Herz der Lehre Jesu!

ET 69/4 (1958) 100–104 (WP)

26 Esko Haapa, Der Gebrauch des AT im NT (finn)

Die Freiheit, womit das NT oft das AT zitiert, stammt nicht immer aus freier Übersetzung in der LXX wie auch nicht aus geringer Sorgfalt beim Zitieren, sondern sie kann eine Schöpfung der eigenen Theologie des ntlichen Autors sein. In der Sekte von Qumran rührt diese Freiheit von der eschatologischen Tendenz her, im NT von der christologischen Argumentation, so besonders im Mt.

TAik 62/1 (1957) 9–16 (AL)

Geschichte Jesu (Abendmahl – Chronologie – Auferstehung)

27 Jean Guitton, Jésus

Heute geht der Weg nicht von Jesus zu Christus, sondern von Christus zu Jesus, weil Christus als der Vertreter des ganzen Menschen gesehen wird. Der rechte Weg wird immer der der Urkirche bleiben, den Weg vom historischen Jesus zum erhöhten Herrn zu gehen. Hier liegt das Problem „Jesus".

La Table Ronde No 107 (1956) 46–53 (OL)

528 A. Vögtle, Grundfragen zweier neuer Jesusbücher; rec: G. Bornkamm, Jesus v. Nazareth (Stuttgart 1956) und E. Stauffer, Jesus-Gestalt und Geschichte (Bern 1957)

1. Inhaltsangabe der beiden Bücher. Ihr gleiches Kernproblem ist die Deutung des Sendungsanspruchs Jesu. – 2. *Stauffer* will zuerst alle verfügbaren Quellen zu einer Geschichte Jesu ausschöpfen. Rez. kann ihm dabei weithin nicht folgen. So kann er Jo nicht als Ergänzung der Synoptiker verstehen, und er zeigt das an einer beispielhaften Widerlegung der Annahme von einer „täuferzeitlichen Wirksamkeit Jesu". Auch St.s Interpretation des Selbstzeugnisses Jesu vor dem Hohen Rat wird als einseitig überspitzt bezeichnet. St. habe die futurischen Worte Jesu völlig unterbewertet und er werfe der apostolischen Missionspredigt zu Unrecht „Rejudaisierung, Eintragung des Messiasbegriffs und Apostasie an der Urbotschaft Jesu" vor (Rez. hätte allerdings darauf hinweisen sollen, daß St. ein zweites Buch über die Lehre Jesu folgen lassen will). – 3. *Bornkamm* lege allen Ton auf die Rekonstruktion und Interpretation der Lehre Jesu, dazu gehöre allerdings wesentlich auch die Frage nach Jesu Selbstbewußtsein. Rez. bringt gegen die Ansicht, Jesus habe keinen einzigen messianischen Titel für sich benutzt und diese seien – allerdings in rechtmäßiger Ausdeutung der Lehre Jesu – erst von der Urgemeinde auf ihn angewendet worden, mehrere Schwierigkeiten vor: 1. Konnte Jesus bei einer Betonung der Souveränität und der Neuheit seines Wortes, wie wir sie in den „echten" Worten finden, die Frage nach der eschatologischen Bedeutung seiner Person übergehen? 2. Konnte er bei einem so starken Sendungsbewußtsein einfach über die in allen Zeitgenossen brennende Frage nach der Messiashoffnung und -person hinweggehen? Rez. glaubt, daß B. Lk 12, 8 f. arg aushöhle, er geht auf diese Stelle besonders ausführlich ein und sagt abschließend: Wenn Jesus, wie B. will, nur vom Heute als dem Tage der Entscheidung gesprochen habe, dann habe das gesamte ntl Kerygma Jesus gründlich mißverstanden!

TR 54/3 (1958) Sp. 97–104 (WP)

529 Josef Blank, Der Jesus des Glaubens in der Geschichte

Die Entwicklung der Leben-Jesu-Forschung und ihr Stand heute wird aufgezeigt durch kritische Würdigung folgender Neuerscheinungen: G. Bornkamm, Jesus von Nazareth, Stuttgart (1956); E. Stauffer, Jesus, Gestalt und Geschichte; ders., Jerusalem und Rom im Zeitalter Jesu Christi, beide Bern (1957).

WuW 13/2 (1958) 157–160 (JAS)

530 Ernst Karl Winter, Leben-Jesu-Forschung

Gedanken zur Leben-Jesu-Forschung des 20. Jh.s im jüdischen, protestantischen, anglikanischen und katholischen Bereich. Von der einfachen Vita mit Hilfe positiver Evangelienkritik zur Historia Jesu zu gelangen, ist ein unumgänglicher Auftrag an die auch durch die Laien betriebene Wissenschaft. Anfangserfolge sind zu verzeichnen. (Verwiesen sei ferner auf die frühere Behandlung des nämlichen Themas: Die Leben-Jesu-Forschung. Von der Vita zur Historia, in: Frankfurter Hefte 1954, IX. 342–353).

Christentum und Zivilisation (1956) 77–95 (HAT)

530a Ernst Karl Winter, Der historische Christus

Es obliegt der christlichen Wissenschaft, mit den verfügbaren historisch-kritischen Mitteln über das Ev secundum Matthaeum hinaus „die Grundlinien des Ev secundum Proto-Matthaeum abzustecken, darin in präziser Abgrenzung der historische Christus gefunden werden kann" (127), das ist die innere Einheit aller vier kanonischen Evv unabdingbar voraussetzende „Geistesgeschichte des Ev in seinem Urgeschehen" (129) im Gegensatz zu rein biographisch-apologetischer Betrachtung. Als Probleme werden herausgegriffen: die Erstberufungen, das Selbstbewußtsein Christi, die Zweieinheit von Reichsgründung und Kirchenstiftung, die Ehelehre in der Mitte des Urev, die Juden- und Heidenmission, die Kontinuität von Brotvermehrung und Eucharistie. (Das Thema: Der Historische Christus „secundum Proto-Matthaeum" war Gegenstand einer früheren Abhandlung des Vf.s in: Judaica 10 [1954] 193–230).

Christentum und Zivilisation (1956) 124–161 (HAT)

530b Ernst Karl Winter, Christus-Chronologie

Versuch, von der uns bekannten liturgischen Ordnung des Lebens Jesu zur kosmischen Ordnung zu gelangen, d. h. die elementarsten chronologischen Daten aus einzelnen vorhandenen Bruchstücken zu erschließen und sie mit dem jüdischen liturgischen Jahr, darüberhinaus aber mit den entsprechenden astronomischen Daten zu verknüpfen. Diese Restitution betrifft innerhalb der Christus-Chronologie auch die entscheidenden Daten der johanneischen (= Johannes Baptista), marianischen und josephianischen Chronologie. – Als Todestag Jesu bietet sich in solcher Betrachtung der 18. März 29 an.

Christentum und Zivilisation (1956) 161–216 (HAT)

31 St. Giet, Traditions chronologiques légendaires ou historiques

Vf. geht dem apokryphen Ursprung, der Verbreitung und Entstellung dreier verschiedener chronologischer Traditionen nach: Stephanus stirbt sieben Jahre nach der Himmelfahrt des Herrn. – 2. Der Herr gab den Befehl, erst zwölf Jahre später Israel zu verlassen, um die Heiden zu bekehren. – 3. Die Wirksamkeit Jesu dauerte nur ein Jahr. Nimmt man den ursprünglichen Wortlaut dieser Traditionen, so kommt man auf 30 als das Todesjahr Jesu.

StudPatr I (1956) 607–620 (MS)

32 Josef Blinzler, Zum Problem der Brüder des Herrn

In diese Kontroversfrage will Vf. neues Licht vom ntl Befund und der ältesten kirchlichen Überlieferung her werfen. Siebenmal spricht das NT von den Brüdern Jesu, es lassen sich vier verschiedene Brüder und mindestens drei Schwestern nachweisen. Aber schon im Profangriechisch wird der Terminus ἀδελφός über den Kreis der leiblichen Brüder hinaus gebraucht. Gleichfalls legt sich ein weiterer Gebrauch nahe aus der LXX, die öfters damit entferntere Verwandte meint. Da nun Josef wohl in der Kindheit Jesu stirbt, schließt sich Maria einem Verwandten an; Jesus wächst mit dessen Kindern wie ein Bruder auf. Noch in der Urkirche ist der Titel Herrenbruder Ehrenname. Mt 1, 25 und Lk 2, 7 werden auf ihre Aussage für das Problem befragt; positiv wird nach Lk 2, 41–52; Jo 19, 26f. die Tatsache leiblicher Brüder ausgeschlossen. In Wirklichkeit handelt es sich um Vettern und Basen Jesu. Jakobus und Joses sind Söhne einer von der hl. Jungfrau verschiedenen Maria und entstammen priesterlichem Geschlecht. Simon und Judas sind Söhne des Klopas, eines Bruders des hl. Josef. Alle vier sogenannten Herrenbrüder sind zudem älter als Jesus. Die gleiche Ansicht wird in der ersten nachapostolischen Generation von Hegesipp vertreten. Etwa gegen 200 n. Chr. taucht die Deutung auf wirkliche Herrenbrüder aus einer ersten Ehe des hl. Josef auf. Im 4. Jahrhundert führt Hieronymus den exegetischen Nachweis, daß es sich dabei um Vettern Jesu handele. Das bleibt Anschauung der Kirche bis heute.

TTZ 67 (1958) 129–145; 224–246 (HGr)

33 Bertil Gärtner, Judas Ischariot (schwed)

Im Anschluß an Lüthi, Haugg u. a. stellt Vf. kurz die Problemlage dar und untersucht bisher noch nicht beachtete oder erklärte Fragen. Der Name ist – mit Torrey – von *schäqär* abzuleiten als gräzisiertes aram. *ischqaria*, „der Falsche". Von daher ist Judas in einen bestimmten heilsgeschichtlichen Rahmen zu stellen. Durch seinen Verrat wird die Schrift erfüllt (vgl. Jo 13; Ps 41, 10; Mk 14). Dies dürfte auch die Einstellung Jesu zu Judas gewesen sein. – Dagegen ist das Motiv der Geldgier des Judas sicher sekundär, z.T. aus atl Anspielungen (Mt!) erwachsen. Judas' eigentlicher Beweggrund dürfte wohl enttäuschte Hoffnung gewesen sein, ohne Tötungsabsicht. – Zu dem Motiv der Schrifterfüllung kommt noch die Bedeutung des Wortes παραδιδόναι. Judas figuriert teilweise als Repräsentant des Judenvolkes. Weiterhin wird er als vom Satan inspirierter Mensch verstanden. In DSS zeigt sich die Aktualität solcher Vorstellungen. – Noch ein Motivkreis wird an Beispielen aus rabbinischen Texten gezeigt: Viele Aussagen, die im NT von Judas gemacht werden, finden sich dort von Ahitophel, dem Verräter an David. – Sehr reiche Text- und Literaturangaben.

SEA XXI (1956) 50–81 (GMün)

34 A. J. B. Higgins, The Origins of the Eucharist

Die Berichte der Synoptiker und des Jo über das letzte Abendmahl lassen sich nicht harmonisieren. Bei Jo scheint theologische Reflexion mit hineinzuspielen, die Synoptiker bringen eher historisch getreue Angaben. Ob das Mahl ein Paschamahl war, echtes oder nur ein österliches Festmahl, ist unsicher; doch spricht manches dafür, daß es ein richtiggehendes Paschamahl war.

NTS 1/3 (1954/55) 200–209 (JAS)

35 Norman Walker, The Dating of the Last Supper

Vf. setzt die Debatte zwischen P. J. Heawood, C. C. Torrey und S. Zeitlin in JQR XLII (1951/52) fort mit folgenden Argumenten: Daß nach den Synoptikern das letzte Mahl Jesu ein Passamahl gewesen sein muß, ist nicht zwingend. Es wird vielmehr ein Kidduschmahl zum Vorabend des Festes gewesen sein. Bei den Zeitangaben muß man beachten, daß Markus die Stunden von 6 Uhr früh und Johannes nach kleinasiatischer Sitte ab Mitternacht rechnet. Die Verurteilung hat nach Jo 19, 14 um 6 Uhr früh stattgefunden, wonach wie bei Mk 15, 25 die Kreuzigung selbst um 9 Uhr zu denken wäre.

JQR XLVII/3 (1956/57) 293–294 (GAS) cf. I 1757–1759

536 L. Johnston, The Date of the Last Supper

Die kalendarischen Differenzen zwischen Syn und Jo: Darlegung des Problems, Lösung nach A. Jaubert, Aufstellung einer Passionschronologie.

Scrip IX|8 (1957) 108–115 (HRu)

537 J. Blinzler, Qumran-Kalender und Passionschronologie, rec: A. Jaubert, La date de la Cène, Paris 1957

Ergebnisse und Argumente des genannten Buches werden aufgezählt, letztere dann einzeln eingehend besprochen: 1. Der Nachweis eines Sonnenjahrkalenders neben dem offiziellen lunaren ist für bestimmte Kreise der Umwelt Jesu erbracht. – 2. Anders als die Verfasserin hält Rez. die „Dreitagechronologie" nicht für eine älteste Tradition. Sie stamme sicher nicht aus dem 1. Jh., sondern sei eine der Fastenordnung der Christen folgende nachträgliche Konstruktion des 2. Jh.s. – 3. Die liturgische Vernachlässigung des Gründonnerstags ist kein Zeuge für diese Chronologie, sondern nur für die Feier des Paschas an wechselnden Wochentagen. – 4. Die neue These arbeitet mit unbegründeten Streichungen (zweite Zeitangabe in Mk 14, 12) und Interpretationen (Was ist ein wahres Paschalamm?), sie löst nicht die historischen Schwierigkeiten der verschiedenen Passionsberichte und unterstellt ohne Beweis, daß Jesus gegen die offizielle Lehre den Kalender der häretischen Sekten befolgt habe. – 5. Rez. beweist, daß die neue Theorie keine einzige der alten Schwierigkeiten überzeugend zu lösen vermöge. – 6. Schließlich zeige auch der literarische Charakter der Passionsgeschichte und besonders die Darstellung des Jo, daß die fleißige Arbeit von Fräulein Jaubert die neue Theorie nicht beweisen könne.

ZNW 49|3–4 (1958) 238–251 (WP)

538 Jan Łach, Data ostatniej wieczerzy w świetle dokumentów znad Morza Martwego (Ultimae cenae dies quomodo a documentis ad Mare Mortuum inventis illustretur)

Vf. bespricht die bisherigen Lösungsversuche und nimmt kritisch Stellung zu den bekannten Thesen von Mlle. A. Jaubert. Die Theorie Jauberts, daß Christus und die Apostel mit einem beträchtlichen Teil ihres Volkes dem alten priesterlichen Kalender gefolgt seien, hält Vf. für wahrscheinlich. Das Problem betrachtet er aber nicht als gelöst, da die Annahme, dieser vom offiziellen Judentum abweichende Kalender sei im Tempel geduldet worden und man habe für dessen Anhänger an einem anderen als dem offiziellen Datum die Osterlämmer geschlachtet, wenig glaubhaft ist.

RBL 11|5 (1958) 404–417 (JSch)

539 Heládio Correia Laurini, Deu-se na Quinta-Feira ou, Antjes, na Térça a Instituição (Fand die Einsetzung der Eucharistie am Donnerstag oder früher, am Dienstag, statt?)

Kurze Darstellung der Diskussion um den Tag der Einsetzung der Eucharistie nach Artikeln von E. Vogt, A. Jaubert und der kritischen Stellungnahme dazu von B. Kipper.

RCB 1|1 (1956) 29–39 (JAS)

540 José González Rapôso CMF, Em Que Dia da Semana se Deu Instituição da Eucaristia? (An welchem Wochentag fand die Einsetzung der Eucharistie statt?)

Aus dem Sinn der Präposition πρό (Jo 13, 11a) und den Zeitbestimmungen von Jo 13, 1 und 19, 42 (mit 13, 30 und 18, 28) wird als Zeit der Einsetzung der Eucharistie die Nacht vom Donnerstag vor dem Leiden Christi ermittelt.

RCB 2|6 (1958) 37–42 (JAS)

541 Eduardo Bierzychudek SVD, Martes: día de la última cena (Dienstag: Tag des letzten Abendmahles)

Kurzer Überblick über die Probleme und Lösungsversuche zur Chronologie der Leidenswoche nach der traditionellen Auffassung und dem neuen Kalendarium von Qumran.

RBib 20|90 (1958) 217–222 (JAS)

542 J. Cortés Quirant SJ, La nueva fecha de la Ultima Cena (Die neue Datierung des letzten Abendmahls)

Nach kurzer Skizzierung der Schwierigkeiten, die der bisherigen Datierung anhaften, wird der neue Versuch der Chronologisierung der Ereignisse der Leidenswoche nach dem Kalendarium von Qumran ausführlich vorgelegt. Die exegetischen Schwierigkeiten, die sich dagegen erheben, sind nicht größer als die gegen die herkömmliche Datierung. Der Versuch der neuen Datierung verdient Beachtung, muß aber durch weitere Forschung gründlicher unterbaut werden.

EstBi 17|1 (1958) 47–81 (JAS)

3 Patrick W. Skehan, The Date of the Last Supper

Rezension von Annie Jaubert, La Date de la Cène, Paris 1957, über den Gebrauch des 364-Tage-Kalenders im AT, über die Datierung des letzten Abendmahles auf den Dienstag, über den Einfluß dieses Kalenders auf die liturgische Bedeutung der Wochentage in der christl. Kirche. Vf. neigt der Auffassung der Autorin zu, bringt aber drei Punkte zu weiterer Erörterung: 1. Da das Paschamahl offiziell am Freitag war, konnten Jesus und seine Apostel nur das Paschamahl ohne Paschalamm halten. – 2. Da Jesus dann am Donnerstag und Freitag vor Pilatus gebracht wurde und Jo 18, 28 auf den Donnerstag zutrifft, betraten die jüd. Autoritäten am Donnerstag nicht das Prätorium (aber Unreinheit dauerte sieben Tage!). – 3. Die Zeitfolge bei Johannes bringt eine weitere Schwierigkeit wegen seiner genauen Angaben (soll „am frühen Morgen" der Donnerstag sein?).

CBQ XX 2 (1958) 192–199 (OSch)

4 John A. O'Flynn, The Date of the Last Supper

Die Schwierigkeiten, die sich hinsichtlich der zeitlichen Abfolge der Passionsgeschichte in den Berichten der Synoptiker und des 4. Evangelisten ergeben, lassen sich durch die nicht unbegründete Annahme lösen, daß Jesus und die Juden je zwei verschiedene Kalender befolgten. Die Passionsereignisse (vom Abendmahl bis zur Kreuzigung) begännen dann auch schon am Dienstag und endeten am Freitag.

IrTQ XXV/1 (1958) 58–63 (HAT)

5 James A. Walther, The Chronology of Passion Week

Die besonders von katholischer Seite geleistete Arbeit über die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse in der Leidenswoche, die durch die Qumranfunde neu in Fluß gekommen ist (A. Jaubert; E. Vogt), wird besprochen. Die Nichtbeachtung des Sonnenkalenders dürfte daher kommen, daß in Jerusalem, wo die erste kirchlich-liturgische Entwicklung sich vollzog, nach dem Mondkalender gerechnet wurde. In den Evangelien sind die Zeitangaben deshalb durcheinander geraten.

JBL LXXVII/II (1958) 116–122 (OL)

6 Benedikt Schwank OSB, War das letzte Abendmahl am Dienstag in der Karwoche?

Für einen weiteren Leserkreis gedachte Darstellung von M.elle A. Jauberts kalendarischer These.

BenMo Jg. 33 Heft 7/8 (1957) 268–278 (PS)

7 André Pelletier SJ, La Tradition synoptique du „Voile déchiré" à la lumière des réalités archéologiques

Die Zerreißung des Tempelvorhangs ist im Laufe der Zeiten ganz verschieden interpretiert worden. Die verschiedenen Auslegungen haben ihren Ansatz in der synoptischen Tradition selber und sind in drei Gruppen unterzubringen: a) Zweck des Vorhangs war, den Blick in das Heiligtum zu verwehren. Durch die Zerreißung wurde der alte Tempeldienst entweiht (Mk); zugleich wurde dadurch der Zutritt zum Heiligtum des Himmels ermöglicht (Lk – der gute Schächer; Hebr 10, 19). – b) Die Zusammensetzung aus vier Stoffarten war für Philo und Josephus ein Symbol der vier Elemente; diese Auslegung hat die Scholastik übernommen (vgl. S. Thomas Ia, IIae, q 102, art 4, ad 4). – c) Die astralen Darstellungen, die nach Josephus (und Sir 50, 5?) den äußeren Vorhang schmückten, waren ein Bild des Universums; die Zerreißung wird deshalb von Mt verbunden mit dem Spalten der Felsen und anderen Naturerscheinungen.

RSR 46 (1958) 161–180 (GB)

8 C. F. D. Moule, The Post-Resurrection Appearances in the Light of Festival Pilgrimage

Die Verschiedenheiten der Berichte von den Erscheinungen Jesu nach seiner Auferstehung erklären sich ganz natürlich, wenn man in Rechnung setzt, daß die Jünger nach etwa einer Woche Osterfestaufenthalt in Jerusalem in ihre Heimat Galiläa zurückkehrten und sich für das Pfingstfest wieder auf die Pilgerschaft zur hl. Stadt machten. In diesen Rahmen lassen sich zwanglos alle berichteten Ereignisse zwischen Auferstehung und Himmelfahrt einordnen.

NTS 4/1 (1957/57) 58–61 (JAS)

9 Vittorio Marcozzi SJ, Osservazioni medico-psicologiche sui fatti concernenti la Resurrezione di N. S.

Behandelt Ursache und Verlauf des Kreuzestodes. Distanziert die Ostererscheinungen von Halluzinationen mit den Mitteln der modernen Psychopathologie.

Greg 39 (1958) 440–462 (HZ)

550 Ernst Karl Winter, Das Evangelium der jerusalemitischen Mutterkirche
Unter dem gleichen Titel erschienen Jud 9 (1953) 1–33 = IZBG III 332.
Christentum und Zivilisation (1956) 95–123 (HAT)

551 G. Bolsinger, Die Ahnenreihe Christi nach Matthäus und Lukas
Erwähnt bisherige Lösungsversuche und spezialisiert sich ohne neue Argumente auf bekannte Ergebnisse und Ansichten, z. B. Heli sei der Vater Mariens und Lk 3, 23 solle Jesus „in Wirklichkeit" als dessen Sohn bezeichnet werden.
BiKi 12/4 (1957) 112–117 (FS)

552 J. Lemarie, L'Orient des Mages
Ausgehend von der Tradition der Väter wird der eigentlich theol. Sinngehalt der Erzählung von den Weisen aus dem Morgenland herausgearbeitet: allen Menschen soll das Heil zuteil werden; sie dürfen den anbeten, welchen sie früher (ihre Vorfahren) verfolgt haben.
ViSp 446 (1956) 5–16 (KE)

553 Eugenio Zolli, Nazarenus vocabitur
Bei der Erklärung von Mt 2, 23 genügt nicht der Hinweis auf Jes 11, 1, sondern man muß ebenso auf Jes 31, 6f. hinweisen; in dem dort stehenden hebräischen Wort für „Wächter" dürfte ein Epitheton, der Verkündiger einer frohen Botschaft, vorliegen.
ZNW 49/1–2 (1958) 135–136 (WP)

554 Norbert Krieger, Barfuß Buße tun
Mt 3, 11 τὰ ὑποδήματα βαστάσαι steht als Besonderheit gegen die Paralleltexte. Mt spiegelt die Haltung der jüd. Kirche, in der Buße nur ohne Schuhe getan wird. Johannes d. T. darf es nicht wagen, dies vom kommenden Messias zu fordern, was selbstverständliche Forderung an alle seine Täuflinge ist.
NT 1 (1956) 227–228 (JAS)

555 Eugênio Cywinski, A Tentação de Jesus (Mt 4, 1–11; Mc 1, 12–13 e Lc 4, 1–13) (Die Versuchung Jesu, Mt 4, 1–11 par)
Einfache Auslegung der Perikope unter Heranziehung von Parallelen aus dem AT und NT zum besseren Verständnis der Worte des Versuchers und der Antworten Jesu mit kurzem Hinweis auf die praktische Anwendung des Geschehens für das Leben des Christen.
RCB 2/8 (1958) 137–148 (JAS)

556 Jacques Dupont, L'Arrière-Fond biblique du récit des tentations de Jésus
Im Versuchungsbericht Jesu (Mt 4, 1–11 par) muß für das literarische Verständnis und die richtige Interpretation beachtet werden: 1. die ausdrücklichen Schriftzitate im Munde Jesu (nach LXX): die drei Versuchungen entsprechen denen des Volkes Israel auf dem Wüstenzug (bis zum Wortlaut z. T.). – 2. Ps 90, 11–12: „Engelsdienst" und „wilde Tiere" (cf. Ps 90, 13) sind messian. Zeugen, bei Mt und Lk nur spurenhaft angedeutet. – 3. Parallelismus zwischen Moses und Christus: a) Fasten Jesu während „40 Tagen und Nächten" (Mt 4, 2) – cf. Ex 34, 28; Dt 9, 9. 18; b) „auf einen sehr hohen Berg" – cf. Moses auf Nebo (Dt 34, 1–4). Der Bericht erhielt seine Form in griech. Sprache, da nur LXX Zitate. Die „Geschichtlichkeit" der Ereignisse ist entsprechend dem „genus literarium" zu fassen: Die Tatsache der Versuchung und ihr theologisches Verständnis für die Messianität Jesu soll geklärt werden, nicht die äußere Form und Art und Weise, wie es geschah.
NTS 3 (1956/57) 287–304 (JAS)

557 Jindřich Mánek, Fishers of Men
Der Ausdruck „Menschenfischer" erhält tieferen Sinn vom biblischen Verständnis des Wassers als Bild von Tod, Unterwelt und Sünde, aus denen Jesus und seine Jünger Rettung bringen. Die Taufvorstellung der Urkirche (cf. Exodus) steht in engem Zusammenhang mit dem Bild der „Menschenfischer".
NT 2/2 (1957) 138–141 (JAS)

58 Generosus Marquardt OFM, Die Bergpredigt des Matthäusevangeliums, eine meisterlich disponierte Komposition des Evangelisten

Kurzer Aufriß einer neuen Disposition der Bergpredigt bei Mt, deren Grundgedanke die „neue Gerechtigkeit" ist. Einleitung: „Bürgerrecht im Gottesreich" (5, 3–20). I. Haltung des Reichsjüngers zu den Mitmenschen (5, 21–48); II. Gott gegenüber (6, 1–18); III. zu den irdischen Gütern (6, 19–32); IV. Einsatz für das Gottesreich (7, 1–12). Abschließender Rückblick (7, 13–27).

BiKi 13|3 (1958) 81–84 (JAS)

59 A. George, Soyez parfaits comme votre Père céleste

Commentaire de Matth. 5, 17–48. La forme littéraire. – La justice pour les auditeurs de Jésus. – La justice du royaume. – Une justice traditionnelle. – Une justice nouvelle.

BiViChr 19 (1957) 84–90 (AStro)

60 A. M. Honeyman, Matthew V. 18 and the Validity of the Law

Die Struktur von Mt 5, 18 drückt – nach aram. Sprachgebrauch – positiv aus, was vorher negativ ausgesprochen wurde. Die Meinung von ἕως ist inklusiv und nicht zeitlich, sondern modal. So ergibt sich kein Widerspruch mit dem Folgenden über die Dauer der Gültigkeit des Gesetzes.

NTS 1|2 (1954|55) 141–142 (JAS)

61 Manfred Weise, Mt 5, 21f. – ein Zeugnis sakraler Rechtsprechung in der Urgemeinde

Hinter Mt 5, 21 f. steht ein Übergaberitus, der in der Gemeinde von Qumran von Leviten (DSD I, 18–II, 18) und auch vom „Rate der Gemeinde" (DSD VIII, 6 f.), jedesmal im Auftrage der ganzen Gemeinde vollzogen wurde. Man vergleiche dazu 1 Kor 5, 1–4 und 1 Tim 1, 20. – Mt 5, 21–22 enthält zwei Logien: das erste 5, 21–22a ist eine Antithese und weist auf ein doppeltes Gericht, auf das der Menschen und im folgenden Parallelvers auf das Gericht Gottes, auf die Gehenna (vgl. Mt 23, 33). Das zweite Logion 5, 22b–c bringt zwei Strafdrohungen. Zunächst die Übergabe an das Synedrium, womit *nicht* die oberste Strafbehörde von Jerusalem gemeint ist, sondern, wie in den Qumran-Texten, die oberste Strafbehörde der eigenen christlichen Gemeinde. Diese Behörde hatte Recht und Vollmacht, die göttliche Gerichtsbarkeit herbeizuführen. Erinnerungen an solche Vollmacht finden sich in alten Texten der syrischen Kirche (Ignatianen, syr. Versionen und Didaskalia). Andere Parallelen (Justin, Apol I, 16, 2; Tertullian, de pud. 6; Cyprian, ep. LIX, 4, und Irenäus, adv. Haer. II, 48, 4) zeigen, daß 5, 22b–c keine Steigerung bringen, sondern zweimal die gleiche Strafe und das gleiche Vergehen meinen! Als Strafe wird nur einmal das Gremium des menschlichen Gerichts, das zweitemal der ewige Strafort genannt. Die Ausdrücke „Dummkopf" und „Narr" sprechen den damit Belegten die Gottesgemeinschaft ab. – Mt 5, 22b–c wurde nachträglich durch Sachzusammenhang hier angehängt. Es bezieht sich wie das ursprünglichere 5, 21–22a in seinem zweiten Teil auf das ewige Gericht.

ZNW 49|1–2 (1958) 116–123 (WP)

62 P. Wernberg-Møller, A Semitic Idiom in Mt V. 22

Das schwierige Wort εἰκῇ ist ursprünglich und geht auf eine aram. Phrase zurück (cf. Manual of Disc. VII 8; Jer 17, 11; Ez XXII 29 u.a.), die vom griechischen Übersetzer zu wörtlich übertragen wurde. – Der ursprünglich kategorische Sinn („in jedem Fall") wurde dadurch abgeschwächt in konditionalen. Spätere Abschreiber ließen das Wort aus, daher die gegensätzliche Textüberlieferung der Stelle.

NTS 3|1 (1956|57) 71–73 (JAS)

63 Francisco Zbik, A Lei Antiga e o Quinto Mandamento no Comentário Divino (Mt 5, 17–26) (Das alte Gesetz und das 5. Gebot nach göttlicher Auslegung [Mt 5, 17–26])

Versweise Auslegung der Stelle, in der die Neuheit der Lehre Jesu bes. für das Gebot der Nächstenliebe gegenüber dem AT aufgezeigt wird.

RCB 2|7 (1958) 82–93 (JAS)

64 A. Vaccari SJ, A Cláusula Sôbre o Divórcio em Mateus 5, 32; 19, 9 (Die Klausel von der Ehescheidung Mt 5, 32; 19, 9)

Übersetzung des Artikels aus RBibIt 3/2 (1955) 97–119, s. IZBG IV (1955/56), 409.

RCB 1|1 (1956) 1–16

65 Angelo Alberti, Il divorzio nel vangelo di Matteo

Summarium: 1. Celeberrima clausula de divortio Mt 5, 32; 19, 9 examini denuo subiicitur; unde deducitur agi de matrimonio aliquo modo vero, item per verum divortium solvendo, ac proinde de

vera exceptione quoad legem indissolubilitatis et de statu particulari in quo divortium liceat, non de causa quae illud permittat. – 2. Discutiuntur solutiones hucusque propositae, quarum insuperabiles difficultates demonstrantur. – 3. Solutio a cl. P. I. Bonsirven proposita presentatur, quasi initium et inchoatio verae solutionis quippe qua πορνείαν ut matrimonium nullum interpretetur. – 4. E contra qui πορνείαν per „concubinatum" interpretantur et vertunt iterum extra viam solutionem deducere videntur. – 5. Citationibus ex Talmude depromptis demonstratur rabbinos tempore Christi statuisse distinctionem inter matrimonium nullum bona fide contractum et unionem mala fide inchoatam; πορνείαν autem matrimonium bona fide nullum indicare probatur, quae interpretatio plene satisfacit praemissis exegeticis, quae sub 1. demonstrantur.

DThom LX|4 (1957) 398–410 (WB)

566 Krister Stendahl, Prayer and Forgiveness

Warum schließt Mt das Vaterunser mit der Betonung der Notwendigkeit des gegenseitigen Vergebens (Mt 6, 14–15) ab? Die Untersuchung, die sich auch auf die Parallele Mt 18, 10–35 erstreckt, zeigt die innere Verbindung, die für Mt zwischen der Kraft des „omnipotenten Gebetes" (Mt 18, 19, περὶ παντὸς πράγματος) und der Bedingung von „forgiveness" und „forgiven-ness" besteht. Das Vaterunser ist für Mt das messianische Gebet (kurze Untersuchung der ersten Bitten und des Wortes ἐπιούσιος), das um das Kommen des Reiches gesprochen wird von denen, die als Gemeinschaft schon dazugehören. Die gegenseitige Vergebung aber ist die Bedingung, daß es wirklich in Vollmacht gesprochen werden kann. – Literatur- und reiche Stellenangaben.

SEA XXII–XXIII (1957|58) 75–86 (GMün)

567 Bruce M. Metzger, The Designation „The Golden Rule"

Der Ausdruck „Goldene Regel" in bezug auf Mt 7, 12 erscheint im Englischen zuerst vielleicht bei E. Gibbon um 1780. Vf. bittet um Ergänzung und Verbesserung.

ET 69|10 (1958) 304 (WP)

568 S. H. Hooke, Jesus and the Centurion: Matthew VIII, 5–10

Kritik an einer Exegese von J. Jeremias in: Jesu Verheißung für die Völker, Stuttgart 1956, S. 25 f., über Mt 8, 7 f. Zunächst könne man 8, 7 nur sehr schwer als Fragesatz deuten trotz des Vergleichs mit Jo 4, 48 [H. immer: 4, 28]. Auch sei die Unterredung wahrscheinlich griechisch geführt worden wie später die vor Pilatus, daher sei ein Rückgriff auf das Aramäische nichtssagend. Die von J. zitierten syrischen Versionen besagten nichts, da sie alle aus dem Griechischen stammten, untereinander nicht übereinstimmten und deutlich einen Verbesserungsprozeß erkennen ließen, an dessen Ende eben jene Lesart stehe, die J. benutze. H. legt dann seinerseits eine besondere Betonung auf die Verwunderung Jesu (Mt 8, 10): Jesus stelle fest, daß dieser Heide einen tieferen Einblick in sein *Wesen* habe als andere, weil er nicht bloß an den Wundertäter appelliere (vgl. 8, 2), sondern an einen, der auch unter der Autorität eines andern steht (8, 9), an Jesus also, der (Jo würde sagen „dem Vater") gehorsam ist. Diese Feinheit gehe bei der Übersetzung J.s verloren.

ET 69|3 (1957) 79–80 (WP)

569 J. Mouson, „Non veni vocare justos, sed peccatores" (Mt IX. 13 = Mk II. 17 = Lk V. 32)

Sind die justi im ironischen Sinn zu nehmen (= kerygmatische Auslegung) oder im eigentlichen Sinn (= pastorale Auslegung)? – Unter Berufung auf J. Jeremias (Die Gleichnisse Jesu) kommt Vf. zu folgendem Ergebnis: Jesus, tempore ministerii sui publici, duas hominum categorias prae se habebat, justos et peccatores. Venit vocare peccatores quia de ipsis sollicita erat misericordia Patris. Non venit vocare justos, quia iam erant in via justitiae, sed exprobavit eorum duritiam cordis oculumque nequam, quibus periclitabantur regnum amittere, et de facto amiserunt: multi enim sunt vocati, pauci vero electi. Sic statuitur interpretatio pastoralis verborum ipsius Jesu. Entgegen diesem bei Jesus selbst vorliegenden Sinn, weise die „synoptische Tradition" bei Mk und Mt mehr die kerygmatische Deutung auf, während Lk, von dem ja auch sonst seine mehr pharisäerfreundliche Einstellung bekannt sei, zur pastoralen Auffassung neige.

ColMech XLIII|2 (1958) 134–139 (GreW)

570 T. A. Roberts, Some Comments on Matthew X, 34–36 and Luke XII, 51–53

Vf. prüft an den genannten Stellen in eingehender Text- und Literarkritik die Q-Hypothese. Sicher sei Lk hier von Mt unabhängig. Manches spreche zwar für eine mündliche Tradition vor unsern heutigen Evangelien, doch löse die Q-Hypothese die vorliegenden Probleme immer noch am einfachsten.

ET 69|10 (1958) 304–306 (WP)

71 Henrik Ljungman, Ein sifre-Text zu Mt 11, 8f. par (schwed)

Sifre zu Dt 1, 12 (§ 12) bietet – in der Ausgabe von Finkelstein (1935 ff.) – einen bisher nicht vorhandenen Variantenzusatz, der sicher sehr alt ist. In ihm werden Moses praktisch die gleichen Vorwürfe gemacht wie Jesus und Johannes d. Täufer, die Stellen entsprechen sich also formal und inhaltlich.

SEA XXII–XXIII (1957/58) 238–242 (GMün)

72 Norbert Krieger, Ein Mensch in weichen Kleidern

Versuch, mit einigen bloß hypothetischen Bemerkungen, Chronologie und historische Züge im Bericht des Mt über Jo d.T. nachzuweisen.

NT 1 (1956) 228–230) (JAS)

73 Paul Winter, Matthew XI, 27 and Luke X, 22 from the First to the Fifth Century. Reflections on the Development of the Text

I. Übersicht über die variierenden Textzeugen aus Hss. und Väterzitaten des 1.–5. Jh.s. – II. Diskussion der 6 bedeutendsten Varianten und der damit zusammenhängenden Probleme. – III. Rekonstruktion des vermutlichen Urtextes auf Grund der Diskussionsergebnisse: Es handelt sich um ein semitisches Kompositionsstück mit streng rhythmischem Charakter und in Reimform.

NT 1 (1956) 112–148 (JAS)

74 M. Brunec, De legatione Joannis Baptistae (Mt II, 2–24)

Der Vf. schlägt folgende Übersetzung vor: Mt 11, 3: „Wirst du (von Israel) schon als der wirkliche Messias anerkannt oder warten wir (Indikativ! = wartet man, wartet Israel) immer noch auf einen anderen (der ihm besser entspricht?)" – 4–6. Jesu Antwort: „Siehe, ich vollbringe alle vom Messias vorhergesagten Wunder, doch fast niemand glaubt an mich." – 11: „Unter den vom Weibe Geborenen (= unter den im Alten Bunde unter dem Gesetz der Sünde Geborenen; Gegensatz: die im Neuen Bunde unter dem Gesetz der Gnade Geborenen) gibt es keinen größeren von Gott Erweckten als Johannes (= er ist der wichtigste der Propheten, der unmittelbare Vorläufer des Messias); derjenige aber, der geringer ist als er (jünger, später berufen als er, nämlich Jesus), der ist im Reiche Gottes (= in dem jetzt beginnenden Neuen Bunde) größer (= er ist der Messias selber). – 12: „Seit dem Auftreten des Johannes (= seitdem das Messiasreich angefangen hat), leidet das *Himmelreich* Gewalt (= das Messiasreich selber, nicht mehr nur die Propheten, die das Himmelreich nur vorbereiteten) und Gewalttäter suchen das *Himmelreich* mit Gewalt *hinwegzureißen* (ἁρπάζουειν). – 14: „Wenn ihr ihn (= den als Vorläufer des Messias erwarteten Elias) aufzunehmen bereit seid: er (Johannes) ist dieser Elias. – Der Beweis wird geführt aus der Bedeutung der einzelnen Wörter und Wendungen, aus dem Zusammenhang und aus der Unhaltbarkeit der bisherigen Erklärungsversuche.

VD 35 (1957) 193–203. 262–270. 321–331 (JHo)

75 L. Cerfaux, L'Evangile de Jean et „le logion johannique" des Synoptiques

1. Das synoptische Johanneslogion ist in der synoptischen Tradition verankert. Es gehört in einen apokalyptischen Zusammenhang, der seine apokryphen Analogien in den Qumrantexten hat. – 2. Dieser literarischen Ganzheit entspricht ein Großteil der johanneischen Theologie. Sie gruppiert sich um die Zentralidee: der fleischgewordene Christus ist der Offenbarer Gottes. – 3. Die Verwandtschaft der synoptischen Stelle mit Johannes läßt sich ohne Annahme einer literarischen Berührung im schriftlichen Stadium erklären. In bezug auf literarische Form und Theologie ergeben sich zwei Hypothesen: a) die Form: Die Synoptiker verwenden geprägte Formeln der mündlichen Überlieferung; Johannes benützt keine vorgeprägten Formeln; er moduliert seine Variationen um einen eng umschriebenen Themenkreis parallel zu den Schemata der Synoptiker. Manche johanneische Themen scheinen sehr alt, der semitische Charakter des einen oder anderen Ausdrucks bei Johannes wie den Synoptikern kann seinen Ursprung in der Übertragung haben. – b) Theologie: Die synoptische Offenbarungstheologie geht oft bis in die Formulierungen auf Jesus selber zurück. Johannes ist in verschiedener Hinsicht weiter entwickelt: Gegenstand der Offenbarung ist gleichzeitig Erkenntnis und Leben, Gabe der Heilswirklichkeiten; jene sind gegenwärtig auf Grund der Gegenwart des inkarnierten Wortes. Der Unterschied zwischen der Gegenwart der vorweggenommenen eschatologischen Güter und dem kommenden Gericht ist stark ausgeprägt.

RechBib (1958) 147–159

76 Jacques Guillet SJ, L'action de grâces du Fils

Kurze Auslegung der Dankgebete (Mt 11, 28–30. Jo 11, 38–42 u.a.) als Beitrag zur Psychologie Jesu.

Chr 16 (1957) 438–453 (HZ)

577 K. R. J. Cripps, A Note on Matthew XII, 12

Der Mann ohne hochzeitliches Gewand sei in der Deutung des Mt der Verräter Judas gewesen. Vf. gibt dafür Gründe aus dem Sprachgebrauch des Mt und aus dem Kontext.

ET 69/1 (1957) 30 (WP)

578 Ethelbert Stauffer, Von jedem unnützen Wort?

Mt 12, 36 stammt nicht von Jesus, sondern ist von Mt einer Qumrantradition, in der das Logion eine asketisch-juristische Bedeutung hat, entnommen worden, um die Höllenangst der Gemeinde zu vermehren. Vielleicht hat die Handschrift C des Syropalästinensers, die auch sonst wertvolle Varianten besitzt, die Fassung Jesu aufbewahrt: *kl ml' ṭb' dl' jmllwn* „jedes gute Wort, das sie nicht reden ..."

Gott und die Götter. Festgabe für Erich Fascher (1958) 94–102.

579 Lucien Cerfaux, La connaisance des secrets du royaume d'après Mt XIII, 11 et parallèles

Das ursprüngliche Logion des Abschnittes Mt 13, 1–32 ist Mt 13, 11 (Lk 8, 10a; Mk 4, 11), wobei Mt und Lk völlig übereinstimmen und die Urform bieten, während umgekehrt in der negativen Formulierung Mk ursprünglicher ist. Für die aktuelle Redaktion der Gesamtstelle wirkten zwei Momente zusammen: ein apokalyptisches (Jesus offenbart die Geheimnisse Gottes als Sohn Gottes in Form von Parabeln, die erklärt werden) und ein prophetisches (cf. Is 6, 9. 10 zur Erklärung des Unverständnisses und Unglaubens der Juden). Bei Mt überwiegt in der Gesamtkomposition noch das Thema des Isaias, während bei Mk das eschatologische Moment voll zum Durchbruch kommt (ähnlich in der Theologie des Johannes und Paulus) und so eine stärkere Modifikation der Urform des Logion bewirkt.

NTS 2/4 (1955/56) 238–249 (JAS)

580 P. de Vooght, L'argument patristique dans l'interprétation de Mt XVI, 18

Hus ist der Meinung, daß die *petra* von Mt 16, 18 nicht Petrus, sondern Christus war. Er glaubt Augustin als Vertreter dieser Auffassung anführen zu können, während er Ambrosius als seinen Gegner betrachtet. In Wirklichkeit liegen die Verhältnisse eher umgekehrt.

RSR 45 (1957) 558–566 (GB)

581 Anton Vögtle, Messiasbekenntnis und Petrusverheißung. Zur Komposition Mt 16, 11–23 Par. (2. Teil)

Die weitere Untersuchung der Mk- und Mt-Fassung ergibt, daß unter Voraussetzung der Mt-Priorität die kürzere und sinnverschiedene Mk-Fassung nicht erklärbar ist. Mt fand wahrscheinlich die Petrusverheißung (vv. 18. 19) als Überlieferungseinheit und fügte sie in den Rahmen des Cäsareabekenntnisses ein. Die Überlieferungsgeschichte der Verheißung, ihre Echtheit und ursprüngliche Entstehung müßte eigens untersucht werden.

BZNF 2/1 (1958) 85–103 (JAS)

582 D. R. Griffiths, The Disciples and the Zealots

Die Abhängigkeit O. Cullmanns von R. Eisler in der Exegese von Mt 16, 17 wird betont; nach diesen würde „Bar-Jona" nicht „Sohn des Johannes", sondern „der Zelot" im Sinne von „Terrorist" bedeuten. Dagegen wendet sich der Vf. mit Autoritäten und Argumenten.

ET 69/1 (1957) 29 (WP)

583 Otto Betz, Felsenmann und Felsengemeinde. Eine Parallele zu Mt 16, 17–19 in den Qumranpsalmen

Nach den unzulänglichen rabbinischen Parallelen bei Billerbeck bringt Vf. nun aus 1QH 5–6 weit bessere Beweise für eine palästinensische Herkunft der Mt-Stelle. Der Stifter der Qumrangemeinde habe Männer um sich gesammelt, die eine eschatologische Gemeinde bilden sollten. Er habe auch seinen Gegenspieler als Erbauer einer Gemeinde betrachtet. In diesem Raum galt in dieser Zeit allgemein: Wer lehrt, baut zugleich. So galt auch für Jesus, daß er an einem Heiligtum baute, das jetzt noch klein war und den Sturm der satanischen Unterwelt zu bestehen hatte, die sich vor dem Anbruch der Gottesherrschaft noch einmal gewaltig, aber vergeblich aufbäumte. Wie der Qumranstifter barg Jesus dieses esoterische Wissen in neu verstandene atl Bilder und Zitate. Die Bilder wendete man einmal auf den einzelnen, dann wieder auf die Gemeinde an. Im ersten Fall, also bei Petrus, ist nicht seine Person gemeint, sondern seine Funktion in der eschatologischen Drangsal der Urgemeinde. Besonders Bilder wie Hadestore, Schlüsselgewalt, Binden und Lösen empfangen ebenso wie die ganze literarische Komposition des Mt durch den Vergleich mit den Qumranpsalmen ein tieferes Verständnis.

ZNW 48/1–2 (1957) 49–77 (WP)

584 C. F. D. Moule, Some Reflections on the „Stone" Testimonia in Relation to the Name Peter

Das „Stein"-Thema findet sich im AT: Is 8, 14; 28, 16; Ps 118, 22; Dan 2, 34; Zach 12, 3. Mt 16, 18 hat die Namengebung an Petrus zwar ausdrücklichen Bezug auf die Bedeutung als „Grundstein", doch muß sie nicht streng darauf beschränkt sein bei der Vielfalt der möglichen Bedeutungsinhalte (vgl. den „Fall" des Petrus Mt 16, 23; Lk 22, 32; weiter 1 Petr 2, 4–8; 1 Kor 3, 11; Jo 1, 42 u.a.). Allem Anschein nach war die Ideenassoziation zwischen „Petrus" und „Fels" in alter Zeit viel weiter und dehnbarer, als wir heute annehmen, wie die hebr. Denkart überhaupt Paronomasien liebte.

NTS 2/1 (1955/56) 56–58 (JAS)

585 H. Clavier, Brèves Remarques sur les Commentaires Patristiques de Mt XVI, 18a

In der frühen Zeit der Patristik finden sich zwei Aussagereihen zur Stelle: 1. Spirituell-innerlich: Jeder Christ ist „Fels" durch seine Einheit mit Christus durch den Hl. Geist. So schon mehrfach im NT angedeutet, weiter bei Clem Rom, Didache, Ps. Barnabas, Ignat Ant, Polykarp, Hermas. – 2. Äußerlich-rechtlich: Im Sinne eines Privilegiums und der Primatstellung des Petrus mit Recht der Nachfolge: Ps Clement. Homil. XVII 18, 1; 19, 4, 5; cf. 19, 1–7 (ed. Rehm 239 f.).

StudPatr I (TU 63 [1957]) 253–261 (JAS)

586 Antonio M. Javierre, La sucesión primacial y apostólica en el Evangelio de Mateo. Resultado de una encuesta

Die Ergebnisse einer an römisch-katholische Theologen mehrerer Länder ergangenen Umfrage, ob in den beiden Mt-Texten (16, 18 ff.; 28, 18 ff.) die Idee der successio (respective primatialis et apostolica) ausgesprochen sei (und wenn ja, in welcher Weise), werden in Auszügen veröffentlicht und in abschließenden Folgerungen ausgewertet.

Sal XX/1 (1958) 27–71 (FS)

587 B. C. Butler, M. Vaganay and the „Community Discourse"

Kritisch prüfende Analyse von Mt 18, 6–14 par, angeregt durch die Thesen von Vag. zur Lösung der synopt. Frage: Zugrunde liegt dem Abschnitt nicht eine katechetische Quelle, die eine Anzahl disparater Fragmente durch einzelne Stichwörter zusammenbindet, sondern eine Ansprache an Glieder einer messianischen Gemeinschaft, denen das „Kindsein" lebendige Wirklichkeit bedeutet. Mt überliefert die ursprüngliche Quelle exakt und ohne größere Auslassungen oder Einfügungen, Mk ist von Mt abhängig, hat aber seine Ordnung nicht eingehalten.

NTS 1/4 (1954/55) 283–290 (JAS)

588 Josef Blinzler, Εἰσὶν εὐνοῦχοι. Zur Auslegung von Mt 19, 12

1. Quellenlage. Mt 19, 10–12 ist Sondergut, von dem 10–11 das Werk des Evangelisten zu sein scheint. – 2. Der Sinn des Logions. Infragestellung der bisherigen Deutungen und Feststellung: „Nicht von der Ehelosigkeit, sondern von der Ehetauglichkeit handelt also das Logion." 12ab zähle die Fälle physischer Eunuchie auf, die das Judentum kannte; 12c gebe dazu einen Fall übertragen verstandener Eunuchie „wegen der Nachfolge Jesu". Diese Nachfolge hat einige so überwältigt, daß sie in Freude und Begeisterung unfähig werden zur Ehe: Es handelt sich also nicht um eine Forderung Jesu, sondern um eine Feststellung Jesu über eine mögliche Folge der Jüngerschaft. – 3. Wie gehören V. 11 und 12d zum Logion? Mt verbindet das Ehescheidungsgespräch 1–9 durch eine Jüngerfeststellung 10 mit dem Folgenden. Er stellt das passende Sätzchen 11 als Antwort dazu aus späterem Zusammenhang vor: 11 gehört ursprünglich hinter 12c. Endlich bildete er selbst ein paränetisches Schlußwort 12d (vgl. 11, 15; 13, 9. 43 und 1 Kor 7, 7 f. 28–35). Vielleicht hat sich bei Justinus Apol. I, 15, 4 diese erschlossene Form noch erhalten. – 4. Der historische Ort des Spruches. Das harte Wort versteht man am besten, wenn Jesus einen von den Kritikern gebrauchten Ausdruck aufgriff und das den Juden völlig unverständliche Tun einiger seiner Jünger verteidigte.

ZNW 48/3–4 (1957) 254–270 (WP)

589 Tomas Arvedson, Einige Notizen zu zwei neutestamentlichen Perikopen (schwed)

I. Mt 20, 1 ff. Im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg darf nicht übersehen werden, daß der Lohn nur mit den zuerst gedingten Arbeitern (d.h. den Juden) ausgemacht wird, die anderen (d.h. die Heiden) empfangen – aus Gnaden –, „was recht sein wird". Dieses Motiv: Anspruch auf das Reich Gottes und Gnadengeschenk an die Heiden, begegnet auch in anderen vom Vf. angeführten ntl Texten. – II. Jo 21, 15 ff. Die Perikope bezieht sich nicht nur auf die Verleugnung des Petrus und das Petrusbekenntnis, sondern noch stärker auf Mk 8, 34 par; ja sie ist sogar eine Paraphrase dieses Wortes zu nennen und wirft neues Licht auf die Arbeitsweise des Vf. des Johannesevangeliums.

SEA XXI (1956) 27–29 (GMün)

590 J. Mouson, Explicatur parabola de operariis in vineam missis (Mt XX, 1–16)

Stellt unter Bezugnahme auf J. Jeremias 1. den Sitz im Leben; 2. die Theologie; 3. die synoptische Tradition heraus.

ColMech XLII/VI (1957) 611–615

591 Jacques Dupont OSB, La parabole des ouvriers de la vigne (Matthieu XX, 1–16)

Vf. folgt in seiner Darstellung J. Jeremias, untersucht zunächst die Stellung der Perikope im Rahmen der Liturgie, dann die Begriffe „viele berufen, wenige auserwählt" und „die Ersten und die Letzten". Das tiefere Problem des Gleichnisses liegt in der Gegenüberstellung von Gerechtigkeit und Güte Gottes. „Certes, la conduite de Dieu ne s'oppose pas à la justice, mais elle la transcende, car elle a pour norme une bonté libérale et bienfaisante. Dieu est Amour." – „Jesus n'a pas raconté sa parabole pour enseigner des vérités abstraites. Il entend répondre à une difficulté très précise, née de la manière dont il accomplit sa mission" (= Verkehr mit Zöllnern und Sündern).

NRT Vol. 79 No. 8 (1957) 785–797 (AMo)

592 J. W. Doeve, Purification du Temple et Desséchement du Figuier. Sur la Structure du 21ème chapitre de Matthieu et Parallèles (Marc XI, 1–XII, 12; Luc XIX, 28–XX, 19)

Ordnung und Aufbau dieser Abschnitte sind verständlich zu machen aus der Art, wie in der Urkirche die Hl. Schrift des AT benützt wurde, um sie auf Leben und Wirken Christi hin zu interpretieren (Midrasch-Methode). Die Grundstruktur des Rahmens für Mt 21 par bildet Ps 118, 22–26; anknüpfend an Jer 6–7 und Mal 3 sind Einschiebungen in dieses Grundschema gemacht worden. Die ganze Komposition ist Werk der mündlichen Überlieferung, ohne Abhängigkeit von schriftlichen Quellen.

NTS 1/4 (1954/55) 297–308 (JAS)

593 J. Mouson, Explicatur parobola de magno convivio (Mt XXII, 1–14; Lc XIV, 16–24)

1. Die Form: Bei Mt ranken sich um ein ursprüngliches Wort Jesu die Elemente unserer Erzählung. Bei Lk kommt die Allusion auf die Teilnahme der Heiden an den messianischen Heilsgütern dazu. – 2. Der ursprüngliche Sinn der Parabel: Es handelt sich nicht um Zurückweisung jener Gerechten, die sich empören, weil Jesus Sünder aufnimmt, sondern um den Ausschluß aus dem Reich der Himmel wegen ihrer Herzenshärte. – 3. Entwicklung in der apostolischen Tradition: Durch die pastorale Verwendung bekam das Gleichnis einen anderen Sinn. Die allegorische Ausrichtung der Lk-Version will beweisen, daß alles von der unverdienten Einladung abhängt, Die letzte Bearbeitung der Mt-Version ging andere Wege: Frage der Berufung der Heiden in der Urkirche; Erweiterung auf die gesamte Heilsgeschichte, von den Propheten bis zur Parousie.

ColMech XLIII/VI (1958) 610–613

594 Dante Lattes, Dio e Cesare

Versuch, Mt 22, 15–22 historisch zu verstehen: Für die Juden und ebenso für Jesus war das Reich Gottes keine Größe einer überirdischen Welt, die Befreiung Israels von der römischen Herrschaft, deren Steuerdruck besonders drückend empfunden wurde, nicht nur ein politisches, sondern auch ein religiöses Problem. Der Verkündigung Jesu konnte man entnehmen, daß er sich für den Messias, also für den Befreier des Volkes hielt. Ohne heuchlerische Hinterlist suchten die Pharisäer seine Einstellung gegenüber Rom zu klären. Die Antwort Jesu verrät politischen Indifferentismus in dieser Lebensfrage der Nation. Sie entspringt dem Bewußtsein, daß der Umbruch zu einer neuen, besseren Welt, das Ende aller Ungerechtigkeit und Unterdrückung, auch der römischen, das Reich Gottes, unmittelbar bevorsteht. Angesichts dessen erklärt er die Steuerfrage für irrelevant.

RMI XXIV/6 (1958) 243–249 (WB)

595 Domenico Squillaci, Il discorso escatologico

Kursorische Auslegung von Mt 24, 1 ff. mit Par.

PalCl XXXVI (1957) 1016–1021; XXXVII (1958) 25–29. 72–77 (WB)

596 J. A. T. Robinson, The „Parable" of the Sheep and the Goats

Diese Parabel (Mt 25, 31–46) ist in ihrer Form so einzig dastehend, daß sie nur von Jesus selbst stammen kann. Doch läßt ihre Isolation (keine Parallelen!) Zweifel an ihrer Authentizität aufsteigen und die Frage nach der Urform stellen. – Der Kern der Parabel ist nach eingehender Untersuchung die Gestalt des Schafhirten. Darauf baut Mt (oder die Tradition) eine Allegorie über das Endgericht, darin Gott selbst als Hirte die Völker teilt nach Lohn und Strafe. Die sich anschließenden Sprüche über

die Parusie sind Worte aus dem Munde Jesu, der jetzt als Richter auftritt, zugleich als Menschensohn, an dem sich die Menschheit scheidet. Die unmittelbar folgende Passion eröffnet erst recht die Sicht auf die kommende Herrlichkeit und Macht (Mt 26, 64; cf. Jo 13, 1–20).
NTS 2/4 (1955/56) 225–237 (JAS)

97 N. A. Dahl, Die Passionsgeschichte bei Matthäus

Die Passionsgeschichte bei Mt zeigt deutlich die Abhängigkeit von Mk als einziger schriftlicher Quelle, aber auch andere Einflüsse machten sich geltend: Mt-Sondergut aus der mündl. Tradition zeigt stärkeren semitischen Einschlag, der Anschluß an das AT ist enger. Mt hat eine bestimmte theologische Konzeption: die Passion steht im Mittelpunkt eines Dreieckes: AT – Kirche – Synagoge. Beilage 1. Reminiszenzen aus Mk in direkter Rede. Mt 26–28. – 2. Kleine Übereinstimmungen Mt–Lk gegen Mk.
NTS 2/1 (1955/56) 17–32 (JAS)

98 W. Tom, Das Gebet Christi in Gethsemane (holl)

Gewöhnlich versteht man unter τὸ ποτήριον τοῦτο (Mt 26, 39) das ganze Leiden und Sterben Jesu. Dann wurde aber das Gebet nicht erhört, während doch Hebr 5, 7 das Gegenteil behauptet. Die Stelle erklärt sich zwanglos, wenn mit dem „Kelch" die Todesangst gemeint ist. Auch die εὐλάβεια in Hebr 5, 7 wird dann die Furcht sein, von der Christus befreit wurde.
Geref TTs (1957) 213–219 (GB)

99 Norbert Krieger, Der Knecht des Hohenpriesters

Nach den ursprünglichen Berichten von Mt und Mk war Judas „der Knecht des Hohenpriesters", dem darum von den „Knechten Jesu" das Ohr abgehauen wurde (cf. Apg 1, 16; Röm 4, 16). Das „Ohr des Jüngers" erinnert an das Prophetenwort bei Is 1, 4 f. (vgl. zum Schwerthieb Zach 11, 17 neben 11, 12. 13 und 13, 7). Bei Johannes war Judas von Anfang an Werkzeug des Satans (6, 64; 70 f.; 13, 2. 26 f.; 17, 12), dem nie das „Ohr des Jüngers" gegeben war. Darum mußte Johannes den Namen des Malchus erfinden, und durch seine große Autorität gelang es, die ursprüngliche Tradition zu verwischen.
NT 2 (1957) 73–74 (JAS)

100 M. Rehm, Eli, Eli, lamma sabacthani

Sprachliche Untersuchung ergibt, daß Mt den ursprünglichen Wortlaut des Ausrufes Jesu getreu überliefert. *Eli* = mein Gott war auch als Kurzform gebräuchlich für *Elijjahu*, daher die Verfälschung des beabsichtigten Sinnes der Worte Jesu durch die Umstehenden.
BZ NF 2/2 (1958) 275–278 (JAS)

Markus

101 Horace Abram Rigg jr., Papias on Mark

Die Papiasnotiz über Mk (Euseb., H. E. III 14) wird viel verständlicher, wenn an Stelle von τάξει gesetzt wird τάχει = „nicht in Eile", „nicht sorglos". Sprachlich ist die Verwechslung als Hör- oder Schreibfehler sehr leicht möglich. Inhaltlich läßt sich diese Lesart erklären aus dem Druck der Zeitverhältnisse und der Eile der allerletzten Zeit vor dem Tode des Petrus, in der Mk das Evangelium abfassen mußte: trotz aller Eile, die nötig war, geschah es nicht übereilt!
NT 1 (1956) 161–183 (JAS)

102 C. F. D. Moule – A. M. G. Stephenson, R. G. Heard on Q and Mark

Aus dem schriftlichen Nachlaß von R. G. Heard über Mk: 1. Die Papiastradition (Euseb HE 3, 39) über Mk stimmt nicht zum 2. Evangelium. Die Zuerkennung an Mk mag in der Zeit zwischen Papias und Justin (cf. Tryphon CVI 3) oder Irenäus entstanden sein. – 2. Papias bezieht sich auf eine apostolische Quelle, die Q gewesen sein mag, wahrscheinlich auf Petrus selbst zurückging und später in Mt und Lk eingearbeitet wurde. Umfang und Form von Q läßt sich noch einigermaßen rekonstruieren.
NTS 2/2 (1955/56) 114–118 (JAS)

103 Nils Alstrup Dahl, Die Absicht des Markusevangeliums (norw)

Mk schreibt zwar als erster ein Evangelium, bringt aber keineswegs unmythische Jesustradition in kirchliche Form, sondern sein Christentum – und auch das seiner übernommenen Traditionen – ist „kirchlich" und „dogmatisch". Welche Absicht verfolgt er? 1. Der Schluß (16, 8) des Evangeliums zeigt,

daß Mk voraussetzte, seine Leser wüßten darüber Bescheid, was auf die Flucht der Frauen folgte. Mk will nicht Glauben erwecken (Missionstendenz), sondern an den Mysteriumscharakter der Auferstehung erinnern. – 2. Dasselbe zeigt sich im Messiasgeheimnis. Die Darstellung Jesu als des Verborgenen erreicht in der Leidensgeschichte und im Tod ihren Höhepunkt. Erst nachher ist Christus für die Kirche der offenbare Herr, die Jünger stehen aber jetzt (wie damals) in der Verborgenheit. – 3. Die eklektische Auswahl der Wortüberlieferung zeigt wieder diese „anamnestische" Absicht. Die Worte richten sich an die Jünger, d.h. an die jetzige Kirche. Sie sollen die Christen in der Zeit der Verfolgung ermuntern und warnen. – Möglicherweise ist die Gemeindesituation in Rom nach 60 der historische Hintergrund dazu. – Reiche Literaturangaben.

SEA XXII–XXIII (1957/58) 32–46 (GMün)

604 Alfred Kuby, Zur Konzeption des Markusevangeliums

Ausgehend von der Stellung der Perikope Mk 8, 22–26, die ein Präludium zur folgenden Jüngergeschichte sei und nicht ein Abschluß des Vorhergehenden (die Zäsur also hinter 8, 21!), sucht Vf. nach weiteren ähnlichen Zusammenhängen. Ergebnis: Die Zusammenstellung der Einzelerzählungen in Mk ist nie zufällig, sondern entspricht einer Grundidee; der Evangelist erkennt im Zusammenleben der Jünger mit Jesus zwei große Abschnitte, nämlich I. Die Jünger erkennen Jesus nicht als Messias 1, 16–8, 21 und II. Die Jünger haben ihn erkannt, aber sie mißverstehen seine Messianität 8, 22 bis 14, 72. Jeder dieser beiden Abschnitte ist in drei Unterabschnitte mit je einer Titelerzählung gegliedert: Abschnitte 1, 16–3, 19; 3, 20–6, 29; 6, 30–8, 21 und dann 8, 22–10, 45; 10, 46–13, 37; 14, 1–14, 72 bzw. 15, 47. Titelerzählungen sind folgende: 1, 16–28; 3, 21. 31–35; 6, 32–44 und 8, 22–26; 10, 46–52; 14, 3–9.

ZNW 49/1–2 (1958) 52–64 (WP)

605 T. A. Burkill, The Cryptology of Parables in St. Mark's Gospel

Nach Mk 4, 10 f. ist der Sinn der Parabeln bei Mk, die Geheimnisse des Gottesreiches zu schützen und zu verhüllen vor dem Unverständnis der großen Masse (ähnlich Mt 13, 12. 35). Das Problem steht in Zusammenhang mit der Frage nach der Ablehnung des Messias durch die Juden (cf. Jo 12, 37 f.; Apg 28, 25; Rom 9–11 u.a.). (Für die grundlegende These des Artikels s. Theol. Zeitschrift 12 [1956] 585 f.: Das Schweigegebot bei Markus, cf. IZBG V 465 f.)

NT 1 (1956) 246–262 (JAS)

606 T. A. Burkill, St. Mark's Philosophy of History

In Markus' Sicht sind Leiden und Erniedrigung Jesu eine Durchgangsstufe in dem ganzen Plan der Heilsgeschichte Gottes, der sich in vier Stadien entfaltet: a) Vorbereitung bis Joh. Bapt., b) Jesu Erdenleben mit Leiden und Erniedrigung, c) seit der Auferstehung: offene Verkündigung der frohen Botschaft, d) Erfüllung in der Parusie des Herrn. – Das Leben Jesu steht in dieser Spannung zwischen Erniedrigung und Erhöhung. Wo Mk vom Geheimnis des irdischen Lebens des Herrn spricht, geschieht es immer schon aus der späteren Sicht des Glaubens, in der auch die Schuld der Juden in den Plan Gottes zum Heil der Menschen einbezogen war, wie es den Jüngern teilweise und ahnungshaft schon vor Jesu Tod durch seine Offenbarung aufdämmerte.

NTS 3/2 (1956/57) 142–148 (JAS)

607 T. A. Burkill, Antisémitisme dans l'évangile selon Saint Marc

In teilweise literarkritischen Untersuchungen von Mk 1–8, 26 wird die Vielschichtigkeit der Haltung des Markus zum Judentum aufgezeigt. Die antijüdische Stimmung des Markus deutet auf eine Verschlechterung der christlich-jüdischen Beziehungen hin. Trotz seiner Lehre von der göttlichen Notwendigkeit der Passion versucht Markus zu zeigen, daß die Juden direkt oder indirekt (in der Person ihrer damaligen Führer) für die schlimmste Untat: die Verwerfung des Gottessohnes, verantwortlich sind.

RHR 423 (1958) 10–31 (FS)

608 J. E. Yates, The Form of Mark I, 8b

Eine Reihe von Anzeichen im Mk selbst deuten darauf hin, daß 1, 8 der Hl. Geist in der Taufe als Wirkprinzip der Reinigung und nicht als Gabe, die durch die Taufe vermittelt wird, zu verstehen ist. Dies ist die ältere Auffassung im Gegensatz zu den späteren Synoptikern (Q).

NTS 4/4 (1958) 334–338 (JAS)

609 Franz Mussner, Die Bedeutung von Mk 1, 14f. für die Reichsgottesverkündigung Jesu

Die beiden Verse werden nach ihrer formalen, überlieferungs-, textgeschichtlichen Seite und nach ihrem Inhalt durchmustert und in ihrer Aussage festgelegt. Das Logion wird gattungsgeschichtlich bestimmt; auf dieser Basis wird die Erkenntnis gewonnen, daß die „gute Nachricht" vom Herankommen des Reiches Gottes im Zusammenhang mit den übrigen Texten über Reichgottesverkündigung und Reichgottestun Jesu zu betrachten ist. Diese programmatische Verkündigung erfolgt aus der messianischen Machtvollkommenheit Jesu; denn Gottes Reich ist nun nahe herangekommen, weil der Messias da ist und sein Heilswerk beginnt.

TTZ 66 (1957) 257–275 (HGr)

610 Allen Cabaniss, A Fresh Exegesis of Mark 2, 1–12

Versuch, die liturgischen Motive der Passage herauszuarbeiten und für das Verständnis auszuwerten, in einer den Versen folgenden Auslegung: „We observe that the allusions in verses 2 and 3 – the ‚synagogal' assembly of a multitude listening to the ecstatic proclamation of the Word – correspond neatly to the Pro-Anaphora. Moreover, the succession of ideas in verses 4–12 (the withdrawal into a ‚holy of holies', the oblation, the community of faith, the recognition of believers sonship to God, the spiritual experience of forgiveness, the external miracle of vitality, the outburst of astonished praise) is remarkably similar to the progression of the *Missa fidelium*. It seems reasonable therefore to suppose that the stylistic composition of this passage was framed in accordance with the basic order of the primitive Christian Eucharist."

Interpr XI/3 (1957) 324–327

611 Henry Troadec OP, Le Fils de l'Homme est maître même du Sabbat

Commentaire de Marc 2, 23–3, 6: le contexte évangélique, le contexte paléo-testamentaire, l'obéissance à la loi selon Jésus.

BiViChr 21 (1958) 73–83 (AScho)

612 Gottfried Fitzer, Die Sünde wider den Hl. Geist

Nach einem Überblick über die Geschichte der Auslegung von Mk 3, 28–29 und Parallelen wird auf Grund einer Analyse als ursprünglicher Text angesehen: „Alles wird dem Menschensohn vergeben werden (die Verfehlungen und Lästerungen), wenn er aber wider den Hl. Geist lästerte, so hat er keine Vergebung in Ewigkeit, sondern er ist einer ewigen Verfehlung schuldig. Weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist." Die Berechtigung dieser Auffassung wird geprüft an zwei Vorstellungen, die hierbei vorausgesetzt werden: 1. die Anschauung, daß dem Menschensohn etwas vergeben werden könnte oder müßte und 2. die Verbindung des Menschensohn-Titels mit dem Hl. Geist.

TZ 13/3 (1957) 161–182 (CK)

613 I. Arthur Baird, A Pragmatic Approach to Parable Exegesis: Some New Evidence on Mark 4, 11. 33–34

Ein statistischer Vergleich der 63 synoptischen Parabeln führt zu folgendem Ergebnis: Jesus erklärt 28 Parabeln seinen Jüngern, den Außenstehenden nur 13; unerklärt läßt er hingegen den Jüngern 7, den anderen 15. Jesu Verwendung und Erklärung der Gleichnisse hing von der geistigen Aufnahmefähigkeit seiner Zuhörer ab. Die von Markus angeführte Faustregel des Verhaltens Jesu geht auf den Herrn zurück und ist keine Schöpfung der Tradition.

JBL LXXVI (1957) 201–207

614 Léon Vaganay, Existe-t-il chez Marc quelques traces du sermon sur la montagne?

Genaueste Analyse des Textes und Kontextes von Mk 4, 24 par zeigt, daß Mt–Lk das „Wort vom Maß" im Gegensatz zu Mk an ursprünglicher Stelle und in authentischer Form überliefern. Mt und Lk muß eine gemeinsame Quelle zugrunde liegen, aus der sie schöpften: der aram. Matthäus, der sehr bald ins Griechische übersetzt worden ist. Mk ließ die Bergpredigt weg, griff aber einzelne Worte (selten!) daraus auf und fügte sie an anderer Stelle ein, doch so, daß sie nur schwer zu entdecken sind.

NTS 1/3 (1954/55) 192–200 (JAS)

615 T. A. Burkill, Concerning Mk 5,7 and 5, 18–20

Mk 5, 1–20 ist klassisches Beispiel einer „Novelle" in den Evangelien und will zeigen, wie Jesus in fremdem Land Ansehen gewann. V. 7 war ursprünglich in der Erzählung Selbstverteidigung der Dämonen, doch gab ihm Mk die Deutung des Messiasbekenntnisses (cf. 1, 24). VV. 18–20 gehören zum originalen Bestand und setzen das Thema von V. 15 fort: Eindruck des Wunders auf das Volk, als eine Art Vorausnahme des missionarischen Wirkens der Apostel über die Grenzen Palästinas hinaus.

ST XI/2 (1957) 159–166 (JAS)

616 P. R. Weis, A Note on ΠΥΓΜΗΙ

Mk 7, 3 hat das Wort zu verschiedensten Vermutungen Anlaß gegeben, ohne daß Sicherheit gefunden wurde. – Wesentlich war für die rituelle Waschung, daß das Wasser aus einem Gefäß über die Hände gegossen wurde. Der Name des Gefäßes diente dann auch als Bezeichnung für die Waschung selbst. Mk 7, 3 stand vermutlich: „Wenn sie nicht die Hände *bṭfḥ* gewaschen haben." *Ṭfḥ* = Handbreite, griech. παλαιστή, γρόνθος = πυγμή; b. Yoma 30a: *ṭfjḥ* (= *ṭfḥ*): Gefäß für Waschungen bei der Mahlzeit.

NTS 3|3 (1956|57) 233–236 (JAS)

617 Donald Fay Robinson, The Parable of the Loaves

Die Speisung der Fünftausend, von allen vier Evangelisten fast in der gleichen Form berichtet, muß vom Gesamtkomplex des Mk-Textes aus (einschließlich der Variante 8, 1–21) beleuchtet werden. Die Anspielung auf die Fische ist spätere griechische Zufügung. Vf. sucht zu beweisen, daß sie ursprünglich als Allegorie beabsichtigt war, wichtigster Hinweis Mk 8, 11–21. „So ausgearbeitete Gespräche mit Bezug auf Details der Speisungen brachte der Evangelist doch nur, weil er die Leser ermutigen will, näher hinzusehen, denn diese Geschichten enthüllen sich nicht an der Oberfläche." Die unterschiedliche Ausdrucksweise für „Körbe", die allegorische Deutung der Sämannparabel (Mk 4, 13 ff.), die wiederholte Feststellung, daß die Jünger nicht begreifen (Mk 6, 51b–52; 8, 21) und die freie Verfügung über die Vorlage im Johannesevangelium (6, 31 ff.; 6, 58; Brot essen bedeutet: an Jesus glauben; 6, 29. 47) und die enge Verknüpfung dort zwischen Brotwunder und Brechen des Brotes beim Abendmahl erlauben nicht nur, sondern erfordern sogar eine allegorische Deutung, zumal die figurative Schreibweise semitisch-jüdischer Brauch war.

AnglTR XXXIX (1957) 107–115 (HRu)

618 Georg Ziener OMI, Das Bildwort vom Sauerteig Mk 8, 15

Es geht darum, Mk 8, 15 in der Perikope 8, 14–21 zu rechtfertigen. Der Vers gehört notwendig zur Geschichte der verständnislosen Jünger, die irdischer Mangel mehr beeindruckt als die Gefahren, die ihrem Beruf in der Nachfolge Christi drohen.

TTZ 67 (1958) 247 f. (HGr)

619 Harald Riesenfeld, Die feindlichen Geister (Mk 9, 14–29) (schwed)

Die Schilderung der Krankheit des epileptischen Knaben hat nicht so sehr medizinischen Charakter, sondern sie weist auf den dämonischen Hintergrund hin. Dies wird an der Untersuchung der einzelnen Krankheitszüge (Stummheit, Taubheit, Fallen in Feuer und Wasser) unter Rückgriff auf die atl Vorstellung der „Feinde" (vor allem in den Psalmen) gezeigt. Jesu Heilung ist die Tat des priesterlichen Messias. Es lassen sich Parallelen zu Is 53 und 58 ziehen, die diese Dämonaustreibung in den großen soteriologischen Zusammenhang stellen. – Reiche Literatur- und Stellenangaben.

SEA XXII–XXIII (1957|58) 64–74 (GMün)

620 Gerhard Delling, Das Logion Mk X, 11 (und seine Abwandlungen) im Neuen Testament

Mk 10, 11 ist inhaltlich kein Rechtssatz, sondern eine konkret formulierte grundsätzliche Äußerung Jesu über die Unauflöslichkeit der Ehe, die literargeschichtlich die Urform des Ausspruches darstellen dürfte. Die konkrete und zugespitzte Art zu reden macht die Herkunft des Satzes von Jesus selbst wahrscheinlich, und die Reaktion der Jünger bestätigt diese Vermutung. Die Anwendung dieses Kernsatzes auf die heidenchristliche Situation (Mk 10, 12) und die sog. „Ehebruchsklausel" (Mt 5, 32 = Lk 16, 18; Mt 19, 9) sind wohl spätere Erweiterungen.

NT 1 (1956) 263–274 (JAS)

621 Gerhard Delling, ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΒΑΠΤΙΣΘΗΝΑΙ

Die Auslegung von Mk 10, 38 und Lk 12, 50 ergibt als Sinn der Worte der synoptischen Tradition die allgemeine Beziehung zwischen dem Sterben Jesu und dem Leiden seiner Jünger, zu dem sie in seiner Nachfolge bereit sein müssen.

NT 2|2 (1957) 92–115 (JAS)

622 J. Smit Sibinga, Das Eselchen am Wege in Mk 11, 4 (holl)

Vox Theol 27|1 (1956) 5–12

623 Vincenzo Anzaloni OMI, Il fico maledetto (Mc XI, 12–14 e 20–25)

Die Handlungsweise Jesu (Mk 11, 12–14) wird im Gegensatz zur traditionellen Auslegung nicht als symbolischer Akt zur Belehrung der Jünger verstanden, sondern psychologisch gedeutet: Auf dem Weg nach Jerusalem erweckt der Anblick des belaubten Feigenbaumes in dem angesichts seiner Situation

aufgewühlten und gedankenverlorenen Jesus, dessen Zeitbewußtsein durch die starke Gefühlsbewegung ausgeschaltet ist, unmittelbares Hungergefühl. Die Enttäuschung, keine Frucht zu finden, ist der Tropfen, der das Maß seines Zornes über die Haltung des Volkes zum Überfließen bringt. Jesu Verhalten findet z.B. eine Parallele in dem die Gesetzestafeln zerschlagenden Moses.

PalCl XXXVII|5 (1958) 257–264 (WB)

24 T. Fr. Glasson, Mark XIII and the Greek Old Testament

Es gibt einen objektiven Maßstab, mit Hilfe dessen man genau feststellen kann, daß in Mk 13 nicht nur Jesusworte, sondern auch Erweiterungen und Ausdeutungen der Urkirche stehen, nämlich die kurzen und unbeabsichtigten Zitate aus dem AT, die sich nicht nach dem hebräischen, sondern nach dem griechischen AT richten, auch dort, wo letzteres eine ganz neue eigene Bedeutung hat. Vf. untersucht folgende Stellen: Mk 13, 24–27; 13, 7; 13, 14; 13, 19 und 13, 13, um seine These zu beweisen.

ET 69|7 (1958) 213–215 (WP)

25 Jens Christensen, Le fils de l'homme s'en va ainsi qu'il est écrit de lui

Mk 14, 21 par steht in Zusammenhang mit dem Verrat des Judas, der auch als „Erfüllung der Schrift" gesehen wurde. ὑπάγειν bedeutet hier (wie bei Johannes) die Rückkehr zum Vater, setzt also das Bild des Menschensohnes voraus, der leidet und stirbt. Mk 14 und Mt 26 gehen in ihrer Konzeption und Komposition auf Ez 12 (Zach 13) zurück, Lk 22 dagegen ist wohl schon weitere Interpretation von Mk 14, 21, wie auch bei Jo die Verherrlichung schon mit hereingenommen wird (cf. Is 53).

ST X (1956) 28–39 (JAS)

26 Vincent Taylor, The Origin of the Markan Passion Sayings

Auf dem Hintergrund der „Knecht-Jahwe"-Christologie in den Schriften des NT, die der ältesten Schicht der Urkirche zugehört und bald von der Logos-Christologie überdeckt und abgelöst wurde, erscheint es unwahrscheinlich, daß die Leidensvoraussagen in Mk ihre Entstehung erst der späteren Gemeindetheologie verdanken und bloße *vaticinia ex eventu* sind.

NTS 1|3 (1954|55) 159–167 (JAS)

27 G. H. Boobyer, 'ΑΠΕΧΕΙ in Mark XIV, 41

Die weitestverbreitete Bedeutung des Wortes im hellenistischen Sprachgebrauch ist „empfangen, erhalten". Mk 14, 41 bezieht es sich auf das Tun des Judas, ist aber logisch mit dem Folgenden verknüpft: Er nimmt gleichsam Besitz vom Herrn, um ihn dem Hohen Rat zu überliefern (cf. Phm 15).

NTS 2|1 (1955|56) 44–48 (JAS)

28 T. A. Burkill, The Trial of Jesus

Mk 14, 55–65 ist historisch nicht glaubwürdig wegen der chronologischen Widersprüche, wegen des totalen Gegensatzes gegen die Mischnabestimmungen, selbst wenn diese nicht alle zuverlässig und alt sein sollten, wegen vieler Übertreibungen aus späterer theologischer Tendenz. Der Bericht ist ein Anachronismus, besser: eine späte theologische Konstruktion, wie Vergleiche mit Jo und dem Stephanusprozeß beweisen. Der Bericht geht (wie 14, 3–9. 12–16 und 16, 1–8, auf den Evangelisten als Verfasser zurück; er wollte die Juden als die einzigen und voll Verantwortlichen für die Hinrichtung Jesu darstellen. Vf. schält die nach seiner Ansicht allein historischen Vorgänge beim Prozeß Jesu heraus und betont, daß Jesus nicht als „König der Juden" und nicht als „Messias", sondern daß er von den Sadduzäern, die nach der Tempelreinigung erbost und vor dem Osterfest mit seinen Volksmassen ängstlich waren, als „nationalistischer Zelot" angeklagt und von Pilatus als solcher sofort verurteilt und hingerichtet wurde.

VigChr 12|1 (1958) 1–18 (WP)

29 H. K. McArthur, Mark XIV, 62

Eine Reihe von Exegeten (M. J. Lagrange, A. M. Hunter, V. Taylor, J. A. T. Robinson, T. F. Glasson) lehnen die Beziehung der Antwort Jesu (Mk 14, 62) auf die Parusie ab. Das Wort ist genommen aus dem AT (Ps 110, 1 und Dan 7, 13) und habe dort den Sinn einer „Krönungs- und Inthronisationsformel", darum auch nicht anders bei Mk. Dagegen ist zu sagen: 1. Zitate des AT im NT müssen nicht nach dem atl Kontext verwendet sein. – 2. Dan 7, 13 hat bei Mk messianischen Sinn und ist so auch mehrfach in der rabbinischen Literatur verstanden. – 3. Die Abfolge der atl Zitate bei Mk (erst Ps 110 und dann Dan) widerspricht einer Inthronisation im Himmel: zuerst „Sitzen zur Rechten", dann „Kommen auf den Wolken"!

NTS 4|2 (1958) 156–158 (JAS)

630 C. C. Cowling, Mark's Use of ὥρα

Vf. versucht die scheinbaren Widersprüche in den Zeitangaben der Kreuzigungsberichte bei Mk 15, 25 (3. Stunde) und Jo 19, 14 (6. Stunde) dadurch auszugleichen, daß er ὥρα in Mk 15, 25 als „Wache" nach römischem Militärbrauch deutet. Das kann der Ausdruck immer dann bedeuten, wenn die Zahlenangaben sich zwischen 1 und 4 bewegen. Bei höheren Zahlenangaben kann nur „Stunde" gemeint sein. Im Kreuzigungsbericht des Markus ist die dritte Tagwache, d.h. die Zeit zwischen 12 und 15 Uhr, gemeint.

ABR 5/3–4 (1956) 153–160 (JSch)

631 Édouard Dhanis SJ, L'ensevelissement de Jésus et la visite au tombeau dans l'évangile de S. Marc (15, 40–16, 8)

Der Aufsatz will nicht Textkritik und nicht historische Kritik, sondern literarische Kritik treiben, die ihre Schlüsse aus der Art des Ausdrucks und der Komposition zieht. D. findet Zusammenhänge mit dem frühen paulinischen Glaubensbekenntnis (1 Kor 15, 3–5) und vorevangelischen Passionsberichten. Die entscheidende Nachricht vom leeren Grab ist kein Fremdkörper in der Ur-Katechese.

Greg 39 (1958) 367–410 (HZ)

632 C. F. D. Moule, St. Mark XVI, 8 once more

Vorschlag für den Markusschluß: „Da gingen sie hinaus und flohen eilends vom Grabe weg. (Denn Zittern und Entsetzen hatten sie befallen; und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich.) καὶ εὐθὺς λέγουσιν τῖος μαθηταῖς περὶ πάντων τούτων." Die Einklammerung würde erklären, daß die Frauen auf dem Wege zu den Aposteln durch die Stadt nicht in der Stimmung waren (wie schon vorher mit dem jungen Mann im Grabe) mit irgendeinem der Osterpilger, die schon zahlreich auf den Straßen waren, etwas zu sprechen oder den Ostergruß auszutauschen, was als Zeichen höchster Eile gedeutet wurde (cf. 2 Kön 4, 29; Lk 10, 4).

NTS 2/1 (1955/56) 58–59 (JAS)

633 Alfred E. Haefner, The Bridge between Mark and Acts

Haefner findet in der Apg Material, das einst zum Schluß des Mk-Evangeliums gehörte und dann von Lukas in die Apostelgeschichte eingearbeitet wurde. So verbindet er Mk 16, 8 mit Apg 1, 13–14 und Apg 3, 1 ff.

JBL LXXVII/I (1958) 67–71 (OL)

Lukas

634 August Strobel, Lukas der Antiochener

Die „Wir-Lesart" des westlichen Textes in Lk 11, 28 ist nicht die Quelle für die Tradition von der Heimat des Lukas in Antiochien, sondern diese Lesart ist eher aus der älteren Tradition entstanden. Auch die Identifikation des Lukas mit dem Lucius in Apg 13, 1 ist fragwürdig. Was Alter, Privatleben und Tod des Lukas angeht, so finden sich im NT schlechterdings keine Ansatzpunkte für entsprechende Spekulationen, die alle spät sind.

ZNW 49/1–2 (1958) 131–134 (WP)

635 H. F. D. Sparks, St. Luk's Transpositions

J. Jeremias' Behauptung, daß Lukas im Gegensatz zu Mt Umstellungen der Anordnung nicht liebt, wo er Mk als Gewährsmann folgt, und jede Änderung Zeichen lukanischen Eigengutes sei (The Eucharistic Words of Jesus, S. 69; 116), stimmt nicht. In vier Kategorien geordnet, lassen sich Transpositionen bei Lk aufzeigen: a) von Worten oder Phrasen innerhalb eines Satzes; b) innerhalb eines Abschnittes; c) von einem Abschnitt in einen anderen; d) Umstellung ganzer Abschnitte. – Nicht alle Beispiele sind gleich durchschlagend. Lukas war weder Feind noch Freund von Umstellungen. Ein Prinzip, nach dem er vorging, läßt sich nicht feststellen.

NTS 3/3 (1956/57) 219–223 (JAS)

636 Joachim Jeremias, Perikopenumstellungen bei Lukas?

Lukas hat die Reihenfolge der Perikopen des Mk-Stoffes nicht geändert, nur zweimal kurze Stücke nachgeholt. Die Abweichung im lukanischen Passionsbericht gegenüber Mk beweist daher, daß hier lukan. Sondergut einsetzt.

NTS 4/2 (1958) 115–119 (JAS)

37 Robert H. Smith, History and Eschatology in Luke – Acts

„In the two-volume work of St. Luke history and eschatology are related intimately. In fact, they are inseparable Siamese twins. The relationship is symbiotic. To sunder them is to kill both of them. Eschatology has invaded history. The Messiah has come into time. The Messianic era has already dawned. The Messiah's people are being gathered even now. But the old age did not grind to a sudden halt with the appearance of the Messiah. And the kingdom of God did not burst forth in open power and evident glory when Christ rose from the dead. The clock has not stopped. Time marches on. The new aeon is present but hidden. Only in the future will all eyes behold the full consequences of God's decisive eschatological act: Jesus Christ and His resurrection."

CTM XXIX/12 (1958) 881–901

38 Jindřich Mánek, The New Exodus in the Books of Luke

Ausgehend vom Verklärungsbericht (Lk 9, 28–36), wird die besondere Note und Bedeutung des Begriffes ἔξοδος in den lukan. Schriften herausgearbeitet: wie der Exodus im AT das grundlegende Faktum der Geschichte Israels war, so schließt der *Exodus Christi* bei Lk sein ganzes Heilswirken ein: angefangen von seiner Taufe bis zu Leiden, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Moses und Elias, die „zwei Männer", die auch sonst bei Lk eine Rolle spielen, sind die Repräsentanten von Gesetz und Propheten, Typen für das Wirken und die Person Christi.

NT 2 (1957) 8–23 (JAS)

39 G. W. H. Lampe, The Lukan Portrait of Christ

Die Reden der Kap. 1–4 der Apg sind Summarien der lukanischen Christologie: Jesus ist von Gott gesandt, ausgerüstet mit Macht (und dem Hl. Geist), geht er durch den Tod seinen Weg auf den himmlischen Thron. Er ist vor allem Geistträger, großer Prophet (Moses und Elias als Vorbilder), Gottesknecht (Is 53). Mit dem Vater erscheint er nicht in so enger Verbundenheit wie etwa bei Jo und Paulus. Mit seinen Jüngern und Nachfolgern ist er durch den Geist verbunden, selbst schon auf seinen Thron im Himmel „entrückt", aber nicht in „mystischer Einheit" mit ihnen.

NTS 2/3 (1955/56) 160–175 (JAS)

40 O. Glombitza, Die Titel DIDASKALOS und EPISTATES für Jesus bei Lukas

Vf. möchte an den beiden Titeln zeigen, daß Lk sie im Unterschied zu den anderen Evangelien in einer charakteristischen Weise benutzt. Darum untersucht er alle Vorkommen mit ihren Parallelstellen. Ergebnis: Der Titel διδάσκαλος kommt bei Lk im Unterschied zu Mk nur im Munde von Fremden (bzw. für Fremde bestimmt: Lk 22, 11) vor. Für die Seinen ist Jesus kein διδάσκαλος-Lehrer-Rabbi. ἐπιστάτης (nur bei Lk und Apg) wird verwendet, wenn Jesus zur Offenbarung seiner Macht herausgefordert wird. Das Wort wurde von den Häuptern der Philosophenschulen niemals gebraucht, daher ist es dem Lk willkommen: die Kirche ist keine Philosophenschule!

ZNW 49/3–4 (1958) 275–278 (WP)

41 Robert Koch, Die Wertung des Besitzes im Lukasevangelium

Im AT werden die irdischen Güter durchweg als Segen Jahwes gewertet. Irdische Segensfülle ist ein Kennzeichen besonderer göttlicher Huld. Armut ist dagegen Strafe für Sünde und Gottlosigkeit. Im NT haben sich diese Anschauungen in abgeschwächter Form erhalten. Im Gegensatz zu den anderen Synoptikern scheint Lk Geld und Reichtum aufs schärfste zu verurteilen. Eine nähere Untersuchung zeigt jedoch, daß der Christus des Lk den Reichtum an sich nicht verurteilt, sondern nur den *schlechten Gebrauch des Reichtums*. In Lk offenbart sich eine ausgesprochene Vorliebe für die Armen und Enterbten, so daß man Lk „den Evangelisten der Armen und des Almosens" genannt hat (J. Schmid).

Bib Vol. 38 (1957) 151–169 (AMo)

42 René Laurentin, Structure et Théologie de Luc I–II

Die erste moderne Monographie eines Katholiken, die eine Gesamtdarstellung der Probleme der lukan. Kindheitsgeschichte wagt. Vf. kommt zu folgenden Feststellungen: 1. Lk ist Redaktor und Übersetzer einer hebräischen Quelle, die die Erinnerungen Marias und theologische Traditionen aus einem dem Jo nahestehenden Milieu verband. – 2. Diese Kindheitsgeschichte wurde nach einem Plan verfaßt, der die Erzählungen von Johannes und Jesus so in Parallele setzte, daß die überragende Bedeutung Jesu sichtbar wurde: – 3. Stellen des AT werden oft und wie in einem Midrasch benutzt, vor allem Dan 9 und Mal 3, ferner: Soph 3, 14–17; 2 Sam 6, 2–11 und 7; Ex 40, 35; Jud 13, 18f.; Mich 4, 7–5, 5; Is 8, 14. – 4. Literarisch gesehen, ist die luk. Kindheitsgeschichte als Midrasch zu bezeichnen, der aber zusammengeht mit genauer historischer Berichterstattung. – 5. Diese einzigartige literarische Art birgt eine doppelte Art theologischer Aussagen: eine ergibt sich direkt aus den geschichtlichen

Taten und Worten der alten Überlieferung, z. B. daß Jesus der Messias und Davidserbe ist, daß sein Reich kein Ende kennt, daß seine Mutter Jungfrau war; die andere läßt sich aus den Deutungen der atl Stellen und aus dem Aufbau des Ganzen nur bei aufmerksamer Arbeit und Meditation indirekt erschließen. Zu dieser zweiten Art theologischer Aussagen gehören die den Jo-Prolog vorbereitenden eschatologischen Gedanken über Jesus als den Heiligen, den Sohn Gottes, wobei zwar die Hypostasenbegriffe noch fehlen, die Tatsache aber, daß Jesus zur Sphäre Gottes gehört, ja mit Jahwe identifiziert wird (!), deutlich gelehrt werde. Es gehören zur zweiten Art ferner die ebenfalls eschatologischen Gedanken von Maria, der jungfräulichen (echter Vorsatz!) Mutter des Messias, die gleichzeitig als „Tochter Sion" und Wohnstatt Jahwes (Arche des Bundes) bezeichnet werde. – Die beiden abschließenden Exkurse über die Frage, wann Maria die Gottheit Jesu erkannt habe und was das „Nicht-Verstehen" in Lk 2, 50 bedeute, zeigen an einem Einzelbeispiel die Tendenz des ganzen Buches, in Lk 1–2 einerseits genaue Geschichtsschreibung, andererseits theologische Reflexion zu erkennen und zwei bisher gegensätzliche Auffassungen der Forschung zu harmonisieren. Ausführliche Bibliographie und Register.

Études Bibliques, Paris (1957) 232 S. (WP)

643 Charles Journet, Structure et théologie des deux premiers chapitres de saint Luc

Bespricht René Laurentin, Structure et théologie de Luc I–II (Paris 1957). Rühmt Bedeutung, Neuheit und Reichhaltigkeit des Werkes, seine „Einheit und Tiefe", die es dem Versuch verdanke, über rein philologische Exegese hinaus zum lebendigen (christo- und mariologischen) Gedanken vorzudringen, der sich unter dem Text entfaltet.

NV XXXIII/1 (1958) 58–63 (FS)

644 Salvador Muñoz Iglesias, Estructura y teología de Lucas I–II (Struktur und Theologie von Lk I–II)

Eingehende krit. Würdigung des Werkes: René Laurentin, Structure et théologie de Luc I–II, Paris 1957.

EstBi 17/1 (1958) 101–107 (JAS)

645 Paul Winter, Some Observations on the Language in the Birth and Infancy Stories of the Third Gospel

Die Untersuchung einer Reihe von Anspielungen und Parallelausdrücken in Lk 1–2 deckt auf, daß Lk häufiger mit dem MT als mit LXX zusammengeht. Bewußte Nachahmung der Sprache der LXX durch Lukas ist unwahrscheinlich. Gesamtkomposition, Sprache und Stileigenheiten sprechen für semit. Quellen.

NTS 1/2 (1954/55) 111–121 (JAS)

646 Nigel Turner, The Relation of Luke I and II to Hebraic Sources and to the Rest of Luke-Acts

(Cf. P. Winter, The Birth and Infancy Stories of the Third Gospel, NTS 1 [1954/55] 111–121). Lk 1–2 hat nicht so betont eigenwilligen Stil, daß man eine unmittelbare semitische Quelle dafür annehmen muß, an die sich Lk mehr oder minder sklavisch gebunden fühlte. Die atl Zitate dieser Kapitel weisen auf Verwendung der LXX, in einer noch nicht so entwickelten Form wie unser heutiger LXX-Text, hin. Die differenzierte Untersuchung der zwei Kapitel ergibt, daß zwar semitisierende Einflüsse vorhanden sind, doch nicht wesentlich mehr als in den übrigen Kapiteln der Lk-Schriften, in Paulus oder den frühesten und weniger literarischen Büchern des AT nach der LXX (Gen, Is, Jer, Ez, kl. Proph.). Lukas spricht seine eigene Sprache durchgängig durch seine zwei Bücher, eine Art „semitisches Griechisch", dessen Eigenheiten noch gar nicht genügend erforscht sind.

NTS 2/2 (1956/56) 100–109 (JAS)

647 A. S. Geyser, The Youth of John the Baptist. A Deduction from the „Break" in the Parallel Account of the Lucan Infancy Story

Der Abschluß der Jugendgeschichte des Täufers (Lk 1, 80 – cf. Ri 13, 2· ; 1 Sam 2, 26) erhält Licht durch die Funde von Qumran: Johannes B. wurde großgezogen durch die Sekte der nichtverheirateten Essener. – Aus der völligen Parallele der Jugendberichte Jesu und des Täufers bei Lk ist anzunehmen, daß Lukas einen Parallelbericht zum zwölfjährigen Jesus im Tempel (2, 41–52) für den Täufer aus seiner Quelle unterdrückt hat und dafür nur das Schlußsummarium (1, 80) gab. Die Gründe dafür sind nicht mit Sicherheit zu erbringen.

NT 1 (1956) 70–75 (JAS)

48 Pierre Benoit, L'Enfance de Jean Baptist selon Luc I

Auf Grund eingehender sprachlicher, formgeschichtlicher und inhaltlicher Untersuchung ergibt sich, daß Lk 1 nicht auf eine eigene „Täuferquelle" (evtl. von seinen Jüngern) zurückgeht, sondern Lukas selbst hat es zusammengestellt mit Hilfe von Stücken der mündlichen Tradition, atl Vorbilder und eines alten jüdisch-christlichen Hymnus.

NTS 3|3 (1956|57) 169–194 (JAS)

49 Paul Winter, The Proto-Source of Luke I

Die Quellen für Lk 1–2 sind palästinensischer Herkunft und hebr. Literaturkomposition: T (Tempelquelle) = Lk 2, 22–39; 41–51. B (Täuferdokument) = 1, 1–80. N („Nazarene adaption") = 2, 4–21 und Komposition mit T und B. Der Erzählungsteil von B geht auf eine hebr. Volkserzählung von der Geburt Samsons (und Samuels) zurück (vgl. Philo, Lib. Ant. Bibl., cf. Ri 13); die beiden Hymnen haben ihre Vorlage in Kampfliedern der Makkabäerzeit.

NT 1 (1956) 184–199 (JAS)

50 Paul Winter, „Nazareth" and „Jerusalem" in Luke I and II

Die sehr verschiedene Art der Schreibung von Nazareth in den Texten von Lk 1–2 läßt keinen sicheren Schluß auf die ursprüngliche Sprache der Quellen zu, zumal die Etymologie des Namens nicht einmal sicher ist. Der Name Jerusalem steht bei Lk 27 mal in der mehr semitischen Form Ἱερουσαλήμ und nur viermal in der mehr griech. Form Ἱεροσόλυμα. Auch in der Apg ist dasselbe Überwiegen der semit. Form, die auch in LXX meist gebraucht wird. Aus dieser Bevorzugung läßt sich nicht auf semit. Quellen schließen, sondern eher auf Vorliebe des Lukas für das Kolorit der LXX.

NTS 3|2 (1956|57) 136–142 (JAS)

51 Paul Winter, The Main Literary Problem of the Lucan Infancy Story

Untersucht wird die Frage nach den literarischen Quellen von Lk 1 und 2: Lukas benützte schriftlich fixierte Vorlagen aus dem Palästinajudentum, von deren Alter und Echtheit er überzeugt war. Er kopierte sie in Ton und Stil so treu wie möglich. Diese Vorlagen stammen aus dem Kreis der Volkslegenden, die sich um die Geburt der alttestamentlichen Großen spannen und in der mündlichen Tradition miteinander verwoben. – Matthäus benutzte Traditionen aus der Moseslegende, um die Geburt des „Neuen Moses" darzustellen; dem Lukasevangelium liegt eine Tradition zugrunde, die aus der Samsonlegende stammt, erst auf die Geburt des Vorläufers angewandt und später von einem christlich-jüdischen Redaktor auf die Geburt Jesu adaptiert wurde. So kam sie in die Hände des dritten Evangelisten, der sie seinerseits ohne wesentliche Änderung in die ersten beiden Kapitel seines Evangeliums einfügte. Über die verschiedenen Quellenströme, aus denen dieses hebräische Dokument stammt, ist nichts Genaues zu sagen.

AnglTR XL|4 (1958) 257–264

52 Paul Winter, Lukanische Miszellen

1. Lk 1, 17 und Sir 48, 10c Hebr. Die Parallelität zwischen den beiden Stellen geht im hebräischen Text noch entscheidend weiter als im griechischen. Das muß nicht direkte Abhängigkeit beweisen, doch beweist es, wie immer auch der hebr. Sir datiert werden mag, daß der ausgesprochene Gedanke allgemein bekannt war. – 2. Vergleiche Lk 1, 68–75; 1 Makk 4, 30b–33; 9, 44–46 und 1QM XIV, 4f. Übereinstimmungen in Gefühlsinhalt und Ausdruck. Vergleiche ferner Lk 1, 48a und Jdt 6, 19b; Lk 1, 52b und Jdt 16, 11 (13); Lk 1, 51 und Jdt 16, 2 (3–4); Lk 1, 50 und Jdt 16, 15 (19). Ergebnis: Benediktus und Magnifikat waren Kriegslieder, jenes ein Gebet vor der Schlacht, dieses ein Danklied nach dem Siege. – 3. In Lk 2, 11 hat nach der hebr. Quelle des Textes ursprünglich „Gesalbter Jahwes" gestanden; dies gab der erste Übersetzer (ein palästinensischer Jude) exakt wieder mit XPICTOC KYPIOY. Wer hat diesen Genitiv in den Nominativ geändert? Der Sprachbefund im Evangelium ist der Annahme ungünstig, daß es der Evangelist gewesen sein soll. Lk 2, 11 ist die einzige Stelle, an der der Kyriostitel ohne Artikel zu Christus gesetzt ist. Es ist wahrscheinlich, daß diese Formulierung auf einen späteren Abschreiber zurückgeht. – 4. Lk 2, 38 im Verhältnis zu 2, 13. 28.34a. Symeon und Hannah waren Personen aus dem Bekanntenkreis der Eltern Jesu. 2, 38 beweist, daß sich ursprünglich (in der Quelle) an die Einleitung von 2, 36–38 noch hannische Äußerungen anschlossen; denn es enthält ganz ähnliche Einleitungsformeln wie 2, 13.28.34a. Auch dort folgt nach diesen Formeln jeweils ein Lied. Der Evangelist hatte eine schriftliche Quelle vor sich, die er bei Übernahme genau abschrieb, aus der er aber auch einiges wegließ, z. B. das Lied der Hannah.

ZNW 49|1–2 (1958) 65–77 (WP)

653 Paul Winter, On the Margin of Lke I, II

Lk 1-2 weist eine Reihe von Ausdrücken auf, die verständlich gemacht werden können aus Parallelltexten des AT und der Qumrantexte. Überlieferungen, Gebräuche und sprachliche Formulierungen sind ähnlich. (Zu Lk 1, 6.33.39.59.68f.; 2, 11.29.52.) Daraus erhellt die Treue des Vf. zu seinen Quellen.

ST 12/1 (1958) 103–107 (JAS)

654 Severiano del Páramo SJ, La Annunciación de la Virgen (Reparos exegéticos y doctrinales a una reciente interpretación). (Die Verkündigung an die Jungfrau. [Exegetische und doktrinelle Antwort auf eine jüngst erschienene Auslegung])

Kritik an dem Auslegungsversuch von J. P. Audet OP, L'Annonce à Marie (RB 63 [1956] 346–347): ob man von einem eigenen *genus literarium* der „Engelbotschaften" – wie von A. dargelegt – sprechen kann, ist sehr unsicher. Noch weniger erwiesen ist, daß Lukas für den Verkündigungsbericht von Ri 6, 11–24 (Engelsbotschaft an Gideon) seine Inspiration empfing. A.s Interpretation des Engelsgrußes („voll der Gnaden") aus diesen Voraussetzungen wird widerlegt von allen ältesten Textzeugen und Übersetzungen sowie von der ganzen Tradition und dem kirchlichen Lehramt (Enzykliken Pius' IX. und XII.). Die Ablehnung eines Jungfräulichkeitsgelübdes der Gottesmutter widerspricht der kirchlichen Überlieferung. Im ganzen scheint kein triftiger Grund zu zwingen, die bisherige exegetisch-theologische Auslegung der Stelle aufzugeben.

EstBi XVI/2 (1957) 161–185 (JAS)

655 Salvador Muñoz Iglesias, El Evangelio de la Infancia en San Luca y las infancias de los héroes bíblicos (Kindheitsgeschichten im Lukasevangelium und die Kindheit großer Männer im AT)

Ausführlicher Vergleich der „Ankündigung" der Geburt großer Männer im AT (Isaak: Gen 17–18; Moses: Ex 3–4; Gedeon: Ri 6; Samson: Ri 13) mit den Berichten über Johannes Bapt. und Jesus bei Lk ergibt bestimmte, immer wiederkehrende Elemente, die ein „genus literarium" bilden (Engelserscheinung, Verwirrung des Empfängers der Botschaft, Verkündigung der Botschaft, Entgegenhalten von Hindernissen; Bestätigung durch Wunderzeichen). Wenn der Bericht des Lukas auch nicht im Sinne der Thesen von F. Kattenbusch (Die Geburtsgeschichte Jesu als Haggada, Theol. Stud. u. Krit. 102 [1930] 454–474) und P. Winter (The Proto-Source of Luke I, NT 1 [1956] 184–199) als haggadischer Midrasch bezeichnet werden kann, so sind doch Einflüsse dieser Art für die Formung des lukanischen Berichtes anzunehmen.

EstBi 16/3.4 (1957) 329–382 (JAS)

656 Ae. De Roover, OPraem, De Evangelii Infantiae Chronologia (Lc I–II)

Kritische Auseinandersetzung mit Gaechters „Maria im Erdenleben", wobei R. zu anderen Zeitansätzen kommt, die er zu begründen sucht.

VD 36/2 (1958) 65–82 (JHo)

657 François Bourassa SJ, „Kecharitomene" (Lc 1, 28)

In Auseinandersetzung mit P. Audet (IZBG V 4 96) wird κεχαριτωμένη definiert als „Eigenname" Mariens, den Gott ihr vor allen Frauen verleiht. Sie ist Erwählte der Gnade, jener hypostatischen Gnade in der Fülle der Gottheit seines eingeborenen Sohnes. Eine Verkündigung ihrer göttlichen wie ihrer geistlichen Mutterschaft.

ScEccl IX/3 (1957) 313–316

658 David Gothard CRL, The Annunciation

Konnte Maria aus dem Wortlaut des Verkündigungstextes entnehmen, daß ihr Sohn Gott sein werde? Nach dem Lk-Text scheint sie nur schrittweise zu dieser Erkenntnis gelangt zu sein. Mit dem AT vertraut, konnte Maria aber aus dem Wortlaut des Grußes die Nähe Gottes erkennen: „Wolke" und „Überschatten" waren bei den Israeliten Symbole für Gottes Gegenwart.

Scrip X/12 (1958) 116–121 (HRu)

659 Christian P. Ceroke OCarm, Luke 1, 34 and Mary's Virginity

Vf. stellt die Frage, ob für Maria eine gelobte Jungfräulichkeit der lebendige Faktor in ihrem religiösen Leben vor der Verkündigung war. Das hat J. P. Audet in seinem Artikel „L'annonce à Marie" (RB 63 [1956] 346–374) verneint. In kurzem Aufriß werden dessen Hauptgedanken dargelegt: Lukas

dient die Gedeon-Erzählung (Ri 6, 11–24) als Modell für seine Verkündigungsszene. Mariens Gedanken befaßten sich zuvor mit der unbekannten Messiasmutter, und ihre Frage basiert auf der Ansicht „da ich *jetzt* keinen Mann erkenne". – Demgegenüber will Vf. zeigen, daß Maria vor der Verkündigung von einem persönlichen Problem beunruhigt war, in dessen Licht sie dann den Engelsgruß versteht: nicht der messianische, sondern der mütterliche Aspekt der Verkündigung ruft ihre Antwort hervor. Ihre Verwirrung kam dann davon, daß sie schwankte zwischen dem normalen Ziel und Ergebnis ihres Verlöbnisses, nämlich der Mutterschaft, und ihrer Neigung zur Jungfräulichkeit. Dann wäre ihre Frage an den Engel auch mehr eine Frage um Rat. Von einem Gelübde der Jungfräulichkeit könnte aber, wie manche Exegeten annehmen, keine Rede sein.

CBQ Vol. XIX 3 (1957) 329–342 (OSch)

60 Johannes Bapt. Bauer, Monstra te esse matrem, Virgo singularis! Zur Diskussion um Lk 1, 34

Zwei Auslegungen der Frage Mariens (Lk 1, 34) stehen sich gegenüber: die sog. traditionelle, die einen Jungfräulichkeitsvorsatz Mariens behauptet (Augustinus, Gregor v. Nyssa) und die andere, die die Engelsbotschaft nicht für die Zukunft, d.h. den kommenden Eheabschluß, versteht, sondern für die unmittelbare Gegenwart (Haugg, Gächter, Staab, Schmid). Vf. hält erstere für unannehmbar und verteidigt letztere, indem er erhobene Bedenken dagegen ausräumt. Unter Hinweis auf die Eigenart des Hebräischen, vieles dem Kontext zu überlassen (z.B. Zeitpartikel) und im Vergleich mit den Engelsbotschaften im AT wird nachgewiesen, daß in Lk 1, 13 ein futurum instans vorhanden und daher die Botschaft des Engels lauten muß: „Siehe, du sollst nun empfangen." Die πῶς-Frage Mariens ist keine eigentliche Frage, sondern eine Negation. Maria macht einen ethischen Einwand, sie stellt fest, daß sie eine verlobte Jungfrau ist, die keinen ehelichen Umgang mit ihrem Verlobten haben darf (Verlobungszeit 12 Monate). Matrimonia Josephina (B. Schwank) im vorchristl. Judentum müssen als unbewiesen abgelehnt werden, wie auch das Postulat des Jungfräulichkeitsvorsatzes bei Maria (auch Ambrosius weiß nichts davon), das weniger auf exegetischen Überlegungen als auf Spekulationen und Dezenzgründen beruht. – Eine „einleuchtende und geradlinige Interpretation von Lk 1, 34" gibt keinen Anhalt für einen Jungfräulichkeitsvorsatz Marias, im Gegenteil, sie macht den Weg frei für eine „Neubewertung" ihrer Mutterschaft.

MüTZ 9|2 (1958) 124–135 (OSch)

61 Francisco Zbik, „O Espírito Santo Descerá Sôbre Ti e a Virtude do Altissimo Te Cobrirá Com a Sua Sombra" (Lc 1, 35)
(„Der Hl. Geist wird auf dich herabsteigen und die Kraft des Höchsten dich überschatten", Lk 1, 35)

Auslegung des Textes unter Heranziehung einiger griechischer und hebräischer Ausdrücke. Der theologische Gehalt wird mehr für praktische Zwecke herausgearbeitet.

RCB 1|5 (1957) 237–247 (JAS)

62 G. Priero, Quae vocatur sterilis (Lk 1, 36)

Die Untersuchung des biblischen Sprachgebrauchs von „vocari" zeigt den ontologischen Bedeutungsgehalt des Wortes. Lk 1, 36 besagt folglich die faktische Sterilität Annas.

PalCl XXXVI|23 (1957) 1085–1086 (WB)

63 A. Roets, Het geloofsfiat van Maria

Der „Glaube" Mariens, die wohl zum Kreise der „Armen Jahwes", der „Armen dem Geiste nach" gehörte (Lk 1, 48), wird als vertrauendes Jasagen zu Gottes Wort und Werk, als Gottergebenheit und standhaftes Durchhalten von der Verkündigung an bis zum Kreuze charakterisiert.

ColBG 3|III (1957) 289–307 (FS)

64 L. F. Rivera SVD, El concepto „ταπείνωσις" en el Magnificat (Lc. 1, 48) – (Der Begriff „ταπείνωσις" im Magnifikat Lk 1, 48)

Nach atl Ausdrucksweise bedeutet ταπείνωσις Trauer, Not, Schmerz. Im Leben Mariens mag es sich um eine persönliche Bedrängnis gehandelt haben (Gaechter), von der Gott sie befreite, doch steht Maria im Magnifikat vor allem die Erlösung des Volkes durch Gott vor Augen.

RBib 20|88 (1958) 70–72 (JAS)

65 Marciano Villanueva CMF, Nueva controversia en torno al voto de virginidad de nuestra Señora (Neue Kontroverse über das Jungfräulichkeitsgelübde Mariens)

Nach Prüfung und Kritik der Gründe, die gegen ein Jungfräulichkeitsgelübde Mariens vorgebracht werden (atl Anschauung über Ehe und Jungfräulichkeit, eingehende philologische Analyse) kommt

Vf. zum Ergebnis, daß die Gründe nicht stichhaltig sind und die allgemeinere und traditionelle Ansicht im Recht bleibt. Auch die Annahme eines bloßen „Vorsatzes" der Jungfräulichkeit durch Maria hat dieselben Gründe für und wider sich.

EstBi 16|3. 4 (1957) 307–328 (JAS)

666 C. Mondésert, L'apport des inscriptions grecques pour l'histoire religieuse de la Syrie du nord

Vgl. die Mitteilung S. 657, daß in einer der erwähnten Inschriften Lk 2, 14 mit εὐδοκία zitiert wird, malgré l'usage contraire de Jean Chrysostome. Ferner die Inschriften mit Psalmenzitaten und solchen aus dem Hohenliede.

StudPatr I (1956) 649–658 (MS)

667 Joseph A. Fitzmyer SJ, „Peace upon Earth among Men of His Good Will" (Lk 2 : 14)

Die Auslegung des Ausdruckes i. S. von „Wohlgefallen Gottes", die bereits durch die sahidische Übersetzung nahegelegt und in 1 QH 4 : 32–33 weiter durch eine hebr. Parallele begründet war, findet ihre Bestätigung nun auch in einem aramäischen Fragment von 4 Q 9 : 18, das noch nicht veröffentlicht ist.

TSt 19|2 (1958) 225–227 (JAS)

668 Claus-Hunno Hunzinger, Ein weiterer Beleg zu Lk 2, 14 ἄνθρωποι εὐδοκίας.

Parallelen aus den Qumran-Schriften bestimmen den genannten Ausdruck jetzt ganz eindeutig: „Menschen des gnädigen Wohlwollens Gottes." Vergleiche 1 QH 4, 32 f. und 1 QH 11, 9.

ZNW 49|1–2 (1958) 129–130 (WP)

669 Elías Clemente Dell' Oca CSsR, El cántico de Simeon (Lc 2, 29–32)

Einfache praktische Auslegung des Canticums.

RBib 20|90 (1958) 208–210 (JAS)

670 Vincenzo Anzalone OMI, Gesù dodicenne a Gerusalemme come gli altri fanciulli

Zu Lk 2, 41–51. Das Verhalten des zwölfjährigen Jesus, der Grund seines Unternehmens in Jerusalem wie der Sinn seiner Antwort an die Mutter können nur psychologisch als Äußerungen eines Pubertären verstanden werden. Obgleich sich seiner Messianität bewußt, handelte und sprach er nicht als Messias im Auftrag des Vaters, sondern folgte seiner menschlichen Klugkeit, einer Klugheit, die seinem Alter entsprach.

PalCl XXXVI|20 (1957) 913–926 (WB)

671 Irénée Fransen, Cahier de la Bible: ce que Jésus a fait et enseigné

Préparation pour la lecture biblique du texte de Luc 3, 1–9, 50.

BiViChr 22 (1958) 58–72 (AStro)

672 T. Francis Glasson, Water, Wind and Fire (Luke III, 16) and Orphic Initiation

Vergil, Aen. VI 739–742 ist die Rede von der Reinigung der Seelen im Hades durch diese drei Elemente. Die Idee der Reinigung des erdverhafteten Menschen durch die drei höheren Elemente ist orphisches Gut. Die Verbindungslinien vom griechischen Milieu (Orphik, Pythagoreismus) zu den Essenern und wieder zu Joh. Bapt. sind aber zu unsicher, um die Taufe mit „Wasser, Wind (Geist) und Feuer" bei Joh. Bapt. auf diese Einflüsse zurückzuführen. Viel näher und begründeter ist der atl Ursprung dieser Ideen.

NTS 3|1 (1956|57) 69–71 (JAS)

673 J.-P. Audet OP, Jésus et le „Calendrier sacerdotal ancien". Autour d'une variante de Luc 6, 1

Die Textüberlieferung und die bisherigen Interpretationsversuche des δευτεροπρωτω werden ausgiebig diskutiert. Durch Einordnung in den auch in Qumran gültigen priesterlichen Kalender (A. Jaubert) sich ergebende Verständnismöglichkeiten werden dargelegt.

ScEccl X|3 (1958) 361–383

674 Evald Lövestam, Zum Verständnis von Luk 7, 35 (schwed)

Die verschiedenen Termini werden zunächst gründlich untersucht. Δικαιοῦν τὸν θεὸν begegnet oft und bezeichnet das bußfertige Annehmen des Gerichtes Gottes. Dasselbe gilt auch für die Weisheitsspekulation (bs. 1 Hen, Ps Sal, Prov, auch Rabb). Wie viele Belege zeigen, wird diese Vorstellung im NT mehrfach aufgenommen (Mt, Mk, Jo 1, 1 Kor). Es geht also auch Lk 7 um ein Konfliktsverhältnis

zwischen Gott (Weisheit) und Menschen. „Alle Kinder", von denen die Weisheit gerechtfertigt wird, dürfte sich auf Johannes d. T. und Jesus beziehen (weist dabei „alle" auf die Verschiedenheit zwischen beiden hin?). Dabei zeigt sich, daß Lk 7, 35 nicht nur gut in den Zusammenhang paßt, sondern sogar einen zusammenfassenden Abschluß bildet. Literatur- und reiche Stellenangaben.

SEA XXII–XXIII (1957/58) 47–63 (GMün)

575 R. Cavallero, Les pères commentent l'Evangile

Väterzitate zu Lk 8, 4–15.

NCat 42 (1959) 1–6

576 L. Cerfaux, Fructifiez en supportant (l'épreuve) A propos de Luc VIII, 15

Verfasser prüft die redaktionelle Arbeit des Evangelisten Lukas. Zu diesem Zweck untersucht er zuerst das Wortpaar πειρασμός – ὑπομονή in der Parabel (Lk 8, 13. 15), um die genaue Bedeutung beider Begriffe herauszustellen, die korrelativ sind: Die „Ausdauer" besteht darin, das Christenleben fortzusetzen in der Ertragung des πειρασμός, der Erprobung und Prüfung. Buchstabengetreu gegenüber den authentischen Worten Jesu und ihrer Grundbedeutung, hat er sie doch der Situation der Kirche angepaßt. Folgerungen sind: a) ὑπομονή bedeutet konkret in der frühchristlichen Sprache „Widerstand, den man der Verfolgung entgegensetzt"; b) Lukas hat eine alte Erklärung der Parabel (Mt – Mk) übertragen; c) die Tendenz zur Adaptation ist nur eine Seite; die andere, die bei Lukas sichtbar wird, ist die Sorge, sich an den Bestand und den Geist der Lehre Jesu zu halten.

RB 64/4 (1957) 481–491 (OSch)

577 Bo Reicke, Instruktion und Diskussion im lukanischen Reisebericht (schwed)

In die Lücke zwischen den Berichten von Jesu Wirken in Galiläa und Judäa baute Lk zwei Stoffsammlungen ein, die zeigen, wie Jesus seine Jünger unterwies und mit seinen Gegnern Streitgespräche führte (Lk 9, 51–13, 35 und 14, 1–18, 14). Diese Stoffe sind als Reiseerzählung nur fingiert, sie haben ihren Sitz im Leben der Urgemeinde (Antiochia?), in Diskussionen über Gemeindeleben, Mission und das Verhalten zu Nichtchristen. Damit ist ihre Echtheit nicht eo ipso bestritten. Der Aufbau erfolgt nach dem Schema Instruktion – Diskussion, das sich ständig wiederholt, wie die nähere Untersuchung erweist. Der Einschub wird für Lk erleichtert, da bereits in Lk 9 und 18 aus dem synoptischen Rahmen übernommener Stoff mit didaktischer Prägung vorliegt.

SvTK 33/4 (1957) 224–233 (GMün)

578 Th. C. van Stockum, Lk 10, 38 – 42 – Catholice, Calvinistice, Mystice

Um zu zeigen, wie schwierig es ist, Marthas und Marias Verhalten gegenüber Jesus richtig zu beurteilen, werden Thomas von Aquins, Calvins und Eckeharts Auslegungen einander gegenübergestellt

NTTs 12 (1957) 32–39 (ChrBr)

579 Célestin Charlier, L'Action de grâces de Jésus (Lc 10, 17–24 et Mt 11, 25–30)

1. Le contexte historique. – 2. Le contexte littéraire. – 3. Texte et plan de la doxologie. – 4. Le contexte doctrinal. – 5. Lumières sur le mystère de Jésus.

BiViChr 17 (1957) 87–99

580 Fr. H. Wilkinson, Oded: Prototype of the Good Samaritan

Die schon verschiedentlich beachtete Parallele 2 Chr 28, 1–15 zu Lk 10, 25–35 verdient stärkere Beachtung. Die Übereinstimmung mit dem Text des AT ist groß und von Jesus beabsichtigt.

ET 69/3 (1957) 94 (WP)

581 Simone van Riet, Seigneur, apprends-nous à prier. Commentaire de Lc 11, 1

Commentaire de Luc 11, 1.

BiViChr 22 (1958) 73–77 (AStro)

582 Robert Leaney, The Lucan Text of the Lord's Prayer

Die Variante Lk 11, 2 „Dein Hl. Geist komme auf uns herab und mache uns rein" scheint aus einer Reihe von Gründen echt lukanisch zu sein: Die Worte und Ausdrucksweise entsprechen seiner Eigenart; der Inhalt der Bitte paßt zur Eschatologie des Lukas; eine Reihe von verwandten Stellen des NT zeigen an, daß es sich um altes Überlieferungsgut handelt. Altüberkommene Formeln aus der Taufliturgie und der Eucharistiefeier zusammen mit Anklängen aus verschiedenen ntl Schriften lassen es als wahrscheinlich erscheinen, daß die Textvariante bei Lk vom Herrn selbst stammt.

NT 1 (1956) 103–111 (JAS)

683 H. Seper MSC, Καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη (Lc 12, 49b)

Sucht die Übersetzung „und wie sehr wünsche ich, wäre es doch schon entzündet" grammatikalisch auf Grund einiger alttestamentlicher Texte zu begründen und zu rechtfertigen.

VD 36|3 (1958) 147–153 (JHo)

684 Josef Blinzler, Die Niedermetzelung von Galiläern durch Pilatus

Exakte exegetisch-historische Untersuchung zu Lk 13, 1–5 mit umfassender Auswertung und Sichtung der einschlägigen Quellen ergibt, daß Lk 13, 1 der strengen historischen Kritik standhält. Die Bluttat ereignete sich am Nachmittag des 14. Nisan im letzten Lebensjahre Jesu. Unbesonnenheit einer Gruppe Galiläer aus messiaspolitischer Hochstimmung nach dem Brotvermehrungswunder mögen Pilatus veranlaßt haben, scharf durchzugreifen, um eine allgemeine Revolte zu unterdrücken. Jesus hatte sich klar von diesen Demonstranten distanziert, die nicht zu seiner unmittelbaren Gefolgschaft gehörten. Darum war er auch zu diesem Osterfest nicht in Jerusalem.

NT 2 (1957) 24–49 (JAS)

685 Antonius Lobina SDB, Breve nota exegética sobre Lucas 14, 5: asno o hijo? (Kurze Bemerkung zur Auslegung von Lk 14,5: Esel oder Sohn?)

Die Lesart „Esel" ist vorzuziehen wegen der gewichtigeren Textzeugen, der Parallele Lk 13, 15 und des Kontextes. Es handelt sich um einen Sehfehler des Abschreibers (Parablepsie): ὄνος – υἱός.

RBib 19|86 (1957) 199–200 (JAS)

686 Lorenzo Gioanina, Amore e interesse nella parabola del Figliuol prodigo

Auslegung von Lk 15, 12–32.

PalCl XXXVII|24 (1958) 1280–1282

687 J. Smit Sibinga, Der ungerechte Verwalter nach dem Lukasevangelium (holl)

Vox Theol 26 (1955|56) 112–120

688 Aug. Strobel, Die Passa-Erwartung als urchristliches Problem in Lk 17, 20f.

1. Darlegung der bisherigen Forschungsergebnisse, besonders zu ἐντός, zur Kopula (V. 21b), zu V. 21a und zur Echtheitsfrage der genannten Stelle. – 2. Untersuchung des bisher vernachlässigten V. 20b mit dem Zentralbegriff παρατήρησις, der aus dem astronomischen und kalendarischen Sprachgebrauch stammt. – 3. παρατήρησις als technischer Terminus der jüdischen Passa-Eschatologie. Er geht zurück auf Ex 12, 42, und seine überlieferungsgeschichtliche Kontinuität ist so sicher wie sein hohes Alter. – 4. Das griechische Wort eignete sich sehr gut zur Aussage des besonderen theologischen Vorstellungskomplexes. Aquila, Theodotion und Symmachus benutzen es in Ex 12, 42. So ergibt sich: Der Begriff hat nie den Sinn der esoterischen apokalyptischen Berechnung, sondern deutlich den der kultischen Passaobservanz, die auf die Beobachtung, die Praxis der Kalenderrechnung zurückgeht; diese Praxis wiederum entsprach nicht apokalyptischen Vorausberechnungen, sondern vielmehr vulgären Erwartungen einer Erlösung bei der Feier des Passafestes. – 5. Die urchristliche Naherwartung blieb von der jüdischen Passa-Eschatologie nicht unbeeinflußt. In Gestalt der quartadecimanischen Passapraxis ist eine christliche Passaparusieerwartung schon am Ende des 1. Jh.s weit verbreitet gewesen. Die Parallelen Sap. Sal 18, 14–16 und Apk 1, 16; 2, 12; 19, 11–21, die priesterlichen Züge bei dem „Retter" dieser beiden Paralleltexte zeigen, daß midraschartige Erweiterungen von Ex 12 f. und jüdischen Passaelementen in den Christengemeinden Kleinasiens heimisch waren. – 6. Vf. faßt nach einem abschließenden Hinweis auf den Sinn von „Beobachten" in der Petrus-Apokalypse seine Ergebnisse folgendermaßen zusammen: Lk 17, 20 f. ist in Antithese zur kalendarischen Fixierung des Passatermins geschrieben, gegen eine vulgäre Passafesterwartung! – Anhang 1: Passaschicksale und Passaerwartung, eine Zusammenstellung der Martyrien einzelner Christen an Passatagen und der Schicksalsschläge für Judengemeinschaften an eben diesem Tage. Besonders wird behandelt der Massenmord von Masada, der (anders als bei Josephus) als Tat überspannter und enttäuschter Passaerwartung verstanden wird. Anhang II: Zur Passionschronologie der Evangelien. Nicht termingerechtes Gedächtnis der Mahlfeier Jesu bestimmte den urchristlichen Osterkalender, sondern der überlieferte Passatermin der Juden, d.h. die johanneische Chronologie ist historisch wertvoll.

ZNW 49|3–4 (1958) 157–196 (WP) *cf. 773*

689 H. B. Kossen, Quelques remarques sur l'ordre des paraboles dans Lc XV et sur la structure de Matthieu XVIII 8–14

Nur die erste der drei Parabeln in Lk 15, die eine gewisse thematische Einheit zu bilden scheinen, hat eine Parallele bei Mt (18, 12–14). Die Ordnung bei Lk (wie bei den Syn. überhaupt) wird häufig be-

stimmt durch die Art der Schriftauslegung in der jüd. Synagoge. Die lukan. Ordnung der drei Parabeln könnte sich an die Lesung von Jer 31 angeschlossen haben: VV. 10–14: das verlorene Schaf (vgl. auch Ez 34, 11 f.); VV. 15–17: die verlorene Drachme; VV. 18–20: der verlorene Sohn. – VV. 31–34 spricht vom „Neuen Bund" und mußte dadurch das besondere Interesse der Urkirche für dieses Kapitel schon früh erregen. Mt 18, 8–9. 12–14 knüpft evtl. an Jer 31, 7–14 an; Mt 18, 6. 7. 15 (cf. Lk 17, 1–4) ist Stichwortkomposition.

NT 1 (1956) 75–80 (JAS)

690 Josef Maiworm, Die Verwalter-Parabel

Zuerst gibt der Vf. einen kurzen Überblick über die bisherigen Lösungsversuche und erklärt dann: „Die Verwalter-Parabel steht im Verband der Sündergleichnisse von Schaf, Drachme, Sohn und Verwalter. Der Abschnitt Lk 15, 1–16, 15 ... ist eine Rede Jesu an die Pharisäer beim Zöllnermahl." Der Vf. sieht im Verwalter einen Sündenschuldverwalter. Nach dem Gesetz hatten die Pharisäer die Schwere der Vergehen festzustellen und die Buße festzusetzen. Die gesetzlichen Schuldopfer konnten in Geld umgewandelt werden, das den Priestern gehörte und so konnten diese versucht sein, große, Vergehen festzustellen und hohe Bußgelder zu verlangen. Ein Herabsetzen der Sündenschuld hatte also einen Nachteil für die Kasse zur Folge. Der Mammon der Ungerechtigkeit ist das Bußgeld. Die Parabel lehrt: „Der Herr freut sich über das gefundene Schaf und die Drachme, der Vater über den heimgekehrten Sohn, aber Gottes Schuldverwalter erleichtern die Buße dem Sünder nicht und handeln damit wenig klug." Jesus verteidigt seine Bußpraxis gegen die Pharisäer. Diese haben die Rede Jesu gut verstanden. „Sie verlachten ihn und seinen Rat, die Sündengelder zum Schaden der Priesterkasse herabzusetzen."

BiKi 13/1 (1958) 11–18 (PS)

691 Enrico Peters OFM, A Parábola do Administrador Infiel (Lc 16, 1–9) (Die Parabel vom ungerechten Verwalter, Lk 16, 1–9)

Das richtige Verständnis der Parabel ist zu ermitteln aus der Unterscheidung zwischen der ursprünglichen Aussageabsicht Jesu (κήρυγμα) und der Belehrungstendenz des Evangelisten (διδαχή), die eine völlig verschiedene Situation voraussetzen. Jesus wollte auf die Dringlichkeit der unmittelbar bevorstehenden Entscheidung für das kommende Gottesreich hinweisen, Lukas spricht zu bereits Bekehrten, deren Glaubensüberzeugung vertieft und bestärkt werden sollte. Daher sind die mehrfachen und verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Parabel zu verstehen.

RCB 2/8 (1958) 167–170 (JAS)

692 A. Descamps, La composition littéraire de Lc XVI 9–13

Lk 16, 1–8 bildet schön abgerundet die Parabel über den klugen Verwalter mit eschatologischer Sinnspitze. V. 9 zeigt mehrfach lukan. Redaktionsarbeit im Anschluß an die Parabel als eine Art zweiter Schluß. V. 10 ist antithetischer Spruch über die Treue in weiterem Anschluß an die Parabel; matth. Tradition oder lukan. Sondergut (cf. 19, 17). VV. 11–12: lukan. Komposition aus Anklängen an die Parabel und V. 10, aber nicht mehr eschatologisch, sondern das Diesseitsverhalten betreffend. V. 13: cf. Mt 6, 24. VV. 14–15: Übergang zum Erzählungsstil, nur mehr flüchtiger Zusammenhang mit dem Vorhergehenden.

NT 1 (1956) Fasc. 1 47–53 (JAS)

693 Frederick W. Danker, Luke 16, 16 – an Opposition Logion

Das in Lk 16, 16 und Mt 11, 12 stehende βιάζεται legt Danker in malam partem aus. Jesus fordert die Pharisäer heraus, indem er die Sünder in sein Reich aufnimmt. Gegen diese Herabsetzung des Reiches nehmen die Pharisäer Stellung. Sie meinen, das Gottesreich erleide dadurch Gewalt. Jesus nimmt ihre Rede auf und weist sie zurück, indem er sagt, daß das Gesetz dadurch nicht abgeschafft werde.

JBL LXXVII (1958) 231–243 (OL)

694 H. Schürmann, Jesu Abschiedsrede Lk 22, 21–38 III. Teil einer quellenkritischen Untersuchung des lukanischen Abendmahlsberichtes Lk 22, 7–38

Genannte Untersuchung bringt eine umfassendere Arbeit zum Abschluß, die in drei Teilen den lukanischen Abendmahlsbericht Lk 22, 7–38 quellenkritisch erforscht. Nachdem der 1. Teil (NtlAbh. XIX, 5) in Lk 22, 15–18 das Rudiment eines vorlukanischen Paschamahlberichtes, der 2. Teil (NtlAbh. XX, 4) Lk 22, 19–20 (nach der Textsicherung von 22, 19b–20 in Bib 32 [1951] 364–391, 522–541) als literarisch unabhängige und traditionsgeschichtlich urtümlichste Form des Einsetzungsberichtes zu erweisen versucht hatte, macht der vorliegende 3. Teil die Existenz einer vorlukanischen Sonderform der Passionsgeschichte und diese als Überlieferungsort des lukanischen Paschamahl- und Einsetzungs-

berichtes wahrscheinlich: Lk 22, 15–20a. 28–30 wäre als eine „frühe Komposition" eine vorlukanische Überlieferungseinheit gewesen, die früh der Passionsgeschichte eingefügt wurde und dann schon vorlukanisch um Lk 22, 31–32 und Lk 22, 35–38 erweitert wurde; Lk 22, 24–27 erweist sich als vorlukanische Einfügung einer Überlieferungsvariante von Mk 10, 41–44. 45. Lukas selbst hätte dann aus seiner Mk-Vorlage (außer Lk 22, 20b) einerseits Lk 22, 21–23, andererseits Lk 22, 33–34 nachgetragen. Eingehendere literarkritische Beobachtungen sowie das ausführliche Register zu allen drei Teilen lassen über das genannte Untersuchungsergebnis hinaus die Eigenart der lukanischen Redaktionstätigkeit überhaupt deutlich werden. Die exegetischen und theologischen Konsequenzen aus den formkritischen Beobachtungen sind aufgewiesen in einer weiteren Arbeit des Vf.: Der Abendmahlsbericht Lk 22, 7–38 als Gottesdienstordnung, Gemeindeordnung, Lebensordnung, in: Die Botschaft Gottes I, 1, Leipzig 1955 (Lizenzausg. Paderborn 1957).

NT Abh. XX/5 (1957) XII 160 (HSch)

695 Henry Chadwick, The Shorter Text of Luke XXII, 15–20

Gegen die von J. Jeremias und H. Schürmann gemeinsam vertretene, jedoch verschieden begründete Auffassung, der Text Lk 22, 19b–20 sei ursprünglich und nicht spätere Einschiebung, versucht Chadwick kurz den Gegenbeweis zu führen, wie dieser ebenfalls von den meisten nichtkatholischen Autoren der englisch sprechenden Welt vorgetragen wird.

HarvTR L/4 (1957) 249–258 (HAT)

696 M. Zerwick SJ, Praehistoria textus sacri – cui bona?

Ausführlicher Bericht über das Buch Schürmanns, Der Abendmahlsbericht, Lk 22, 7–38 als Gottesdienstordnung, Gemeindeordnung, Lebensordnung, Paderborn 1957.

VD 36/3 (1958) 154–160

697 Paul Winter, rez.: H. Schürmann, Der Einsetzungsbericht, Lk 22, 19-20. – Ders., Jesu Abschiedsrede, Lk 22, 21–38 (Ntl. Abh. XX. Bd., Heft 4/5)

Kritische Besprechung des Werkes, in der P. W. folgende eigene literarkritische Analyse gegenüberstellt: 1. Nichtmarkanische Teile, die auf eine vorgegebene Quelle zurückgehen: 22, 14–17 (–18?). 23. 24–30 (komplexe Struktur). 31–32 (–33?). 35–38 (komplexe Struktur). – 2. Markanisch: 7–13. (?18–) 19a. 21–22. 34. – 3. Nachlukanisch: 19b–20.

NTS 4/3 (1958) 222–227 (JAS)

698 A. George, L'intelligence des Ecritures

Commentaire de Luc 24, 44–53.

BiViChr 18 (1957) 65–71 (AStro)

699 Robert Leaney, The Resurrection Narrations in Luke (XXIV, 12–53)

Verschiedene Fragen um Martha, Maria und die Frau in Lk 7, 36 f. legen nahe, daß Lk und Jo unabhängig auf dieselbe Tradition zurückgehen. Der Vergleich von Lk 24, 12. 36–49 und Jo 20, 3–10. 19–22 (cf. Lk 5, 1–11 und Jo 21, 1–14) bekräftigt diese These. Cf. J. N. Sanders I ZBG III 458.

NTS 2/2 (1955/56) 110–114 (JAS)

700 P. A. van Stempvoort, The Interpretation of the Ascension in Luke and Acts

Auslegung der luk. Himmelfahrtsberichte (Lk 24, 50–53; Apg 1, 9–11) auf gründlicher textkritischer, philologischer und theologischer Basis. Im Evangelium gibt Lk eine „doxologische" Interpretation: Die letzte Erscheinung Christi als „segnender Priester" (cf. Sir 50, 20; Num 6) vor dem „innersten Kreis seiner Kirche". Der Bericht der Apg ist „historisch-pneumatische" Deutung: Realistisch die beginnende Geschichte der Kirche vor Augen, die vom erhöhten Herrn, „der Geist ist", geleitet wird, seit er seinem Leibe nach aufgenommen wurde. Der Vierzigtagezyklus drang erst in späteren Jahrhunderten durch und zerbrach den ursprünglichen „Sonntagszyklus" der Urkirche, die Ostern und Pfingsten als einen „großen Sonntag" feierte.

NTS 5/1 (1958) 30–42 (JAS)

701 R. Annand, „He Was Seen of Cephas". A Suggestion about the First Resurrection Appearance to Peter

Lukas hat bekanntlich in der Emmausgeschichte eine Tradition aus einer älteren jüdischen Quelle verarbeitet. Der Parallelbericht im längeren Mk-Schluß betont zu diesem Bericht zusätzlich noch eigens den Unglauben der Jünger. Daraus wurde bei Tertullian und Origenes wohl mit Recht gefolgert, daß die Berichterstatter in Lk 24, 34 ebenso wie im folgenden Vers die beiden Emmausjünger

selbst seien. Und der eine von ihnen, der nicht mit Namen genannt wurde, sei Simon Petrus gewesen! Vgl 1 Kor 15, 5. Der Ausruf in Lk 24, 34 beziehe sich also auf die vorhergehende Geschichte der Emmausjünger!

ScotJT 11/2 (1958) 180–187 (WP)

Johannes

02 R. McL. Wilson, The Fourth Gospel and Hellenistic Thought

Sosehr das 4. Evangelium von zeitgenössischen Ideenkreisen her (Philo, hermet. Gnosis, rabbin. Lit., Mandäismus) erhellt werden kann, so beweist das keineswegs seine Abhängigkeit davon. Die Qumranrollen zeigen, daß Johannes, wie die Synopt. und Paulus, aus einem gemeinsamen Reservoir von Ideen und Ausdrücken schöpfen, das eindeutig jüdischer Herkunft ist. Philo ist z. B. nur ein Zweig davon. Bereits in Palästina begann jüdisches mit hellenist.-heidnischem Ideengut zu verschmelzen. Trotz jüd. Ursprungs fand das Evangelium Verbreitung in weiten Kreisen über das Jüdische hinaus.

NT 1 (1956) 225–227 (JAS)

03 F. M. Braun, L'arrière-fond du quatrième Evangile

Beziehungen zum Judentum: Anklänge an das Testament der XII Patriarchen. Daß in Qumran keine Zeugnisse davon gefunden wurden, sagt nichts über einen christlichen Ursprung dieses typisch jüdischen Werkes. Der Evangelist kannte sich in der Schrift aus, ebenso in der apokalyptischen Literatur Qumrans wie in den Feinheiten der pharisäischen Kasuistik. – Beziehungen zum Hellenismus: Hermes Trismegistos, Poimander und Asklepius. Eine literarische Abhängigkeit der johanneischen Schriften vom Hermetismus ist a priori aus chronologischen Gründen unmöglich. Daß die herm. Gelehrten das Joh.-Evgl. kannten, ist anzunehmen. Die Gnosis war schon vor der Zeitwende in der gesamten hellenischen Welt verbreitet; daß sie auf Johannes einwirkte, ist anzunehmen. – Der palästinische Hellenismus: Es kann nicht nachgewiesen werden, daß Johannes direkte Berührung zur Qumrangemeinde hatte oder deren Schrifttum benutzte. Aber man kann sagen, daß Johannes, Hermetismus und Qumran sich auf demselben Hintergrund treffen. Das Milieu, an das Johannes sich wandte und auf das er sich bezieht, ist in Palästina zu suchen, der palästinische Hellenismus wird gewöhnlich unterschätzt. Johannes wollte nicht das apostolische Kerygma hellenisieren durch zweifelhafte Kompromisse, sondern ängstlichen Seelen den Weg zum Heil in Christus weisen.

RechBib (1958) 179–196

04 G. Quispel, L'Evangile de Jean et la Gnose

Das Problem fand in neuerer Zeit viele Erhellungen: Die Tote-Meer-Rollen lehren, daß Johannes aus der jüdischen Praegnosis zu verstehen ist. Zwar geben sie kaum Aufschlüsse über den praeexistenten Messias, jedoch das Evangelium Veritatis schließt diese Lücke. Die Lehre vom Gott-Menschen war dem Judentum also nicht fremd. Das christliche Dogma: „Jesus von Nazareth ist der menschgewordene Gott", das dem jüdischen Messiasglauben so fremd ist, hat seine Gründe im vierten Evangelium.

RechBib (1958) 197–208

05 Olof Linton, Johannesevangelium und Eschatologie (schwed)

In einer kurzen Übersicht über die Geschichte des Problems gibt sich Vf. nicht zufrieden mit der „Anpassungs-" und der „Interpolationshypothese". Auch ist es nicht genug, die paradoxe Einheit des Jo defensiv zu behaupten. Der Fehler, der zu einer unlösbaren Aporie z. B. zwischen Jo 5, 24 und 5, 28 führte, liegt in der von verschiedenen Philosophien beeinflußten Interpretation. An Jo 3, 36 und 5, 24 wird klar gemacht, daß es im „Jetzt" für Jo nicht um ein „nunc aeternum" oder ein „Jetzt der Entscheidung" geht, sondern um ein „schon jetzt". Ferner ist zu beachten, welch verschiedenen Grad von Prägnanz die Worte „haben" und „ewiges Leben" besitzen. Zum Schluß ergibt sich, daß der Hinweis auf die Auferstehung nicht etwa der gerade Gegensatz zur Gegenwart des ewigen Lebens ist, sondern – gerade weil Jo den Tod nicht negiert – diese Aussage sichert und ergänzt. Von solchen Überlegungen her werden Interpolationen, wenn auch nicht ganz ausschließbar, so doch sehr unwahrscheinlich.

SEA XXII–XXIII (1957/58) 98–110 (GMün)

06 John Bowman, Samaritan Studies

1. Der Vf. vergleicht das vierte Evangelium und die Theologie der samaritanischen Kultgemeinde, die heute noch existiert, die aber z. Z. der Abfassung des Johannesevangeliums eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat, ja sogar eine eigene Diaspora besaß. Dabei wird die These aufgestellt, daß das 4. Evangelium an einigen Stellen den Samaritern in ihrer Theologie sehr nahe kommt, und somit

Christus als Erfüllung der jüdischen wie der samaritanischen Hoffnung erweisen möchte. – 2. Auf Grund von liturgischen und theologischen Quellen aus der samaritanischen Gemeinde zeigt der Vf., daß die Samariter mehr Nachdruck auf Glauben als auf die Befolgung von Gesetzen im Sinne der Rabbinen legten. Zu den 5 „Glaubensartikeln" (Ein Gott, Mose sein Prophet, das Gesetz, ein Messias-Taheb als Mose-redivivus, ein Tag des Gerichtes) findet der Vf. interessante Parallelen wieder im 4. Evangelium (bes. Kap. 4!). – 3. Weiterhin zeigt der Vf., daß die Samaritaner ihre Gottesdienste in Anlehnung an den Bericht Neh. 8 halten und eine ähnliche Perikopeneinteilung und Leseordnung haben wie die Synagoge, wobei der Pentateuch Zentrum des Gottesdienstes ist. – 4. Eine Liste von Perikopen schließt die Studie.

BJRL 40/2 (1958) 298–327 (FGr)

707 Jacob J. Enz, The Book of Exodus as a Literary Type for the Gospel of John

Der Vergleich des Johannesevangeliums mit dem Buche Exodus zeigt, daß Johannes Moses als den ersten Christus verstanden hat und daß die Unterschiede und Gegensätze des Alten und Neuen von der wesentlichen Kontinuität her zu sehen sind. Welche Parallelen zeigen Jesus im Lichte des Moses? Die Struktur beider Bücher wird mitbestimmt von der Reihe der „Zeichen", die den Glauben erwecken sollen, der dann bereit ist, das Gesetz und das zu erbauende Heiligtum anzunehmen. Die Ereignisse werden vom fürbittenden Gebet des Moses und Jesu begleitet. Den Bundesgedanken vertritt Johannes unter dem Bilde des Weinstocks und der Rede von den Freunden, zu denen er seine Apostel erwählt.

JBL LXXVI (1957) 208–215 (OL)

708 Georg Ziener OMI, Weisheitsbuch und Johannesevangelium (II)

Untersuchung der Begriffe „Leben und Tod" und „Glaube" in beiden Büchern ergibt weitgehende Ähnlichkeiten und dadurch die Möglichkeit, die Eigenart des Jo von Weish. her verständlich zu machen, wenn dadurch auch nicht alle Rätsel von Jo gelöst werden können. Direkte Abhängigkeit des Jo von Weish ist nicht anzunehmen. Beide fußen auf einer Spätform jüdischer Weisheitstradition.

Bib 39/1 (1958) 37–60 (JAS)

709 Georg Ziener, Johannesevangelium und urchristliche Passafeier

I. Spuren einer christlichen Passafeier quartadecimanischer Art lassen sich von der Passahomilie des Melitos von Sardes bis hinaus zu 1 Kor finden. Inhaltlich erscheint die Heilstat Jesu als Erfüllung der Befreiung aus Ägypten (Ex 12). – II. Weish 11, 2–19, 22 liegt eine Passahaggada zugrunde, der die Wunderberichte des Jo mehrfach entsprechen. Beide Bücher dürften also z. T. auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen. – III. Bei der Abfassung seines Evangeliums ging Jo wahrscheinlich von einer urchristlichen Passahaggada aus, die nach dem Vorbild von Weish das Wunderwirken Jesu darstellte. Der Logoshymnus diente als Einführung und Schlüssel zum Verständnis des Gesamtwerkes. – Sichere Schlußfolgerungen sind nicht möglich, doch sind Ansatzpunkte für diese Hypothesen vorhanden.

BZ NF 2/2 (1958) 263–274 (JAS)

710 Rudolf Schnackenburg, Das vierte Evangelium und die Johannesjünger

I. Historische Untersuchung, die wenig ergiebig ist. Die Johannesjünger dürften wohl zwar in Syrien bis ins 3. Jh. fortbestanden haben. sind aber dann zur unbedeutenden Gruppe geworden. – II. Exegetische Untersuchung: Sämtliche Stellen des Jo.-Evg. werden analysiert und interpretiert. Die wichtigste Stelle 1, 20f. Die Johannesjünger fußen ganz auf jüdischen Voraussetzungen und halten ihren Meister, wahrscheinlich im Anschluß an die verbreiteten Eliaserwartungen, für den prophetischen Messias, der Gottes Heilszeit einleiten sollte. Sie haben nicht den Urmensch-Erlöser-Mythos auf Johannes übertragen, ihn nicht mit gnostischen Anschauungen vom himmlischen Gesandten aus der Welt des Lichtes und Lebens umgeben, ihn auch nicht mit der Weltschöpfung in Verbindung gebracht und als Logos verehrt.

HistJahrb 77 (1958) 21–38 (AK)

711 Kenneth L. Carroll, The Fourth Gospel and the Exclusion of Christians from the Synagogues

Der Vf. des zu Beginn des 2. Jh.s geschriebenen 4. Evgls., ein Heidenchrist, projizierte die zu Ende des 1. Jh.s von der Synagoge gegen die Judenchristen getroffenen Maßnahmen zurück in die Zeit Jesu: so kommt er dazu, im Gegensatz zu den Synoptikern von einer Exkommunikation der Christen aus der Synagoge zu reden (Jo 16. 2; 9, 22; 12, 42).

BJRL 40/1 (1957) 19–32 (WB)

712 Ivor Buse, John V, 8 and Johannine-Marcan Relationships

Vgl. Jo 5, 8.11 = Mk 2, 9.11. – Zur Erklärung dieser auffallenden Übereinstimmung genügt nicht, einfache Abhängigkeit des Johannes von Markus oder beider von der mündlichen Überlieferung im allgemeinen anzunehmen. Entweder kannte Johannes eine schriftliche Sammlung der Streitreden, die Mk 2, 1–3, 6 zugrundeliegen (und in Jo 5 mehrfach Berührungen mit Mk zeigt!) oder – was nicht unwahrscheinlich ist – die so bestimmt geprägte Form geht auf eine Sammlung der Erinnerungen des Petrus zurück (vgl. die Stellen des NT, an denen der Ausdruck κράβατος sonst noch vorkommt!).

NTS 1/2 (1954/55) 134–136 (JAS)

713 Ivor Buse, St. John and the Marcan Passion Narrative

Der Vergleich der Passionsgeschichte bei Johannes mit der des Markus bestätigt die von V. Taylor (Gospel according to St. Mark, 649ff.) gegebene Unterscheidung von einer Grundschicht (A) und einer zweiten, petrinisches und sonstiges semitisches Material enthaltenden Schicht der Überlieferung (B). Jo geht weithin mit B zusammen. Diese Schicht dürfte vormarkanischen Ursprunges sein.

NTS 4/3 (1958) 215–219 (JAS)

714 E. Kenneth Lee, St. Mark and the Fourth Gospel

Trotz der großen Verschiedenheit des Jo-Evgl. von den Synoptikern sind Anzeichen vorhanden, daß beide z. T. auf gemeinsame Tradition zurückgehen. Einige enge literarische Parallelen legen nahe, daß Jo in der Zusammenstellung seiner Erzählungen Mk benützte, wo es für ihn dienlich war. Vgl. z. B. Jo 6, 1–13: Mk 6, 30–44; Jo 12, 1–11: Mk 14, 3–9; verschiedene Einzelheiten der Kreuzigungs und Auferstehungsberichte u.a.m.

NTS 3/1 (1956/57) 50–58 (JAS)

715 H. van den Bussche, La structure de Jean I-XII

Versucht wird, den ersten Teil des Johannesevangeliums (Kapitel 1–12) als durchaus geordnetes und folgerichtig aufgebautes Ganzes zu erweisen. Eine am Schluß angefügte Tabelle, deren Abdruck hier zuviel Raum beanspruchte, stellt die Ergebnisse zusammen. Folgende, jeweils untergegliederte Hauptteile werden herausgestellt: I. Introduction à la première partie: Le témoignage du baptiste (I, 19–51).– II. La section des signes (II–IV). – III. La section des œuvres (V–X). – IV. La montée finale à Jérusalem (XI–XII).

RechBib (1958) 61–109 (FS)

716 Wilhelm Wilkens, Die Entstehungsgeschichte des vierten Evangeliums

Gegenüber der literarischen Problemstellung und -lösung (Bearbeitung der verschiedensten Quellen durch einen Evangelisten) werden Quellenkritik und Entstehungsgeschichte als die zwei verschiedenen Aufgaben der Literarkritik streng auseinandergehalten. Die letztere, der „Wachstumsprozeß" des vierten Evangeliums, ist das Problem der vorliegenden Arbeit: Ein aus dem Passahrahmen herausgelöstes, geschlossen komponiertes „Grundevangelium" wurde zunächst durch umfangreiche „Redepartien", Christustat durch Christuswort, erweitert, um dann kompositorisch umgebaut und antidoketisch noch stärker betont, zum Passionsevangelium umgestaltet zu werden. Terminus ad quem dieses Prozesses: Pap. 52 ($\pm$ 100), terminus a quo: um 70. – Das vierte Evangelium ist nicht am „wie" des geschichtlichen Verlaufs, wohl aber am „daß" der Geschichte von Jesu Werk in Tat und Wort interessiert. „Das ‚daß' dieser Geschichte konkretisiert der Evangelist in freier kerygmatischer Geschichtsaussage".

Evangelischer Verlag Zollikon (1958) XI, 1–178 (FS)

717 M. E. Boismard, Importance de la critique textuelle pour établir l'origine araméenne du quatrième Evangile

Das methodische Problem wird präzisiert und der von M. Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts, eingeschlagene Weg anhand der Textvarianten Tatian und Vetus Syr.-Lesungen, an einer Reihe charakteristischer Fälle und neuer Beobachtungen nachgeprüft, und als gangbar und beweisend im Sinne der These erfunden.

RechBib (1958) 41–57 (FS)

718 J. Ramsey Michaels, Some Notable Readings of Papyrus Bodmer II

Einige bedeutsame Varianten des Pap. werden textkritisch untersucht und bewertet. An drei Stellen bietet die P 66-Lesart den „klareren, logisch folgerichtigeren und allem nach ursprünglichen" Text: 7, 52 mit dem Artikel vor *prophetes* (Der P. kommt nicht aus Galiläa); 8, 25: εἶπον ὑμῖν vor τὴν ἀρχήν; 9, 27 (wie Minuskel 22): Auslassung der Negation vor ἠκούσατε (Ich sagte es euch schon und ihr habt es gehört).

BiTrans 8/4 (1957) 150–154 (FS)

719 B. Celada, El nuevo papiro Bodmer II aclara un pasaje de San Juan (Jn 8 : 25) (Klärung von Jo 8, 25 durch Pap. Bodmer II)

Kurze Wiedergabe der Bedeutung der Lesart von P^{66} zu Jo 8, 25 nach dem Artikel von R. W. Funk (Harv.Theol. Rev. 51/2 [1958] 95–100).

CuBi 15/163 (1958) 381 (JAS)

720 W. A. Wordsworth, The Bodmer Papyrus and the Prologue of St. John's Gospel

Zwei Textvarianten in Jo 1, 3.4. des P^{66} führen zu weitausgreifenden Überlegungen über den Parallelismus von Schöpfungsbericht (Gen 1) und Johannesprolog. Eine Lesart in $1QIs^a$ 14, 7. 18 (*bārāh* statt *bārā'* = trennen) gibt Anlaß, das Problem des Übels in Gottes Schöpfung im Zusammenhang mit dem Prolog aufzurollen.

NT 2 (1957) 1–7 (JAS)

721 T. Evan Pollard, Cosmology and the Prologue of the Fourth Gospel

Die kosmologische Interpretation des Prologs trennt diesen vom Gesamtevangelium, das – heilsgeschichtlich – die Selbstoffenbarung Gottes in seinem Sohn zur Rettung der Menschheit verkündet. Indessen lassen die Termini von Jo 1, 3 den unkosmologischen Charakter des Prologs erkennen: πάντα ist nicht τὸ πᾶν, τὰ πάντα und das ἐγένετο entsprechende hebr. *nhyh* (niph. von *hyh*) heißt nach allen Belegen, auch in den Qumrantexten, „geschehen", nicht „gemacht werden". Übersetzung: „Alles geschieht durch Ihn". Der Logos ist der Mittler alles göttlichen Wirkens *ad extra*.

VigChr XII/3 (1958) 147–153 (FS)

722 W. Barclay, John I, 1–14

Nach einer Darstellung des Charakters des 4. Evangeliums wird der Ursprung und die Bedeutung des Logosbegriffs dargelegt. – Fünf bedeutsame Themen stellt der Johannesprolog über Christus heraus: 1. Was war er persönlich: Gott in seiner Präexistenz. – 2. Was tat er: Schöpfung. – 3. Was wurde er: Menschwerdung. – 4. Was gibt er: Leben, Licht, Wiedergeburt. – 5. Was litt er.

ET 70/3 (1958) 78–82; 70/4 (1959) 114–117 (JAS)

723 T. Francis Glasson, A Trace of Xenophon in John I, 3?

Jo 1, 1.3; 10, 9–12; 15, 22 weist auffallende Parallelen zu Sap VII., VIII und Xenophon auf. Jo 1, 3 und Xen., Mem. II, 1, 32 liegt nicht bloß Übereinstimmung im Wortlaut, sondern auch im Kontext vor.

NTS 4/3 (1958) 208–209 (JAS)

724 T. Fr. Glasson, John 1, 9 and Rabbinic Tradition

Der Vers kann von einer Erleuchtung der Menschen vor der Geburt verstanden werden; denn dazu gibt es manche Parallelen im rabbinischen Schrifttum, in 4 Esd 7, 21 und in der Vorstellung von einer Sünde vor der Geburt, vgl. Jo 9, 2. Vielleicht steht der Vers in direkter Opposition zu der entsprechenden Lehre über die Torah.

ZNW 49/3–4 (1958) 288–290 (WP)

725 Jacob Jervell, „Er kam in sein Eigentum". Zu Jo 1, 11

Der Begriff ἴδιος (15mal bei Jo, 10mal bei den Syn.) wird aus dem gnostischen Schrifttum klar: das Reich des Lichtes, die obere Welt, der auserwählte Gnostiker (subst. und adjektivisch). Jo 1, 11 ist ἴδιος Exegese zu κόσμος (V. 10): „Heimat" der Menschen, Gottes Eigentum. Diese theol. Terminologie richtet sich direkt gegen die Gnosis, deren Begriffe Johannes zwar verwendet, aber sprengt und völlig neu erfüllt: Die (von den Gnostikern) verachtete Welt ist von Gott geschaffen, sein Eigentum, von ihm auch erlöst.

ST X (1956) Fasc 1 14–27 (JAS)

726 A. Viard, Singulier ou pluriel dans S. Jean 1, 13: „Qui ex Deo natus est" ou „... nati sunt"?

Autorités et critique interne pour le singulier et pour le pluriel. Conclusion: „Tout invite à maintenir la leçon traditionnelle (du pluriel) qui évoque déjà les vrais croyants, ceux qui, à la différence des Juifs charnels demeurés incrédules, ont été engendrés, non pas comme eux, mais de Dieu".

AmiCl 68 (1958) 516–520 (AStro)

27 Heládio Correia Laurini, „Eis o Cordeiro de Deus, Que Tira o Pecado do Mundo" (Jo 1, 29–36) („Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt")

Auslegung der Stelle aus dem näheren Kontext mit Berücksichtigung der Zeit, des Ortes und der Zuhörerschaft, vor der das Wort gesprochen wurde, der Versuche, den ursprünglichen aramäischen Wortlaut wieder herzustellen.

RCB 1/3 (1957) 61–81 (JAS)

28 Francesco Gastaldi, Le nozze di Cana

Versteht Jo 2, 4 im Zusammenhang mit Lk 2, 49 und Mt 12, 46–50 als affirmative Frage Jesu an Maria: Ist die Stunde (meiner vollen Unabhängigkeit von dir) noch nicht gekommen?

PalCl XXXVI/15 e 16 (1957) 759–761 (WB)

29 D. Squillaci, La Madonna alle nozze di Cana

Zu Jo 2, 4. In Anlehnung an E. Zolli (Marianum 8 [1946] 3–15) wird gezeigt, daß der Ausdruck „Quid mihi et tibi" volle Übereinstimmung aussagt. Von hier aus ergibt sich im Gegensatz zur üblichen Deutung ein neues Verständnis des innigen Verhältnisses Jesu zu seiner Mutter.

PalCl XXXVII/4 (1958) 183–186 (WB)

30 Vincenzo Anzalone OMI, Gesù e Maria alle Nozze di Cana (Giov. 2, 1–11)

Auseinandersetzung mit bisher gegebenen Interpretationen und Exegese des Textes. Es handelt sich nach dem Vf. um ein kurzes Gespräch zwischen Jesus und seiner Mutter allein. Angelpunkt ist die Auslegung des Wortes „Meine Stunde ist noch nicht gekommen". Es ist die letzte Stunde, die Stunde seines Todes. Die Bezeichnung seiner Mutter mit mulier wird in Verbindung gesehen mit seiner Selbstbezeichnung als filius hominis: er ist der semen mulieris (Gen 3, 15), Maria die mulier. In zwei feierlichen Augenblicken ist diese Bezeichnung Mariens bei Jo zu lesen: zu Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Jesu und bei ihrem Abschluß am Kreuz: die Mutter ist dem Sohne beigesellt bei seinem Erlösungswerk. Maria bittet Jesus als Gefährtin des Erlösers um sein erstes Wunder. (Fortsetzung).

RBibIt VI/2 (1958) 135–146 (OSch)

31 Augustin de Brouwer, Il parlait du Temple de son corps

Traduction du commentaire d'Origène d'Alexandrie sur saint Jean 2, 18–21.

BiViChr No 20 (1957/58) 59–64 (AStro)

32 Henri van den Bussche, Le Signe du Temple

Exégèse littérale et intelligence spirituelle de Jean 2, 13–22.

BiViChr No 20 (1957/58) 92–100 (AStro)

33 Rudolf Schnackenburg, Die „situationsgelösten" Redestücke in Jo 3

Nach der Hypothese des Vf.s hat das Nikodemusgespräch mit V. 12 geendet. Der ganze Abschnitt 3, 13–21 ist als Rede des Evangelisten genauso einzuklammern wie 3, 31–36. Im Evangeliumsbericht schloß sich an 3, 12 ursprünglich sofort der Abschnitt 3, 22–30 an. Damit fällt die Notwendigkeit fort, zwischen 3, 12 und 3, 13 eine Gedankenbrücke zu konstruieren. – Der Evangelist hat sich durch das Nikodemusgespräch zu einer Homilie anregen lassen, die er dem Evangelium beigelegt hatte und die seine Schüler in Kap. 3 hineinkomponiert haben, und zwar bildete 3, 31–36 den ersten, 3, 13–21 den zweiten Teil dieser Predigt. Vf. gibt eine Analyse der vermuteten Homilie, die im johanneischen Verkündigungsstil (vgl. 1 Jo 2, 9–11. 22 f.; 3, 7b–10; 4, 7b–10; 5, 10–12) abgefaßt wurde. Damit entfallen auch alle Gründe für eine eigene Quelle von Offenbarungsreden im 4. Evgl. Die Annahme einer Redaktion durch die Jünger und einer Einarbeitung homiletischen Stoffes ist der Hypothese von Blattvertauschungen vorzuziehen. – Durch die Erkenntnis solcher Einschübe durch die Redaktion wird im 3. Kapitel die Linie der ursprünglichen Evangeliumdarstellung klarer. Diese Hypothese würde auch anderswo, z. B. in Kap. 8–10, gute Dienste tun.

ZNW 49/1-2 (1958) 88–99 (WP)

34 Wilhelm Wilkens, Das Abendmahlszeugnis im vierten Evangelium

Eine genaue Untersuchung des Textes in gründlicher Auseinandersetzung mit der Literatur ergibt folgendes Ergebnis: „Die eucharistische Rede (Jo 6) gehört dem 4. Evangelisten an. Er hat sie bei der Umgestaltung seines Ev zu einem Passionsevangelium an die Lebensbrotrede angehängt. Diese Umgestaltung des Ev vollzieht sich unter antignostischem Vorzeichen." In dessen Dienst steht die eucha-

ristische Rede; der Menschensohn gibt Anteil an seinem Fleisch und Blut, aber nicht in magischem Sinn, vielmehr wird der Primat des Glaubens betont. Es lassen sich auch Anklänge an die Syn feststellen, was die Spendeformel betrifft. „Die eucharistische Rede ist somit durchaus nicht als Fremdkörper im 4. Ev anzusehen."

EvT 18/8 (1958) 354–370 (GMün)

735 Heinz Schürmann, Jo 6, 51 c – ein Schlüssel zur großen johanneischen Brotrede

V. 51c ist für Jo 6 Schlüsselstelle sowohl zu den Fragen der Literarkritik als auch der Auslegung. Eine Reihe von Anzeichen sprechen dafür, daß dieser V. von einem tradierten Abendmahlsbericht abhängig ist. Eingehende Untersuchung der Stelle und des Kontextes ergeben, daß der V. ursprünglicher Bestandteil der Bildrede 6, 26–51 ist (mit hintergründigen eucharistischen Anspielungen.

BZ NF 2/2 (1958) 244–262 (JAS)

736 J. Cortés Quirant SJ, „Torrentes de agua viva". ¿Una nueva interpretation de Juan 7, 37–38? („Ströme lebendigen Wassers" – Eine neue Auslegung von Jo 7, 37–38?)

Je nach der Stellung der Satzzeichen in den Versen ist eine zweifache Auslegung möglich. Nach kurzer Darlegung der Geschichte der Exegese zur Stelle und Abwägen der Beweise für jede der Meinungen entscheidet sich Vf. für die traditionelle Interpretation und Interpunktion: „Wenn einen dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift gesagt hat."

EstBi 16/3.4 (1957) 279–306 (JAS)

737 K. H. Kuhn, St. John VII 37–8

Für die Punktuation und Abteilung des Verses nach ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ tritt als koptisches (sahid.) Zeugnis ein Manuskript der Pierpont Morgan Library (M 604) ein, das in einer Abhandlung über die geistliche Trägheit die Stelle frei verwendet. Doch ist die Autorschaft des Werkes völlig unsicher (9. Jh?) und nicht nachweisbar, ob es sich um eine echte Textüberlieferung oder nur freie persönliche Auslegung der Stelle durch den Vf. handelt.

NTS 4/1 (1957/58) 63-65 (JAS)

738 Joseph Blinzler, Die Strafe für Ehebruch in Bibel und Halacha. Zur Auslegung von Jo VIII, 5

Strafe für eigentlichen Ehebruch in der mosaischen Gesetzgebung war die Steinigung, die erst im Laufe des 1. Jh.s n. Chr. durch mildere Praxis abgelöst wurde (Erdrosselung). Doch wirkte die Erinnerung an den ursprünglichen Sinn der mosaischen Gesetzgebung noch nach bis in die tannaitische Zeit und in der arabischen Überlieferung. Zur Zeit Jesu war jedenfalls das rabbinisch-mischnische Strafrecht noch nicht in Geltung, da Joh VIII, 5 als Strafe die Steinigung gefordert wird. Dies ist bedeutungsvoll für die Beurteilung der Strafpraxis im Prozeßverfahren mit Jesus.

NTS 4/1 (1957/1958) 32-47 (JAS)

739 Donatien Mollat SJ, La guérison de l'aveugle-né

Commentaire littéral et spirituel de Jean 8, 1–41.

BiViChr 23 (1958) 22–31 (AStro)

740 T. E. Pollard, The Exegesis of John X 30 in the Early Trinitarian Controversies

Die Auslegung dieses Verses steht im Zentrum der Auseinandersetzungen mit den Monarchianern im 3. Jh. (Hippol. gegen Noetus, Tertull. gegen Praxeas u. a.) und mit den Arianern im 4. Jh. Sehr verwickelt ist der Streit um Marcellus von Ancyra, in dem sich 4 Parteien gegenseitig bekämpften. – Folgen für die Exegese von Jo 10, 30: Was Johannes in paradoxer Weise kurz ausdrückt („Ich und der Vater sind eins"), wird in den Kontroversen dieser Jh. dogmatisch und begrifflich-spekulativ entwickelt: die Lehre von der Gottheit Christi und der Einheit Gottes in drei Personen.

NTS 3 (1956/57) 334–349 (JAS)

741 Franz Mussner, Die Fußwaschung (Jo 13, 1–17) – Versuch einer Deutung

Die Fußwaschung findet nach Johannes am 13. Nisan statt. Sie gehört in den Vorgang des Mahles hinein. Es scheinen zwei oder drei Deutungen des Vorganges miteinander zu „konkurrieren" (Traditionsströme!). So ist ihr Sinn 1. das Beispiel (demütiger Dienst aneinander), 2. der Hinweis auf die Taufe und die Buße, 3. die Sinndeutung des Todes Christi. Die Fußwaschung begründet Gemeinschaft der Jünger mit Christus und der Jünger untereinander.

GeL 31/1 (1958) 25–30 (OSch)

42 Johannes Schneider, Die Abschiedsreden Jesu. Ein Beitrag zur Frage der Komposition von Jo 13, 31–17, 26

Vf. wendet sich gegen die Versuche, durch Umstellung von K. 15–17 den Abschiedsreden die ursprüngliche Ordnung zurückzugeben. Der ersten Rede (ursprünglicher Bestand: 14, 1–15.21–25.27; sekundär von Evangelisten hinzugefügt: 14, 16–18.19.26) sei vielmehr vom Evangelisten selbst oder in seinem Sinne von einem Redaktor eine zweite Rede hinzugefügt worden, die von der gleichen in 13, 31–38 angegebenen Thematik ausgeht wie die erste, sie dann aber durch drei neue Motive (1. Die sakramentale Rede vom Weinstock 15, 1–16; 2. Vom Haß der Welt 15, 18–24; 16, 1–4 – unterbrochen durch einen sekundären Parakletspruch; 3. Vom Reden in Gleichnissen 16, 25–32. – Dabei sind das 2. und 3. Motiv von der synoptischen Mahltradition angeregt) bereichert. K. 17 ist der sinnvolle Abschluß beider Redegänge, weil es nicht nur die meisten Motive aus ihnen aufnimmt, sondern auch in der sich abzeichnenden kultischen Anordnung der Stücke: Hl. Mahl, esoterische Belehrung, feierliches Weihe- und Fürbittegebet den richtigen Platz einnimmt.

Gott und die Götter. Festgabe für Erich Fascher. (1958) 103–112 (KRa)

43 Olaf Moe, Das neue Gebot, Jo 13, 34 (norw)

Im Anschluß an A. Kragerud (NorTT 1956, 3) diskutiert Vf. den Begriff ἐντολή weiter und kommt zu dem Schluß, daß es sich hier um einen Ausdruck für „die ganze christliche Religion" handelt. Dem würde bei Jo in 1. Jo 3, 23 als erstes, „altes" Gebot der Aufruf zum Glauben gegenüberstehen, auf dem das Liebesgebot basiert.

TsTk 28 (1957) 39–42 (GMün)

44 Edward Ullendorff, A Mistranslation from Aramaic?

Jo 14, 16: qui = ἵνα entspricht dem aram. *dᵉ* mit finalem oder relativem Sinn. Auch Bibl.-Hebr. *'šr* zeigt schon dieselbe Eigenart, genau wie das nachbiblische *še*. Die Unsicherheit geht zurück auf die mangelhafte Entwicklung der grammatikalischen Modi, bes. in Hebr. und Aram., so daß jede Übersetzung zugleich eine Interpretation aus dem Gesamtzusammenhang sein muß.

NTS 2/1 (1955/56) 50–52 (JAS)

45 Henry van den Bussche, La suprême révélation du Père

Commentaire sur Jean 16, 16–33.

BiViChr 23 (1958) 45–52 (AStro)

46 J. Giblet, Sanctifie-les dans la vérité

Commentaire de la prière ultime de Jésus en Jean 17, 1–26.

BiViChr 19 (1957) 58–73 (AStro)

47 Elías Clemente Dell' Oca CSsR, La oración sacerdotal de Jesús (Juan 17, 1–26) (Das Hohepriesterliche Gebet Jesu)

Überblick über Aufbau und Inhalt des Hohenpriesterlichen Gebetes zur Auswertung für die Bibellesung.

RBib 20/88 (1958) 87–90 (JAS)

48 Sebastián Bartina SJ, „Yo soy Yahweh". Nota exegética a Io 18, 4–8

Nicht Jesu Wundermacht warf das Suchkommando zu Boden, wie zumeist erklärt wird; das Hinstürzen war vielmehr die Reaktion auf das im Hebräischen wie das Tetragrammaton klingende *ego sum:* 'ănī yēh hū'āh oder 'ănī yehw hū'āh (das Pron. 3. p. masc. in der Vokalisation von Qumran) und entspricht der in der Tempelliturgie beim Aussprechen des Gottesnamens *(Yhwh)* üblichen prostratio.

EstE 32/127 (1958) 403–426 (SB)

49 Johannes Schneider, Zur Komposition von Jo 18, 12–27. Kaiphas und Hannas

Gegen Bultmann z. St. und mit Lagrange z. St. nimmt Vf. an, daß V. 24 ursprünglich hinter V. 13 gehört. Johannes habe die besseren Informationen über die Vorgänge jener Nacht gehabt. Einen Grund für die spätere Umstellung vermag Vf. nicht zu nennen, doch sei sicher, daß V. 24 vom Evangelisten stamme, der immer, wenn er vom Hohenpriester spreche (18, 15. 19. 22), Kaiphas meine. Die historische Aufeinanderfolge der Ereignisse: 1. Überführung Jesu in das Haus des Hannas. – 2. Verantwortung Jesu vor Kaiphas. – 3. Dreifache Verleugnung des Petrus.

ZNW 48/1–2 (1957) 111–119 (WP)

750 S. Bartina, Ignotum *episemon* gabex (cf. PG 85, 1512b; Jo 19, 14: hora sexta an tertia?)

Daß es sich nur um eine ungenaue Zeitangabe handle, wird mit guten Gründen widerlegt. Die Lösung liegt in der Verwechslung der beiden Zahlzeichen *gamma* für 3 und *episemon* (Ϝαῦ oder einfach *episemon*, von den Alexandrinern *gabex* genannt oder auch *sigma apertum*, unser sog. Schlußsigma) für 6, die einander in der Schreibschrift der Papyrusurkunden sehr ähnlich sind (wird mit Beispielen belegt). Für „3. Stunde" bei Jo sprechen ein Teil der Handschriften und eine Reihe von altchristlichen Schriftstellern (mit Texten belegt), die großenteils auf Ammonius Saccas zurückzugehen scheinen, während sich Petrus von Alexandrien auf die Urschrift des Johannesevangeliums in Ephesus beruft; ferner die sachlich bessere Übereinstimmung zwischen Johannes und Markus 15, 1. 25. 33.

VD 36 (1958) 16–37 (JHo)

751 A. F. Sava, The Wound in the Side of Christ

Verfasser untersucht Jo 19, 34 und hier die drei Begriffe „unmittelbar" und „Blut und Wasser". Nach Darlegung von zwei verschiedenen Theorien (Pierre Barbet, Hynek, Judica–Stroud) unterbaut er erneut seine eigene, derzufolge durch die Geißelung das Blut sich im Brustkorb sammelte, das dann der Lanzenstich zum Ausfließen brachte. Es gerinnt erst nach dem Tode, wie Experimente ergaben, und dann sinken die roten Blutkörperchen nach unten, während sich eine hellere Flüssigkeit oben absetzt.

CBQ Vol. XIX/3 (1957) 343–346 (OSch)

752 Manuel Miguens OFM, Nota exegética: Juan 20, 17

Auslegungsgeschichte der Stelle; Übersetzung: „Halte mich nicht mehr zurück, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgestiegen; geh lieber zu meinen Brüdern und sag ihnen, (daß) ich zum Vater hinaufsteige." Gemeint sei hier nicht die ascensio am Ende der 40 Tage, sondern die mit Benoit (RB 1949) – als unmittelbare und notwendige Folge der Auferstehung anzunehmende Erhöhung und Verherrlichung Christi.

FrancLA VII (1956/57) 221–231 (FS)

753 Bishop Cassian, John XXI

Für die Authentizität von Jo 21 spricht: streng johanneischer Aufbau; Erzählung als Ausgangspunkt für symbol. Belehrung, Parallelismus mit Lk 5; verschiedene frühere Probleme des Evgl. kommen erst hier zum Abschluß; z. B. dreifache Frage an Petrus; die vielfache Bezogenheit von Kap. 10 und Petrus als Hirte in Kap. 21 kann kaum von späterer Hand stammen. – Textkritische Bedenken allein können diese positiven Aufweise nicht entkräften.

NTS 3/2 (1956/57) 132–136 (JAS)

754 J. A. Emerton, The Hundred and Fifty-three Fishes in John XXI, 11

Kurzer Überblick über bisherige Erklärungsversuche. Vf. trägt eine neue These vor: Die Zahl 153 beziehe sich auf die Ez 47, 8 genannten Orte Gedi (Zahlenwert 17) und Eglaim (Zahlenwert 153, d. i. die Summe aller Zahlen von 1 bis 17). Mögliche Einwände werden vorweggenommen.

JTS IX/1 (1958) 86–89

Apostelgeschichte

755 Maurice Farelly, Les Actes des Apôtres

Nach einer kurzen Einführung zu jedem Abschnitt folgt die Erklärung des Textes und einige aktualisierende Anregungen. Die drei Abschnitte sind jeweils auch drucktechnisch kenntlich gemacht.

Coll. La Bible ouverte (1958) 5–102

756 Fr. Mansueto OFM Cap., Actus Apostolorum = Evangelium Spiritus Sancti

Dieser Titel erscheint gerechtfertigt nach philologisch-historischen, historisch-theologischen und theologisch-kirchlichen Erwägungen und Gründen.

RCB 1/4 (1957) 169–180 (JAS)

757 Bo Reicke, Glaube und Leben der Urgemeinde. Bemerkungen zu Apk 1–7

„Die hier vorliegende Exegese soll nicht zur Destruktion der Schilderung führen, wie sie in einigen modernen Auslegungen unter Herbeiziehung eines bestimmten Paulusbildes, Eschatologiebegriffes oder dgl. unternommen wird. Vielmehr soll die Analyse nach Möglichkeit objektiv und positiv sein,

indem die Kritik nicht zum Selbstzweck wird, sondern dem Tatbestand zu dienen hat." 1. Situation und Organisation der apostolischen Gemeinde (Apg 1, 1–26). – 2. Die geistlichen Erfahrungen der ersten Christen (Apg 2, 1–13). – 3. Form und Inhalt der ersten kirchlichen Predigt (Apg 2, 14–41). – 4. Christliche Gemeinschaft und sadduzäische Verfolgung nach einer ersten Überlieferung (Apg 2, 42–4, 31). – 5. Christliche Gemeinschaft und sadduzäische Verfolgung nach einer zweiten Überlieferung (Apg 4, 32–5, 42). – 6. National-radikale Verfolgung (Apg 6, 1–15Y). – Die göttliche Offenbarung und das heilige Land (Apg 7, 1–8, 3). – Sachregister. Verfasserregister.
AThANT No. 32 (1957) 5–179

8 Willibrord Hillmann OFM, Grundzüge der urkirchlichen Glaubensverkündigung

Im ersten Teil werden die Redestücke der Apg analysiert, um aus der formalen Struktur der Texte „die Basis für ihre Interpretation und eine theologische Synthese zu gewinnen". Im zweiten Teil wird versucht, die so erkannten theologischen Denkformen nachzuzeichnen.
WisWeis 20/3 (1957) 163–180

9 Aimo T. Nikolainen, Zur Frage nach der Komposition der Apostelgeschichte (schwed)

Nachdem sicher sein kann, daß Apg außer dem Itinerar keine anderen Quellen aufweist, erhebt sich die Frage: Welche Hilfsmittel verwendete Lk zu seinem neuen Werk, das er ja ohne Vorbild schaffen mußte? Finden sich Parallelen zwischen Apg und Lk? Vf. stellt mehrere Punkte fest: 1. In den Einleitungskapiteln bewirkt eine Engelsbotschaft den Beginn der heiligen Geschichte (Lk 1–2) und den neuen Anfang: Er wird wiederkommen (Apg 1). – 2. Die Geistausgießung an Pfingsten entspricht der Taufe Jesu, sie ist weniger historische Gründung der Gemeinde als Installierung zum Amt. Die Petruspredigt erinnert an die Predigt Jesu in Nazareth. – 3. Die ausführliche Schilderung der Urgemeinde in Jerusalem bildet eine Analogie zur Tätigkeit Jesu in Galiläa. – 4. Dem luk. Reisebericht entsprechen die Missionsreisen, besser die eine große Missionsreise des Pls von Antiochien nach Jerusalem. – 5. Beide Schriften werden abgeschlossen durch die Via dolorosa (Jesus, Pls). Beachtlich ist dabei: z. B. Jesu zwei Verhöre vor dem Hohen Rat, Pls zwei Verteidigungen vor Statthaltern; beide werden von Königen namens Herodes gefangengenommen. – Natürlich lassen sich diese Analogien nicht pressen, sondern es geht um die Gleichheit des Schicksals der Botschaft.
SEA XXII–XXIII (1957/58) 119–126 (GMün)

60 Arnold Ehrhardt, The Construction and Purpose of the Acts of the Apostles

Lukas erweist sich in Stoffwahl und Komposition der Apg als Künstler der historischen Darstellung, die Eigenart und Wirken des Apostels Petrus und Einführung des Paulus in seine göttliche Berufung zum Ziel hat und bis in die Einzelheiten durchführt. – In der technischen Durchführung seines Werkes herrscht das Thema der Heilsgeschichte – Gottes Wirken in der Ausbreitung der Urkirche – vor allen historischen Einzelheiten vor, die Lk bedenkenlos fortläßt, soweit sie für seinen Zweck nicht von Bedeutung sind. Die Reden der Apg sind z.T. Überlieferung von Erzählungsmaterial in Form der direkten Rede. – Die Apg ist das „Evangelium des Hl. Geistes". Die Kirche in Jerusalem ist seit dem ersten Pfingstfest Treuhänderin des Geistes, durch die Geistsendung fand die Geburt der Kirche statt. Von dort aus wird Paulus vom Geist nach Rom gesandt, wodurch das Werk der Gründung der Weltkirche vollendet wird. In diesem besonderen Sinn ist das Werk des Lukas als echte Geschichte anzuerkennen.
ST 12/1 (1958) 45–79 (JAS)

61 Olaf Moe, Die Missionstheologie der Acta (norw)

Vf. referiert über Begründung und Inhalt der Mission in Acta und die dort jeweils betonten oder beachtenswerten Motive: 1. Die Verkündiger, ihre verschiedene Art der Berufung und die Bestätigung ihrer Vollmacht. – 2. Die Botschaft in ihrer Verschiedenheit (Juden-, Heidenpredigten), die Art ihrer Darstellung (Schriftbeweis, Wunderbeweis, Bußruf) und das eschatologische Moment.
TsTK 28/4 (1957) 148–161 (GMün)

62 Joseph Crehan SJ, Peter according to the D-Text of Acts

Eine Reihe von D-Varianten des 1. Teiles der Apg bezeugen besonderes Interesse für Petri Primatstellung. Die Verwandtschaft von P^{66} mit dem D-Texttyp erlaubt die Hypothese, daß Johannes nach dem Erscheinen der Apg noch eine zweite revidierte Ausgabe in Umlauf setzte (D-Varianten!), in die er genauere topographische und andere Kenntnisse einarbeitete.
TS 18/4 (1957) 596–603 (JAS)

763 Henry J. Cadbury, „We" and „I" Passages in Luke-Acts

Das „Ich" in der Vorrede Lk 1, 3 und Apg 1, 1 bereitet schon auf die späteren „Wir"-Stücke vor, in denen Lukas als Augenzeuge auftritt. Lukas beruft sich darauf, daß er „eine gute Zeit zurück an allem teilgenommen habe" (= παρηκολουθηκότι ἄνωθεν nicht =: nachforschen, sondern eigenes Erleben; s. Demosth., De Corona LIII § 172 u.a.). Diese Bemerkung der Vorrede gilt für das Doppelwerk Evgl. und Apg. Lukas unterscheidet zwischen – wenn auch noch so zuverlässiger – Zweitinformation und authentischer Erstinformation durch Augenzeugenschaft.

NTS 3/2 (1956/57) 128–132 (JAS)

764 Eduard Schweizer, Zu Apk 1, 16–22

Daß die Verbindung der beiden Psalmstellen (69, 26; 109, 8) in Apg 1, 20 vorlukanisch ist, findet eine Stütze an der Variante bei Papias zur Erzählung vom Tode des Judas. Papias ist in seiner Darstellung beeinflußt durch den Bericht vom Tode des Antiochus Epiphanes (2 Makk 9, 7–10); außerdem durch die beiden Psalmen, von denen er, abweichend von Apg, 68, 24 und 109, 18 verwertet.

TZ 14/1 (1958) 46 (CK)

765 Harald Sahlin, Zum Verständnis von zwei Stellen in der Apostelgeschichte (Apg 3, 20 und 8, 23) (schwed)

I. In Apg 3, 19 ff. ergibt sich folgender Handlungsablauf: Wiederaufrichtung des Gottesvolkes – „Zeiten der Erquickung" – Ankunft des Messias – Wiederherstellung des paradiesischen Zustandes. Da der terminus ἀνάψυξις dem hebr. *nechama* entspricht und zu verbinden ist mit παράκλησις, ergibt sich die Bedeutung Auferstehung. Die Auferstehung wurde ja im Zusammenhang mit der Ankunft des Messias erwartet. Lk prägte den Ausdruck kaum selbst, sondern griff wohl einen bekannten terminus auf. – II. Aus der Anrede an Simon Magus ist χολὴ πικρίας auf Grund von Deut 29, 17 (18) zu deuten. Simon wird als satanisches Wesen, als Gift für die Kirche, verdammt. Ähnlich steht σύνδεσμος ἀδικίας mit Jes 58, 6 in Zusammenhang. In Targ ist es als „Synagoge der Bosheit" zu deuten, von wo aus sich Parallelen zu Sir 16, 16 ziehen (Verwerfung der Samaritaner!). Dabei ist wichtig, daß Apg nicht auf LXX-Zitate baut, sondern auf aram. Targume, also geht auch Apg 8 auf eine aram. Vorlage zurück. Von da aus ist in 8, 23 εἰς als Übersetzung von *le*, nicht von *be* zu verstehen.

SEA XXII–XXIII (1957/58) 127–136 (GMün)

766 Felix Scheidweiler, Zu Act 5, 4

Die ersten Christen waren nicht gehalten, ihren Besitz zu veräußern, doch wenn sie ihn verkauften, dann waren sie verpflichtet, den ganzen Erlös ausnahmslos abzuliefern. Vf. schlägt in Anwendung dieser Grundauffassung für Apg 5, 4 folgende Konjektur vor: Statt οὐχὶ lies besser: οὐχ,ὸ. In der Übersetzung: „Keineswegs war, was als Unverkauftes dein blieb, auch nach dem Verkauf noch in deiner Verfügungsgewalt!"

ZNW 49/1–2 (1958) 136–137 (WP)

767 Paul Winter, Miszellen zur Apostelgeschichte

1. Acta 5, 36: Theudas. – Dieser Name ist sichtlich semitischen Ursprungs, vom Stamm *'d* gebildet. Von diesem Stamme finden sich in AT und DSS häufig die Substantivbildung *the'udah*, Bezeugung. Wenn es sich um einen Beinamen handelt, kann es kaum zwei Theudas gegeben haben. – 2. Acta 15, 14 und die lukanische Kompositionstechnik. Dom Jacques Dupont hat recht mit der Behauptung, Act 15, 16–18 sei aus LXX übernommen und die ganze Jakobusrede vom Vf. der Act komponiert. Erstere Behauptung kann jedoch nicht allein aus dem verschiedenen Gebrauch von λαὸς und ἔθνη erschlossen werden, wie Vf. am Gebrauch dieser Worte in LXX und der entsprechenden in MT zeigt. – Gegen Dupont ist zu sagen, daß Lk seine Komposition – besonders Lk 1 und 2 – nicht aus LXX übernimmt, sondern aus hebräischen Quellen, deren Entstehung nicht näher zu klären ist.

EvT 17/8–9 (1957) 398–406 (GMün)

768 C. F. D. Moule, Once More, Who Were the Hellenists?

Unter den verschiedenen Meinungen über die Bedeutung des Ausdruckes Ἑλληνιστής (Apg 6, 1; 9, 29; 1. v. 11, 20) scheint den Verhältnissen der Urkirche in Jerusalem jene am meisten gerecht zu werden, die darunter Juden versteht, die sich in Gottesdienst und Schriftleitung *nur* der griechischen Sprache bedienten, während die Ἑβραῖοι auch Aramäisch (und vielleicht sogar Hebräisch) verstanden, obschon sie zugleich auch des Griechischen mächtig waren (vgl. Paulus, 2 Kor 11, 22; Phil 3, 5).

ET 70/4 (1959) 100–102 (JAS)

69 J. W. Wenham / H. H. Rowley, The Migration of Abraham

Während W. die dem masoretischen Text widersprechende Angabe in Apg 7, 4 (Abraham verließ Haran *nach* dem Tode seines Vaters; vgl. dagegen Gen 11, 26; 12, 4; 11, 32) mit einer die Wirklichkeit besser wiedergebenden samaritanischen Pentateuchlesart erklären will, antwortet R., daß solche Erklärung nicht annehmbar sei; sie sei aber auch nicht notwendig, denn die Apg wolle nicht eine Chronologie der Ereignisse bieten, sondern halte sich lediglich an die äußere Reihenfolge der Texte in der Genesiserzählung, nach der der Tod des Vaters zwar nach der Abreise Abrahams erfolgte, jedoch vor ihr berichtet werde.

ET 70/2 (1958) 54 (WP)

70 A. F. J. Klijn, Stephen's Speech – Acts VII, 2–53

In der Rede ist die Spaltung des Judenvolkes in zwei Gruppen – je nach Gehorsam oder Ungehorsam gegen das Gesetz – klar herausgestellt. Diese Geschichtsschau begegnet auch 1 QS (I, 21–3; III 13–5 u.a.). Noch eine Reihe anderer Ähnlichkeiten und Anklänge an die Qumranideen lassen sich durch Einzelanalyse der Texte feststellen. Da in Qumran auch griech. Texte gefunden wurden, ist es leicht möglich, daß eine Verbindung bestand zwischen der Sekte und der jüdischen Hellenistengruppe um Stephanus.

NTS 4/1 (1957/58) 25–31 (JAS)

71 H. P. Owen, Stephen's Vision in Acts VII, 55–6

Daß Stephanus in der Vision vor seinem Tode den Menschensohn „stehend" zur Rechten des Vaters sah, ist auffällig. Lk stellt die Laufbahn Christi von seinem Erdenleben (Kreuz) bis zum Wiederkommen in einer Reihe von Ausdrücken dar, die alle eschatologische Bedeutung haben (Auszug, Einziehen, Sitzen zur Rechten usw.) und zu denen auch das „Stehen zur Rechten" gehört. Damit drückt Lukas das letzte Stadium vor der Wiederkunft Christi aus, d. h., der Herr erscheint Stephanus in der Haltung der ständigen Bereitschaft, zu kommen!

NTS 1/3 (1954/55) 224–226 (JAS)

72 U. Wilckens, Kerygma und Evangelium bei Lukas (Beobachtungen zu Acta 10, 34–43)

Die vorliegende Petruspredigt, die nach Dibelius (Aufs. z. Apg, Göttingen 1953, 96–107) von Lukas nach festem Schema (Kerygma, Schriftbeweis, Bußmahnung) konzipiert sei, weist doch einige Besonderheiten auf. Es fehlt eine richtige Bußmahnung und ebenfalls ein wirklicher Schriftbeweis. Das Jesuskerygma ist stark erweitert und das „Ihr wißt" (10, 37) weist eher auf eine Rede an Christen als auf eine Missionsrede. Was wir hier haben, ist eine „historia Jesu", in der zwei Motive besonders erkennbar sind: die Schilderung des Geschehens und die Bedeutung der Echtheit der Zeugenschaft. Diese beiden Motive entsprechen genau dem Programm der Vorrede zu Lk. Lukas hat also in Act 10 das Schema der Missionspredigt in das Schema des „Evangeliums" umgestaltet. Dabei gibt er hier einen Abriß des 3. Evangeliums, wie die genaue Analyse zeigen kann, und er richtet sich damit hier nicht an Heiden, sondern an die Leser und Hörer seines Buches, die als frühere Heiden und Juden die eine christliche Gemeinde bilden, der das Evangelium in seiner schriftlichen Form gilt.

ZNW 49/3–4 (1958) 223–237 (WP)

73 August Strobel, Passa-Symbolik und Passa-Wunder in Acta XII, 3ff.

Nach vorchristlich-spätjüdischer Anschauung war die Passahnacht ausgezeichnet durch besondere Wundertaten Gottes (Errettung Hiskias, Chananjas, Daniels in dieser Nacht, Dan 3, 26; 4, 24) und hatte apokalyptisch-eschatologische Bedeutung. Diese Symbolik wurde von den Judenchristen übernommen und liegt dem Bericht von der Befreiung des Petrus aus dem Kerker zugrunde (Apg 12, 3 f.). Durch eine Reihe von Parallelen im Wortlaut (cf. Ex 12, 7–12) läßt sich dies nachweisen. Dieselbe Überlieferung liegt auch in der Epistola Apostolorum vor (kopt. erhalten, s. TuU XLIII [1919] 53).

NTS 4/3 (1958) 210–215 (JAS) *cf. 688*

74 Dom Jacques Dupont, La Mission de Paul „à Jérusalem" (Act XII, 25)

Die Textkritik zwingt zur Annahme der Lesart „nach Jerusalem", die literarkritische Untersuchung legt nahe, daß es sich um die Rückkehr „von Jerusalem" handelt. Die Lösung: „Sie kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem ihre Mission erfüllt hatten." εἰς für ἐν bei „erfüllen" (Lk 9, 31; 22, 16; oft bei Paulus) und die übrige Konstruktion des Satzes sind nach dem Stil des Lk und in der Koine nicht ungewöhnlich.

NT 1 (1956) 275–303 (JAS)

775 E. Vogt SJ, Situs urbis Derbe

Ein Inschriftenfund vom Jahre 1956 bezeugt, daß die Lage von Derbe (Apg 14, 6. 20) durch den Hügel Kerti Hüyük bestimmt ist. (Cf. M. Ballance, Anatolian Studies 7 [1957] 147–151.)

Bib 39/3 (1958) 401 (JAS)

776 Jacques Dupont, ΛΑΟΣ 'ΕΞ 'ΕΘΝΩΝ (Act. XV, 14)

Der Ausdruck erscheint als formelhafte Wendung in der LXX (Dt 14, 2; Ex 19, 5; 23, 22 u.a.). Nur wird er im NT in anderer Weise interpretiert als im Kontext des AT. Doch ist diese Verwendung des AT in der Urkirche häufig. V. 14 weicht ebenso wie VV. 16–18 vom MT ab, beide können also in gleicher Weise auf Jakobus zurückgehen, ohne späteren Redaktionseinschub nach LXX.

NTS 3/1 (1956/57) 47–50 (JAS)

777 N. A. DAHL, „A People for His Name" (Acts XV. 14)

Der Ausdruck ist (entgegen J. Dupont, cf. NTS 3/1 [1956] 47–50 cf. obige Nr.) nicht nach dem hebr. AT oder der LXX gebildet, sondern entspricht einem Idiom des alten palästin. Targums. Am nächsten kommt im AT Zach 2, 15 (11). Die Erfüllung dieser Weissagung durch die Bekehrung der Heiden zum Christentum ist ein Stück sehr alter judenchristlicher Verkündigung, die aber doch auch echt lukanische Theologie darstellt (cf. Lk 2, 29 ff.; Apg 2, 39; 3, 25 u.a.m.).

NTS 4/4 (1958) 319–327 (JAS)

778 Oscar Broneer, Athens, „City of Idol Worship"

Vf. gibt für einen weiteren Leserkreis von Nichtfachleuten einen Überblick über die Baudenkmäler, heidnischen Kultstätten und Philosophenschulen, die Paulus zur Zeit seiner Areopagrede in Athen angetroffen haben dürfte.

BA XXI/1 (1958) 2–28 (JSch)

779 Hildebrecht Hommel, Platonisches bei Lukas. Zu Acta 17, 28a (Leben–Bewegung–Sein)

In einer früheren Untersuchung (ZNW 46, 1955, 145 ff.) hatte Vf. auf Poseidonios als Quelle der Areopagrede (nach Überarbeitung durch einen hellenistischen Juden) hingewiesen. Das Kernstück des Beweises, eine Untersuchung von Apg 17, 28, wird nun ergänzt, indem auch das dritte Glied der Trias ‚Leben–Bewegung–Sein' in diesem Zusammenhang in Plato nachgewiesen wird, aus dem Poseidonios es haben könne. – In dieser Trias bedeutet „Leben" das physische Leben, „Sein" das geistig-seelische Leben und „Sich-Bewegen" überhöht diese beiden ins Kosmische, d.h., die leiblich-geistige Existenz wird als Abbild der himmlischen „Perioden" verstanden. So hatte es Poseidonios aus Plato und daher übernahm es die Quelle des Lukas; wobei der Vf. allerdings zugibt, daß weder Lukas noch seine Quelle diese philosophischen Zusammenhänge beachtet haben werden. Die abschließende Paraphrase sagt daher weniger für die Exegese von Apg 17, 28a, sie entstammt vielmehr den Gedankengängen des Poseidonios, der nämlich die Stelle so verstanden habe: „Im Kosmosgott ist unser natürliches und geistiges Dasein ebenso gegründet, wie wir an seinen Kreisbewegungen teilhaben."

ZNW 48/3–4 (1957) 193–200 (WP)

780 Franz Mussner, Anknüpfung und Kerygma in der Areopagrede (Apg 17, 22b–31)

Eine motivgeschichtliche Untersuchung der Areopagrede, die hellenistisch-philosophische und alttestamentlich-jüdische Elemente vorfindet, zwingt zur Frage: „In welchem Verhältnis stehen die Motive zueinander? Haben wir hier eine „akute Hellenisierung" des Urchristentums? Es wird nachgewiesen, daß Paulus in seiner Rede an stoische Motive, wie Welt, Anfang, Urstoff, nur anknüpft, dann aber sogleich zu seinem neuen Kerygma übergeht, das eine biblische Korrektur des philosophischen Weltverständnisses bedeutet. Gott steht in Distanz von Welt und Kreatur, die einen Anfang genommen haben und auf das Gericht hinzu gehen. Damit wird Abstand gewonnen vom verjüngenden Weltbrand der Stoa, ihrer naturzyklischen Weltperiodenlehre und ein echtes geschichtliches Dasein und Existenzverständnis des Menschen ermöglicht, das in der Umkehr aus der Welt zu Gott zur „christlich-eschatologischen Existenz" wird. In der Anknüpfung an stoische Motive wird Gott als Schöpfer und Gerichtsherr proklamiert; das bildet die Basis für das Christuskerygma.

TTZ 67 (1958) 344–354 (HGr)

Briefe

Corpus Paulinum – Paulus: Lebensgeschichte – Apostel – Knecht Gottes – Sprache

31 H. G. Wood, The Conversion of St. Paul: its Nature, Antecedents and Consequences

Im wesentlichen ist an der Geschichtlichkeit des Bekehrungsberichtes der Apg festzuhalten. Es handelt sich dabei um eine plötzliche Bekehrung zu Christus, dem auferstandenen Herrn, der jetzt zur Rechten des Vaters in Macht und Herrlichkeit sitzt. Damit nahm Paulus den gekreuzigten Messias an und unterwarf sich so dem Skandal des Kreuzes. Diese Überzeugung wurzelt ganz im Kerygma der Jerusalemer Kirche, stammt nicht erst aus der hellenistischen Gemeindetheologie. Folge seiner Bekehrung war die machtvolle Entfaltung der Heidenmission, für die sich Paulus ganz einsetzte.

NTS 1/4 (1954/55) 276–282 (JAS)

32 Walenty Prokulski SJ, The Conversion of St. Paul

Nach einem kurzen Überblick über die Meinungen der Kritik hinsichtlich des Damaskusereignisses, die der Verf. in vier Gruppen einteilt (Intellectuals, Moralists, Religionsgeschichtler, Religionspsychologen) und einem Blick auf die gläubig-katholischen und nichtkatholischen Exegeten untersucht er die „Bekehrung" des hl. Paulus und zeigt, daß sie seine erste große mystische Erfahrung war. Vf. behandelt des Paulus geistigen Zustand vor dem Ereignis von Damaskus (gesetzestreuer Pharisäer – Mann der Tat und des Gebetes – jüdisches Messiasideal – Eifer für dessen Reinerhaltung). Dann stellt er auf Grund seiner Untersuchung der Quellen (Apg 9, 1–29; 22, 3–21; 26, 9–20; Gal 1, 11–17; 1 Kor 15, 3–8; 9, 1; Phil 3, 6–8; 2 Kor 4, 6) fest, daß den Apostel vor Damaskus ein großes Licht vom Himmel her geblendet und zu Boden geworfen hat. In seinem Innern ging daraufhin ein anderes wunderbares Licht auf, die Gestalt aber, die ihm dabei erschien, erkennt er als Jesus, den Gottessohn und wahren Messias, von der Herrlichkeit Gottes umflossen. Hier erfolgt seine Bekehrung. Eine innere, aber nicht rein subjektive Erfahrung muß es gewesen sein. Dieser wendet sich Vf. in einem dritten Abschnitt zu und vergleicht sie mit der Vision des hl. Ignatius von Loyola am Ufer des Cardonerflusses. Die gleiche innere Erfahrung muß Paulus gehabt haben, die ihn erkennen ließ, daß Jesus der Sohn Gottes und der Messias war (Gott enthüllte seinen Sohn in des Paulus Innerem – „in mir": Gal 1, 16). – Im Lichte dieser einen Wahrheit verstand er auch die Fragen, die ihm bisher unverständlich waren. So wurde seine Seele umgewandelt und gewürdigt noch weiterer Visionen.

CBQ, Vol. XIX/4 (1957) 453–473

33 G. S. Duncan, Pauls Ministry in Asia – The Last Phase: αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν Ἀσίαν, (Acts XIX, 22)

Die Periode Apg 19, 21–20, 1 ist sehr unbefriedigend dargestellt (cf. 2 Kor 11, 23f.). Als Quellen für diese Zeit der Wirksamkeit Pauli kommen in Frage: Apg 19, 21–20, 1; 1, 2 Kor; Gefangenschafts- und Pastoralbriefe. Die Rekonstruktion der Ereignisse ergibt etwa folgendes Bild: a) Gefangenschaft, in der Phm (evtl. Kol und Eph) geschrieben wurde; b) der schmerzerfüllte Besuch in Korinth; c) Besuch in Kolossae (?); d) die Θλῖψις in Asia (2 Kor 1, 8ff.): ein Gerichtsverfahren, das Pl nahe dem Tode brachte? in Laodizea?; e) die abgewendete Krisis von 2 Tim 4; f) Abfertigung des „Tränenbriefes" an Korinth; g) Aufstand der Silberschmiede. – Dann geht Titus mit 2 Kor nach Korinth, Pl folgt auf dem Landweg, überwintert in Nikopolis, wartet auf Nachricht von Titus und kommt dann selbst nach Korinth.

NTS 3/3 (1956/57) 211–218 (JAS)

34 G. S. Duncan, Chronological Table to Illustrate Paul's Ministry in Asia

Chronologische Tabelle zum Artikel „Paul's Ministry in Asia – the last Phase" (NTS 3/3 [1957]) mit einigen Anmerkungen zur Begründung der Abänderungen der Ansichten des Vf. seit Erscheinen seines Buches „St Pauls Ephesian Ministry" (1929).

NTS 5/1 (1958) 43–45 (JAS)

35 S. Giet, Nouvelles remarques sur les voyages de saint Paul à Jérusalem

Ces remarques, qui font suite à plusieurs articles parus sur le même sujet, visent surtout à écarter des critiques mal fondées. Paul n'est vraisemblablement allé qu'une seule fois à Jérusalem au temps de la famine: le procédé d'anticipation chronologique suffit à expliquer la double allusion que fait l'auteur des Actes au même événement; ce voyage (aller ou retour) se situerait après la mort d'Hérode Agrippa.

Quant aux deux visites mentionnées dans l'Epître aux Galates, le mot διά donne à penser que Paul les fit l'une et l'autre au cours des quatorze ans qui suivirent sa conversion, la première ayant peut-être été précédée d'un séjour de trois ans à Damas.
RScRel 31/4 (1957) 329–342

786 John Knox, A Note on the Format of the Pauline Corpus
Der Vf. verteidigt seine Auffassung von der ursprünglichen Gruppierung des Corpus Paulinum auf zwei Rollen gegen die Mißverständnisse von J. Finegan (in HarvTR XLIX [1956] 85ff.).
HarvTR L/4 (1957) 311–314 (HAT)

787 R. V. G. Tasker, The Text of the „Corpus Paulinum"
Rezensionsartikel über: G. Zuntz, The Text of the Epistles: A Disquisition upon the Corpus Paulinum. (London 1953.)
NTS 1/3 (1954/55) 180–191 (JAS)

788 Lienhard Delekat, Die Syropalästinensische Übersetzung der Paulusbriefe und die Peschitta
Zwischen syropalästin. Bibelübersetzung (Sp) und Peschitta (S) besteht sicher ein Zusammenhang. S bietet gutverständliche freiere Wiedergabe, Sp stark wörtlich gebundene Übersetzung. Wahrscheinlich ist S bzw. ihre altsyrische Vorlage von Sp abhängig. An einer Reihe von Stellen läßt sich diese Abhängigkeit der S von einer westaramäischen Übersetzung der Paulusbriefe nachweisen, die mit dem griech. Text noch genauer übereinstimmte, wenn auch die Identität dieser westaramäischen Version mit Sp und die Art der Umformung (einmalige Übertragung oder langdauernder Prozeß) nicht sicher feststellbar ist.
NTS 3/3 (1956/57) 223–233 (JAS)

789 E. Earle Ellis, A Note on Pauline Hermeneutics
38 atl Zitate bei Paulus weichen sowohl von der LXX als auch von MT ab. Eine Reihe der Abweichungen lassen sich erklären durch (z. T. schon vorhandene, z. T. erst von Paulus geschaffene) Neuprägung des Textes nach der *pešer*-Methode, d. h. einer midraschartigen Interpretation des Textes, die den Buchstaben gelegentlich leicht ändert, um den Sinn besser hervorzuheben, ohne jedoch völliger Willkür dabei zu verfallen. (cf. K. Stendahl, The School of St. Matthew, Uppsala 1954).
NTS 2/2 (1955/56) 127–133 (JAS)

790 Ragnar Qwarnström, Paulinische Schriftanwendung – einige Bemerkungen (schwed)
Pls – und wahrscheinlich auch seine Hörer und Leser – besaßen eine beispiellose Bibelkenntnis. Daher wird oft nur ein geringer Teil des atl Textes wörtlich zitiert, der Rest (oder andere Stellen) sind zwischen den Zeilen mitzulesen. Dies versucht Vf. an folgenden Stellen zu zeigen: 2 Kor 4, 13f. – Ps 116 a+b (evtl. 2 Kor 4 – Hallelpsalmen Ps 113–118); Phil 2, 6–11 – Gen 1 und e; Röm 1, 23 – Gen 1, 26.
SEA XXII–XXIII (1957/58) 148–153 (GMün)

791 M. Mariani OFM, S. Paolo ed il „Servo di JAHVE" negli Atti e nelle Epistole Paoline
Paulus und die Seinen kennen die Texte des Propheten Isaias und wenden sie auf die aktuelle Situation an. Der Apostel ist überzeugt, daß er die Mission des „Knechtes" fortzusetzen hat. Das wird nachgewiesen einmal aus der Apostelgeschichte an drei Ereignissen: Damaskus, Antiochien und Caesarea, wo immer wieder der Ansporn durch den erhöhten Herrn erfolgt. Dann werden die Briefe des hl. Paulus herangezogen, die das bestätigen und im einzelnen weiterführen. Christus ist der Knecht Gottes, Paulus ist sein Mitarbeiter, der Apostel der Heiden, der sein Werk weiterführt. Seine Leiden aber sind ein Mitleiden mit Christus.
RBibIt V 1 (1957) 17–24 (OSch)

792 A. Penna, Testi d'Isaia in S. Paolo I
Vf. geht den Isaiaszitaten (ausgenommen die Gottesknechtslieder) bei Paulus nach und sucht nach der zitierten Vorlage. Der Apostel zitiert sehr frei. Es lag ihm wohl eine griechische Version aus dem Hebräischen vor. Dieser hebräische Text stimmt mehr überein mit dem MT als mit der Isaiasrolle von Qumrân ($1QIs^a$).
RBibIt V (1957) 25–30 (OSch)

93 A. Penna, Testi d'Isaia in S. Paolo II

Paulus gebraucht die griechische Version. Eine Übereinstimmung seiner Zitate damit aber ist selten (gemischte Lesarten aus alexandrinischen, lucianischen und hexaplarischen Codices). Häufig sind in einer Zitation verschiedene Texte zu finden. Im allgemeinen aber wird der Gedanke des Propheten getreu wiedergegeben. Die Methode der Rabbinen wird angewendet: vom Besonderen zum Allgemeinen. Es findet Sinnanpassung statt, Spiritualisierung des Prophetenwortes. Man kann bei Paulus von einer Litteralexegese sprechen. Nichts ist noch zu finden von philonischer Allegorie oder gekünstelter Rabbinenexegese. Für Paulus ist der Bibeltext Wort Gottes, den er spiritualisiert und christianisiert (extensive Exegese!). Es zeigen sich Parallelen zur Exegese von Qumrân. Der Apostel fragt nicht die hebräischen Exegeten, denn sie haben das rechte Verständnis der Bibel verloren. Für ihn gilt es den ursprünglichen Geist in den hl. Schriften zu entdecken.

RBibIt V (1957) 163–177. 179 (OSch)

94 Albert-Marie Denis OP, L'Apôtre Paul, prophète „messianique" des Gentils (Étude thématique de 1 Thess 2, 1–6)

I. L'Apôtre, prophète „messianique" (1 Thess 2, 1–3a). – II. L'Apôtre, prophète inspiré par Dieu seul (1 Thess 2, 3bcd). – III. L'Apôtre, investi de la confiance de Dieu (1 Thess 2, 4a). – IV. L'Apôtre, homme de confiance intègre (1 Thess 2, 4b–6). – V. Conclusions: L'Apôtre des Gentils. – Die Anhäufung von Ausdrücken, die alle dem AT entstammen, darf nicht unterschätzt werden. Sie sind fast alle den Liedern vom Gottesknecht entnommen. Hinter ihrer Anwendung steht die Absicht Pauli, die Verkündigung der atl Propheten in direkter Linie fortzusetzen. „Paul est un prophète comme eux, mais un prophète accomplissant avec le Messie ce que les autres avaient prédit." (316.) – 1 Thess 2, 1–6 für sich allein genommen, entwirft nicht das ganze Bild Pauli als Heidenapostels, sondern ist nur im Zusammenhang mit anderen Texten richtig zu verstehen (vgl. 1 Thess 1, 9; 4, 7).

ETL Fasc 2/Vol 33 (1957) 245–318 (AMo)

95 M. Sabbe, Aspekte des Apostolates bei Paulus

Für Paulus hatte die Berufung einen bestimmenden Einfluß für sein Apostolat. Auf dem Wege nach Damaskus ist Gott selbst in sein Leben hineingetreten. Dieses Geschehen ist das zentrale Ereignis, auf das er immer zurückweisen wird. Wie die Propheten im AT wurde auch Paulus ganz unerwartet, unvorbereitet, plötzlich von Gott zum Apostelamt berufen. Daher ist sein Apostolat nicht auf menschlicher Kraft gegründet, sondern auf der Kraft Gottes. Menschliche Fähigkeiten spielen nur eine sekundäre Rolle. Als Knecht und Diener der Herde soll der Apostel sich seinen Zuhörern anpassen, und wenn er angegriffen wird, wird Paulus sich verteidigen und auf die Früchte seiner apostolischen Arbeit hinweisen. Primär jedoch bleibt die Kraft Gottes. Also zeigt sich im Apostolat auch nicht die menschliche Würde des Apostels, sondern die Herrlichkeit Gottes. Mehr als die Kraft erfährt Paulus die menschliche Schwäche. Aber eben diese Schwäche und das Leiden des Verkündigers hat, gerade wie das Leiden Jesu, eine apostolische Bedeutung: sein Leiden und seine Not sind heilsam für die Gemeinde.

ColBG 3/4 (1957) 507–521 (Sabbe)

96 Neal Flanagan OSM, Messianic Fulfillment in St. Paul

Es handelt sich um des Paulus volles und tiefes Verständnis von dem, was Christus, der Auferstandene, der Welt und der Christenheit als dem messianischen Volke gebracht hat. Vf. untersucht zunächst die Predigt des Apostels (Apg), in der den Juden Jesus als der vom AT versprochene Messias dargestellt wird. In seinen Briefen ist es dann aber der auferstandene und erhöhte Herr als die bewegende Kraft des Neuen Bundes (alles ist neu geworden: die Zeit, die Schöpfung, der Bund, die Beschneidung (Taufe), das Gesetz, das Pascha). Das ist das Mysterium: die Einheit der Menschen in Christus und in Christus mit Gott (Kirche als neue Gemeinschaft, Taufe als Eingang, Ehe und menschlicher Leib als Bild der Gemeinschaft).

CBQ Vol. XIX/4 (1957) 474–484 (OSch)

97 Joaquín Aduriz SJ, El objeto del „pisteuein" cristiano en las epistolas paulinas (Das Objekt des „Glaubens" in den paulin. Briefen)

Die Untersuchung der Ausdrücke, die nach Paulus in charakteristischer Beziehung zum „Glauben" des Christen stehen *(mysterion, euangelion, aletheia, resurrectio Christi)*, ergibt, daß die ὑπακοὴ τῆς πίστεως, die der göttlichen Offenbarung des mysterion entspricht, die Offenbarung der Auferstehung Christi zum Objekt hat. Auferstehung ist in weitestem und vollem Sinn zu verstehen: als Tat Gottes, in der sein ganzer Heilsplan „mit allen Mysterien" verwirklicht ist. Alle anderen Objekte des Glaubens, die Teilwahrheiten enthalten, stehen bei Paulus in irgendwelcher Beziehung zur Auferstehung Christi und sind darin eingeschlossen.

CiFe 14/2, 3 (1958) 195–210 (JAS)

798 Joaquín Aduriz SJ, Regimen de los preposiciones en el vocabulario paulino de pistéuo (Über die Verwendung der Präpositionen bei pisteuo im paulinischen Sprachgebrauch)

Paulus konstruiert das Verbum πιστεύειν mehr dynamisch, wenn es sich auf Gott bezieht (εἰς, πρός, ἐπί m. Akkus.) und mehr statisch, wenn Christus Objekt des Glaubens ist (ἐν, ἐπί m. Dat.). Seine Absicht damit scheint zu sein, klarzulegen, daß aller Glaube auf Gott als Ursprung und Wurzel gerichtet ist, in Christus aber ruht er als in der Offenbarung Gottes. Durch ihn wurde Glaube überhaupt erst Möglichkeit und mächtige Wirklichkeit (vgl. die Verschiedenheit der Konstruktion in Col 1, 2–2, 5).

CiFe XIII/2 (1957) 157–161 (JAS)

799 J., Aduriz SJ, El martyrion apostólico en las epístolas paulinas (Das apostolische „Zeugnis" nach den Paulinischen Briefen)

Der Apostel ist nach Paulus Mittler der Offenbarung zwischen Gott und den Glaubenden. Seine Verkündigung ist „Zeugnis" *(martyrion*, synonym mit *euangelion, kerygma, didaskalia)*, wodurch sich Gottes Gerechtigkeit in Christus offenbart (Gal 5, 13; Eph 4, 17; 1 Thess 2, 12). Er folgt damit der Zeugnisablegung Christi (1 Tim 6, 13). Dieses apostolische Zeugnis ist ein Leitmotiv in der Apg (1, 22; 2, 32; 3,15 u. a. m.). Den Ausdruck *Testimonium Dei* bei Johannes zur Bezeichnung der Offenbarung Gottes in seinem Sohn (1 Jo 5, 7–10) kennt Paulus in diesem Sinn nicht.

CiFe 14/2, 3 (1958) 267–268 (JAS)

800 D. Smolders, L'audace de l'apôtre selon saint Paul. Le thème de la parrêsia

Die παῤῥησία in der griechischen Literatur, im AT, in den Evangelien, in den Paulinischen Briefen. – Das Ergebnis: „Es handelt sich um einen Gedanken, der sich entwickelt und vertieft, und zwar beträchtlich von einem Brief zum anderen, ausgehend von jener anfänglichen Erfahrung, welche die Vision auf dem Wege nach Damaskus darstellt." Anfänglich bezeichnet παῤῥησία den Freimut des Apostels Menschen gegenüber trotz der Verfolgungen, die ihm zuteil werden. In den Spätbriefen bezeichnet παῤῥησία nicht mehr nur diesen Freimut, sondern ein Verhalten voll von Vertrauen, welches jeder Christ in seinen Beziehungen zu Gott als Kind Gottes wählen kann, also nicht mehr nur menschliche Haltung, die sich auf eigene Kräfte stützt..., sie verbindet sich vielmehr mit dem freimütigen Sprechen des Gotteskindes, das sich in Kindlichkeit an seinen Vater im Himmel hält. „Es scheint also, daß das Wort παῤῥησία ein spezifisches Bewußtsein bei den ersten Christen hervorrief, und daß wir uns hier vor einem bevorzugten Thema für die Aufstellung einer Theologie des christlichen Freimutes nach dem NT befinden."

ColMech XLIII/2 (1958) 16–30, 117–133 (GreW)

801 Pierre de Laprade SJ, L'action de grâces chez Saint Paul

Gott Dank sagen ist bei Paulus mehr als ein Akt religiöser Höflichkeit, ist vielmehr eine Grundbefindlichkeit der Erlösten. Laprade erläutert aus paulinischen Texten die Motivation, die Unaufhörlichkeit und die Beziehung dieses Dankes zu Vater, Sohn und Hl. Geist.

Chr 16 (1957) 499–511 (HZ)

802 A. Jagu, Saint Paul et le Stoïcisme

L'étude du vocabulaire de saint Paul, des images qu'il affectionne, des thèmes moraux qui suivent ses exposés doctrinaux, semble prouver qu'il est tout à fait au courant de la philosophie populaire de son temps, et, tout particulièrement, de la diatribe stoïcienne. Mais sa théologie est aussi peu hellénique que possible.

RScRel 32/3 (1958) 251–254

803 J., Jeremias, Chiasmus in den Paulusbriefen

1. Die Stellung eines Satzteils ist aus rhetorischen Gründen öfters chiastisch variiert; häufig wird bei Gegensätzen, besonders bei gegensätzlichen Wortpaaren, und zwar meist nicht nur aus rhetorischen Gründen, Chiasmus verwendet. Besonders kunstvolle Gebilde entstehen dadurch, daß gelegentlich zwei Arten des Chiasmus kombiniert werden. Wiederholt nimmt Paulus zwei oder mehr Begriffe in einen Vordersatz und führt sie dann in je einem Satz in chiastischer Folge aus. Vf. beweist vorstehende Thesen mit vielen Beispielen aus Paulusbriefen und verweist auf die Verwandtschaft dieser besonderen Art des Chiasmus mit dem Semitischen. – 2. Weiter wird behandelt, wie der Chiasmus bei Paulus mehrfach größere Zusammenhänge bestimmt, und daß die Gedankenführung dieser Abschnitte nur dem deutlich wird, der auf diese Kunstform achtet. Das gilt nach dem Vf. besonders für Gal 1, 10–12 (und für die ganze Gedankenführung in Gal!); 1 Kor 15, 35–57; Röm 3, 4–8; 1 Kor 9, 1–27.

ZNW 49/3–4 (1958) 145–156 (WP)

304 Gerhard Jasper, Paulus in der Schau des gegenwärtigen Judentums

In Abschnitt 1–5 stellt der Vf. den Inhalt des 1950 erschienenen Buches von Josef Klausner „Von Jesus zu Paulus" dar. Klausner behandelt zuerst die Frage, wer der Stifter des Christentums sei, und wärmt dabei die Harnacksche These auf, daß dies eindeutig Paulus sei. Dann geht er der Frage nach, unter welchen Einflüssen es vom Urchristentum zur paulinischen Verkündigung gekommen sei, versucht die Persönlichkeit des Paulus zu zeichnen und wendet sich dann der Darstellung der Lehre des Paulus hinsichtlich der Messianität Jesu und der Frage „Gesetz und Glaube" zu. Abschließend meint Klausner, daß ein Zusammengehen von Judentum und Christentum auf der Basis der Phantastereien, des Asketentums und des Pessimismus der Paulinischen Briefe nicht möglich sei. – In einem 6. Abschnitt versucht Jasper, nun Klausners Buch zu würdigen. Er tut dies unter folgenden Überschriften: 1. Das Messiastum Jesu steht zwischen Judentum und Christentum. – 2. Ist Paulus ein „entwurzelter Diasporajude"? – 3. Die Stellung des Paulus zum Gesetz Israels.

Jud 14/2 (1958) 65–100 (FGr)

Römer

305 John Knox, A Note on the Text of Romans

Röm 1, 7.15 fehlt in einigen frühen HSS das Wort „Rom" ebenso wie das ganze Kap. 15. Nimmt man an, daß der Brief zuerst in einer „Kurzform" an eine Reihe von Heidenkirchen ging, erklärt sich das leicht. Dazu löst sich noch die Schwierigkeit, daß Paulus nicht schon im 1. Kap. seine geplante Spanienreise erwähnt. Für die Ausgabe des Briefes an die mehr jüdische Christengemeinde in Rom legte Paulus diese Kurzform zugrunde, um sich in besonderer Weise als „Heidenapostel" zu legitimieren.

NTS 2/3 (1955/56) 191–193 (JAS)

306 William Hamilton, A Theology for Modern Man. A Study of the Epistle to the Romans

Der Römerbrief beschreibt am klarsten, was Christsein bedeutet. Er zeigt uns Gottes Willen in der Erlösungstat Jesu, die nicht nur ein Geschehnis der Vergangenheit ist, sondern dynamisch in der Gegenwart wirkt und in die Zukunft weist. Durch Jesu Tod und Auferstehung sind wir befreit von Sünde, Leiden und Tod und frei geworden zu Glaube, Liebe und Hoffnung.

Interpr XI/4 (1957) 387–404 (CK)

307 Raphael Rosmann OSB, Der Römerbrief heute

Weil in Rom und Italien durchweg judenchristliche Gemeinden waren, in denen sich die aus dem Heidentum Gewonnenen wie Christen zweiten Ranges ausnahmen, deshalb mußte der hl. Paulus als der Heidenapostel nach Rom. Sein Brief an die Römer soll ihn einführen und seinem Evangelium den Weg bereiten. Die Stelle Hab 2, 4: „Der aus dem Glauben Gerechte wird leben" gibt das Thema und die Gliederung des Briefes an. Auch den „paränetischen" Teil sieht der Vf. ganz unter dem Leitgedanken: „Es ist Lebenskunde für die von Gott gerecht gemachten." An Hand der neueren Römerbriefkommentare zeigt dann der Vf., daß sich die Christen, Protestanten und Katholiken, die sich vor 400 Jahren über dem Römerbrief, den der hl. Paulus vor 1900 Jahren geschrieben hat, getrennt haben, heute über dem Römerbrief wiederfinden wollen.

BenMo 33/11–12 (1957) 437–444 (PS)

308 Francesco Spadafora, Un centenario: la lettera ai Romani

Kurze Darstellung des Schicksals Pauli von der Abfassung des Römerbriefes (Winter 57) bis zum Martyrium (67) unter besonderer Berücksichtigung seiner Beziehungen zu Rom.

PalCl XXXVII/21 (1958) 1107–1110 (WB)

309 J. I. Vicentini, De necessitate operum in priore parte Epistolae ad Romanos

Den inneren Widerstreit auch im Christen (7, 15–25) bezeichnet Pl als „Knechtschaft der Sünde", aus der wir befreit worden und Knechte der Gerechtigkeit geworden sind, der wir mit gleicher Kraft dienen müssen (6, 12–23); er bezeichnet diesen Zustand als „Kriegsdienst". Sowohl die Sünde als auch Gott fordern, daß die Glieder des menschlichen Leibes Waffen in ihrem Dienste seien; er bezeichnet ihn als den „alten Menschen", der mit Christus gekreuzigt worden und dessen Herrschaft vernichtet worden ist. 7, 5–7 werden diese drei Bilder (Kriegsdienst?) miteinander verbunden. Das neue Leben, das uns durch Eingießen des Hl. Geistes verliehen wurde (Kap. 8), kann nicht untätig bleiben, die Kindschaft verpflichtet, dem Bilde des Sohnes Gottes gleichförmig zu werden. 2, 6: Gott vergilt jedem nach seinen Werken" wird erklärt durch 6, 23: „Der Sünde Sold (etwas, was man *verdient*), ist der Tod.

VD 36 (1958) 270–283 (JHO)

810 Niels Hyldahl, A Reminiscence of the Old Testament at Romans i. 23

Daß der Paulusstelle Ps 106 (LXX 105), 20; Jer 2, 11 und Dt 4, 15–18 zugrunde liegen, ist bekannt. Eine Reihe von Anzeichen sprechen aber dafür, daß Paulus in erster Linie Gen 1, 20ff., nicht sosehr Dt 4 vor Augen hatte.

NTS 2/4 (1955/56) 285–288 (JAS)

811 Leon Morris, The Meaning of 'ΙΛΑΣΤΗΡΙΟΝ in Romans III 25

Alle Versuche, den Ausdruck speziell mit dem Zeremoniell des Versöhnungstages in Verbindung zu bringen, sind nicht durchschlagend. Dagegen spricht die Weite und Unbestimmtheit des Begriffes; in Röm ist sonst keine Spur von levitischem Symbolismus; die Lade gehört einer seit Jahrhunderten vergangenen Zeit an. 4 Makk 17, 22 gibt einen Hinweis zum richtigen Verständnis: „Sühneopfer" zur Besänftigung des göttlichen Zornes.

NTS 2/1 (1955/56) 33–43 (JAS)

812 S. Wever, Sola Fides – Der Glaube allein (holl)

Vf. macht aufmerksam auf O. Karrers Übersetzung von Röm 3, 28 „*nur* durch den Glauben" und die zugehörige Anmerkung: „Die korrekte Übersetzung verlangt im Deutschen das Wörtchen ‚nur', trotzdem es in dem zugrunde liegenden Hebräischen, den Gesetzen dieser Sprache gemäß, nicht steht." Also hat Luther doch richtig übersetzt!

HLa 10 (1957) 142–143 (GB)

813 W. Neil, God's Promises are Sure: Romans IV, 21

Der Inhalt von Röm 4 wird dargelegt, ebenfalls seine Bedeutung und seine Aktualität.

ET 69/5 (1958) 146–148 (WP)

814 G. Lafont, Sur l'Interprétation de Romains V, 15–21

In der katholischen Exegese wird bei der Behandlung von Röm 5, 12–21 den VV. 12–14 gewöhnlich die meiste Aufmerksamkeit gewidmet wegen ihrer Bedeutung für die Lehre von der Erbsünde. Sie nehmen aber in Paulus' Auseinandersetzung eine untergeordnete Stellung ein. Vf. gibt deshalb eine ausführliche Exegese der VV. 15–21 und bespricht dann ihren Zusammenhang mit den VV. 12–14 und ihre Bedeutung im Rahmen des ganzen Briefes.

RSR 45 (1957) 481–513 (GB)

815 Th. Süss, Le problème de Rom 6

Die Probleme um die Auslegung von Röm 6, 1–11, das protestantische wie das katholische Verständnis der Stelle werden ausführlich diskutiert.

PLU 7/1 (1959) 16–37

816 Kenneth S. Wuest, Victory over Indwelling Sin in Romans Six

BS Nr 461 (1959) 43–50

817 Josef Gewiess, Das Abbild des Todes Christi (Röm 6,5)

HistJahrb 77 (1958) 339–346 (AK)

818 Josef Kürzinger, τύπος διδαχῆς und der Sinn von Röm 6, 17f.

Röm 6, 17f. ist Schlüsselstelle zum Verständnis des einheitlichen Gedankenganges für das ganze Kapitel. Paulus gebraucht, wie mehrfach in diesem Kapitel, in 6, 17f. Termini des antiken Sklavenrechtes zur Darstellung des in der Taufe eingegangenen Dienstverhältnisses mit Christus. Von dieser Auffassung her kann auch die syntaktische Auflösung des Satzes eindeutig bestimmt werden: εἰς = „im Hinblick auf den Typos der Lehre, auf den hin ihr übereignet worden seid". Die Wortbedeutung von τύπος διδαχῆς bestimmt sich in diesem Gedankenzusammenhang als „Grundriß, Grundformel der Lehre", d.i. Taufbekenntnis, Symbolum, das demnach in der ganzen Kirche bereits verbreitet und anerkannt war.

Bib 39/2 (1958) 156–176 (JAS)

819 G. Johnston, The Validity of Moral Standards and the Sinfulness of Man: Ro VII, 14

Erklärung von Röm 7 ohne Berücksichtigung der Literatur dazu. Betonung der Zeitgemäßheit dieser theologischen Gedanken und Lehren.

ET 69/8 (1958) 240–243 (WP)

20 T. Fahy, Romans 8, 3–4
Englische Übersetzung und ihre Begründung.
IrTQ XXV/4 (1958) 387

21 Edwin Lewis, A Christian Theodicy. An Exposition of Romans 8 : 18–39
Eine Untersuchung über den göttlichen Vorsatz, der die Rettung aller Menschen will. Gottes Gericht ist nicht ein Gericht der Hoffnungslosigkeit, sondern Gottes Vorsatz der Liebe zum Sünder zeigt sich in der Dahingabe seines Sohnes und der Mitteilung des Geistes, der die Trennung zwischen Mensch und Gott zu beseitigen mithilft. Der göttliche Vorsatz ist nicht beschränkt auf die Berufenen (Prädestination), sondern gilt allen Menschen, wie es die ganze Grundhaltung des NT und die Geschichte von Abraham bis Christus bezeugt.
Interpr XI/4 (1957) 405–420 (CK)

22 C. Clare Oke, A Suggestion with Regard to Romans 8 : 23
Schlägt auf Grund von Papyrusbelegen, in denen ἀπαρχὴ die Geburtsurkunde eines Freien bedeutet, für Röm 8, 23 die Bedeutung „Geburtsurkunde" oder „Zeugnis" vor.
Interpr XI/4 (1957) 455–460 (CK)

23 W. D. Stacey, God's Purpose in Creation: Romans VIII, 22–23
Vf. erhebt die theologischen Gedankengänge der Verse, zeigt ihre Beziehungen zur Protologie und Eschatologie und ihre Aktualität für die Gegenwart.
ET 69/6 (1958) 178–181 (WP)

24 H. G. Wood, God's Purpose in Providential Care and Continual Help: Romans VIII, 28
Eine Abhandlung über die Gottesliebe und über die triumphierende Sicherheit, die sie den Menschen in der Welt und vor Gott gibt.
ET 69/10 (1958) 292–295 (WP)

25 Josef Kürzinger, Συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ (Röm 8, 29)
Auf Grund genauer philologischer und theologischer Fassung des Verses wird als Übersetzung vorgeschlagen: „Denn die er voraus erkannte, die hat er auch voraus bestimmt, an der Bildgestalt seines Sohnes teilzuhaben." Cf. Phil 3, 10.21 in der neuen Übersetzung des Vf., Aschaffenburg (1957)[6].
BZ NF 2/2 (1958) 294–299 (JAS)

26 T. Worden, Christ Jesus Who Died or Rather Who Has Been Raised up (Röm 8, 34)
Vf. geht aus von dem im AT häufigen Terminus technicus „Gott weckt auf" als Bezeichnung eines rettenden Aktes mit personalem Objekt (Richt 2, 16; 3, 9; 2 Kön 3, 10; Jer 23, 5; 37, 9; Am 9, 11 u. ö.). Auffallend oft kehrt der Terminus im Hinblick auf David (oder einen wie ihn) wieder. Es ist ein heilsgeschichtlich geprägter Ausdruck, angewandt auf die „Instrumente" des Rettungswerkes Gottes (Richter, König, Prophet), den die Predigt der Apostel wieder aufgreift (Apg 2, 14–36; 5, 12–16. 30–31; 13, 16–41 u. ö.), um die Heilsmitte in Jesus Christus, dem Lebensbringer (Apg 3, 26), zu bezeugen. Das NT überhöht den atl Begriff, indem es den Ausdruck auf Christi Tod und Auferstehung, auf die endgültige Rettung aller im neuen Adam konzentriert (2 Kor 5, 15; Röm 7, 4; Kol 2, 12; Röm 6, 4 u. ö.). Die atl Heilspersonen waren auf Zeit erweckt, Christus ist für alle Zeiten und alle Menschen „erweckt" (Röm 8, 34). Wird fortgesetzt.
Scrip X/10 (1958) 33–43

27 G. J. Jeffrey, The Love of God in Christ: Romans VIII, 38, 39
Sehr ausführliche Paraphrase mit Parallelen aus englischen Dichtern.
ET 69/12 (1958) 369–372 (WP)

28 G. B. Caird, Predestination: Romans IX–XI
In diesem Text ist oft fälschlich ein System gesucht worden (Beispiele), er offenbart aber vielmehr ein zeitgenössisches religiöses Problem, das für Paulus als Heidenapostel zu einem ernsten Gewissensproblem wurde, auf das er drei verschiedene Antworten gibt: 9, 18; 10, 16 und 11, 32. Vf. führt die drei Lösungen dieser Verse an Hand dieser Kapitel und der Paulusbriefe überhaupt aus: Die menschliche Freiheit kann der Allmacht Gottes keine Grenzen setzen, ob der Mensch sie nun in Gehorsam

oder Rebellion betätige. Und: Die Allmacht Gottes setzt niemals der menschlichen Freiheit Grenzen, mag sie nun erwählen oder verwerfen. Tatsächlich kann aber die Verwerfung in der Geschichte für viele ein Weg zur Rettung sein (vgl. 1 Kor 5, 5). Vf. sagt ausdrücklich, daß das Schicksal *aller* Verworfenen trotz Röm 11, 32 ein Geheimnis bleibe, ebenso wie die nur von Gott her mögliche widerspruchslose Verbindung der drei genannten Thesen.
ET 68/11 (1957) 324–327 (WP)

829 Bo Reicke, Um der Väter willen (Röm 11, 28)
1. Ist der Staat Israel die Erfüllung der atl Weissagungen? Nach dem ntl Zeugnis sind in Christus alle Prophetien des AT erfüllt. Deshalb darf a) die Judenmission heute nicht mit dem Hinweis auf die Erfüllung der atl Weissagungen im Zionismus begründet werden, und b) die Judenmission auch nicht im Blick auf den Staat Israel und die Lösung mancher jüdischen Probleme durch ihn aufhören. – 2. Was ist nun die rechte Begründung der Judenmission? Von Röm 11, 28 ausgehend, stellt der Vf. zunächst den Gedankengang der Kapitel 9–11 des Römerbriefes dar, in denen Paulus die Judenfrage behandelt (Abschnitt 2–4). Es kommt dabei zu dem Schluß, daß wir als Empfänger der Liebe Gottes durch diese Liebe gedrängt werden, auch und gerade dem verstockt gebliebenen Volke der alten Verheißungen uns in Liebe zuzuwenden, zuerst und vor allem so, daß wir ihm Christus bringen.
Jud 14/2 (1958) 106–114 (FGr)

830 O. E. Evans, What God Requires of Man: Romans XIV, 14
Der Artikel schildert die Situation, der Paulus sich in dem ganzen Kapitel 14 gegenübersieht, und er schildert, wie er sie meistert. Besonderer Ton liegt auf der Versicherung von V. 14.
ET 69/7 (1958) 199–202 (WP)

831 Harold Cooke Phillips, „That Ye may abound in Hope". A Sermon
Eine Predigt über die christliche Hoffnung unter Zugrundelegung von Röm 15, 4. 13.
Interpr XI/4 (1957) 429–435 (CK)

832 Augustin George SM, Les Ecritures, source d'Espérance
Commentaire de Rom 15, 1–6.
BiViChr 22 (1958) 53–57

Korinther

833 M. Morreale y C. W. Gardine FSC, La primera epístola de san Pablo a los Corintios, según el manuscrito escurialense I-j-2 (Der 1. Brief des Apostels Paulus an die Korinther nach der Escorial-Handschrift I-j-2 [span])
Sprach- und textgeschichtlich interessante und vor allem für die Geschichte der spanischen Bibelübersetzungen bedeutsame Untersuchung über die kastellanische Bibelhandschrift aus dem 14. Jh. – Im Anhang möglichst getreue Transskription des Textes.
Analecta Sacra Tarraconensia XXIX (1956) 273–312 (JAS)

834 Chr. Wagner, Gotteserkenntnis im Spiegel und Gottesliebe in den beiden Korintherbriefen
„Durch eine systematische Untersuchung der Spiegelmetaphorik einerseits und durch eine genau historische Verfolgung der uns überlieferten Andeutung über ein dionysisches Spiegelmysterium andererseits hoffen wir neue Aufschlüsse für die Exegese der Spiegelstellen in den Korintherbriefen zu gewinnen." – 1. Die Spiegel-Metapher. – 2. Der Spiegel im Kultus. – 3. Der Korintherbrief.
Bijdr 19/4 (1958) 370–381

835 Evode Beaucamp, Grâce et fidélité (1 Cor I, 1–9)
Den Versen folgender Kommentar.
BiViChr 15 (1956) 58–65

836 Elías Clemente Dell' Oca CSsR, La virtud de la pureza en 1 Cor 6, 12–20 (Die Tugend der Reinheit in 1 Kor 6, 12–20)
Nach der Lehre des Apostels an der Stelle verstößt die Unreinheit gegen den mystischen Leib Christi und den physischen Leib des Menschen.
RBib 19/86 (1957) 201–203 (JAS)

37 Gerhard Delling, Nun aber sind sie heilig

Die in der Diskussion um die Kindertaufe umstrittene Stelle 1 Kor 7, 14 enthält keinen dinglich-magischen Heiligkeitsbegriff, sondern zielt auf erwachsene Kinder, die sich im Unterschied zu einem Elternteil nicht haben taufen lassen. Sie sind in der Relation zu ihren christlichen Eltern heilig. Mit diesem Argument bekräftigt Paulus sein Votum gegen die Auflösung von Mischehen gegen den Willen des heidnischen Teils. Gegen die meisten neueren Kommentatoren wird so eine Deutung Luthers und Calvins neu vertreten.

Gott und die Götter. Festgabe für Erich Fascher (1958) 84–93 (KvR)

38 John J. O'Rourke, Hypotheses regarding 1 Corinthians 7, 36–38

Versuch, einige weitere mögliche Interpretationen von 1 Kor 7, 36ff. zu geben. Zunächst einige Worterklärungen: ὑπέρακμος bedeutet „über das gewöhnliche Heiratsalter hinaus"; ὀφείλει könnte auch eine innere Nötigung meinen. Man dachte bei den beiden Personen an Vater und Tochter, an Vormund und Mündel. Vf. zeigt zwei weitere Möglichkeiten: Ein Christ und seine Sklavin, bezüglich der er versprochen hatte, daß sie Jungfrau bleiben solle. Sie möchte nun heiraten, sei es einen anderen, sei es, daß er sie selber heiraten möchte.

CBQ XX/3 (1958) 292–298 (OSch)

39 H. Chadwick, „All Things to all Men" (1 Cor IX, 22)

An einigen konkreten Beispielen der Paulusbriefe (Probleme des Gal, 1 Kor 6–9; 12–14; 2 Kor; Kol) wird gezeigt, welche Weite und Biegsamkeit in der Beurteilung und Anpassung an die schwierigsten Situationen und in der Auseinandersetzung mit seinen Gegnern Paulus an den Tag legte, um wirklich „allen alles zu werden", ohne jedoch selbst seinen Prinzipien untreu zu werden.

NTS 1/4 (1954/55) 261–275 (JAS)

40 Arnold Ehrhardt, An unknown Orphic writing in the Demosthenes scholia and St. Paul

Ergänzung zu O. Kern, Orphicorum Fragmenta, Berlin 1922, wo nicht nur ein Fragment, sondern sogar auch der Titel einer Sammlung (von Hymnen?) übersehen ist. – 1. Vor 500 gab es Manuskripte einer orphischen Schrift mit dem Titel „Steliteutica", wie ein Fragment im Codex Bavaricus (vgl. Baiter-Sauppe, Orat. Att. II, 49f., in: C. Müller, Orat. Att., 1888 Paris) in einem Scholion zu Demosthenes beweist. – 2. Diese Schrift muß etwa zu Beginn des 2. Jh.s n. Chr. verfaßt worden sein. – 3. Das angeführte Fragment ist von Bedeutung für die Exegese von 1 Kor 9, 24f., weil es beweist, daß beim Kampf im Stadion nicht nur einer, sondern daß alle, die nach gutem Training den Lauf vollenden, einen Siegeskranz erhalten.

ZNW 48/1–2 (1957) 101–110 (WP)

41 J. C. G. Greig, Women's Hat: 1 Corinthians XI, 1–16

Versuch einer Wiedergabe des Gedankengangs von 1 Kor 11. Hinweise auf Stellen mit ähnlichen Beweisgängen, nämlich 1 Kor 10, 31–11, 1 und Röm 14.

ET 69/5 (1958) 156–157 (WP)

42 Jakob J. Petuchowski, „Do This in Remember of Me" (1 Cor 11, 24)

In der jüdischen Tradition findet sich ein Ausdruck, der dem des paulinischen Berichtes nahekommt und zeigt, wie es für die Juden möglich war, das Essen mit dem Andenken an eine Person zu verbinden. Nachdem das Mahl beendet ist, nehmen sie noch Kräuter und ungesäuertes Brot, so wie es Hillel tat. Dies wird „zum Andenken an Hillel" getan, während Jesus sagte: „Tut dies zu meinem Andenken."

JBL LXXVI (1957) 293–298 (OL)

43 Marc-F. Lacan, Les Trois qui demeurent (I Cor XIII, 13)

Das νυνὶ in V. 13a hat adversative Bedeutung, also „übrigens, dagegen, jedoch". Deshalb ist es keine Fortsetzung der zeitlichen Bindewörter ἄρτι-τότε in 12. Also bleibt die ganze Triade, Glaube, Hoffnung, Liebe auch im Jenseits. Die theologischen Tugenden des Glaubens und der Hoffnung sind zwar spezifisch für das irdische Leben, aber die paulinischen Begriffe sind umfassender: πίστις heißt bei Pls nicht nur Unterwerfung der Vernunft, sondern auch persönliche Übergabe; ἐλπίς ist nicht bloß Erwartung (ὑπομονή), sondern auch Vertrauen, Hingabe.

RSR 46 (1958) 321–343 (GB)

844 Rafael Gyllenberg, „Mulieres in Ecclesiis taceant" (finn)

Die Worte Pauli I Kor 14, 33–35 beziehen sich nicht auf das Reden in den Gottesdiensten, sondern der Apostel meint, daß man in den Gemeindeversammlungen den Frauen nicht das Wort in den kirchlichen Angelegenheiten erteilen darf.

TAik 63|5 (1958) 266–275 (AL)

845 Erik Sjöberg, Ein Gebot des Herrn – 1 Kor 14, 37 (schwed)

Das Gebot in 1 Kor 14, 37 bezieht sich nicht auf das unmittelbar vorausgehende Schweigegebot für die Frauen, sondern auf das ganze Kapitel 14. Man darf dafür nicht nach einem unbekannten Jesuswort suchen, auch beruft sich Pls nicht auf die kirchliche Sitte als Werk und Gebot Christi (gegen Odeberg), sondern Pls Wort als Gebot Christi ist begründet in seinem apostolischen Auftrag.

SEA XXII–XXIII (1957|58) 168–171 (GMün)

846 Paul Winter, I Corinthians XV 3b–7

Zwei verschiedene Traditionsreihen der Erscheinungen Jesu sind an dieser Stelle zusammengearbeitet, die erste mit Kephas, die zweite mit Jakobus an der Spitze. Die Jakobuserscheinung, als Duplikat der Petruserscheinung, ist der Evangelienüberlieferung unbekannt. (cf. E. L. Allen, The Lost Kerygma, NTS 3 [1957] 349–353).

NT 2|2 (1957) 142–150 (JAS)

847 E. L. Allen, The Lost Kerygma

Das Kerygma von 1 Kor 15, 1–7 (über die Erscheinungen des Auferstandenen) diente speziell der paulinischen Mission und enthält Traditionsgut, das in den Evangelien fehlt. Dort spielt das „leere Grab" und die „leibhafte Wirklichkeit" des Auferstandenen die wichtigste Rolle gegen den Kritizismus der Juden. Weiter wird der Auferstandene verknüpft mit dem Gottesdienst (Taufe und Herrenmahl) und dem Sendungsbefehl für die Mission. – Das Fehlen der Erscheinungen vor Petrus, Jakobus und den 500 in den Evangelien deutet offensichtlich auf einen Bruch in der Tradition, die je nach zeitgebundener Notwendigkeit auswählte und interpretierte, wobei manches Stück verlorenging.

NTS 3 (1956|57) 349–353 (JAS)

848 William Baird, What is the Kerygma? A Study of I Cor 15, 3–8 and Gal 1, 11–17

Baird untersucht und vergleicht das Anliegen C. H. Dodd's und Bultmanns und kommt nach der Analyse von I Kor 15, 3–8 und Gal 1, 11–17 zu dem Ergebnis, daß erst die Zusammenschau der vertretenen Anliegen dem Apostel gerecht wird, der das Evangelium in seiner Verbindung mit der Geschichte sah und zugleich von dem machtvollen Ereignis sprach, das mit der Verkündigung selbst gegeben ist. Der Begriff Kerygma ist mehr ein Begriff der gegenwärtigen biblischen Theologie als der Schrift selber.

JBL LXXVI (1957) 181–191 (OL)

849 Joachim Jeremias, „Flesh and Blood cannot inherit the Kingdom of God" (1 Cor XV 50)

Die Auslegung des Verses und des ganzen XV. Kapitels ergibt, daß sich das Wort nicht auf die Auferstehung von den Toten bezieht, sondern es geht um die Art und Weise, wie bei der Parusie die noch Lebenden am Himmelreich teilnehmen werden: erst nach einer Umwandlung, nicht so, wie sie sind, in „irdischer Leibhaftigkeit".

NTS 2|3 (1955|56) 151–159

850 C. Spicq OP, Comment comprendre ΦΙΛΕΙΝ dans 1 Cor XVI, 22?

philein findet sich achtzehnmal in den Evangelien, zweimal bei Paulus, sonst nicht im NT. 1 Kor 16, 22 entspricht es, nach dem Zusammenhang mit Kyrios, in feierlicher liturgischer Verwendung, dem hebr. *'âhab* und bezeichnet – genau wie ἀγαπᾶν – die Anbetung und religiöse Weihe der Gläubigen an ihren Gott.

NT 1 (1956) 200–204 (JAS)

*

851 Siegfried Schulz, Die Decke des Moses. Untersuchungen zu einer vorpaulinischen Überlieferung in 2 Kor 3, 7–18

1. Die traditionsgeschichtliche Analyse der Stelle offenbart eine vorpaulinische Tradition neben echt paulinischen Aussagen. Ein Midrasch zu Ex 34, 29–35 aus dem Judenchristentum der hellenistischen Diaspora wird von Paulus zitiert und kommentiert. – 2. Eine Untersuchung des Mosesbildes, des Gesetzesbegriffs, der Stellung Israels, der Geschichtsauffassung, der Eschatologie und der Christologie läßt in 2 Kor 3, 7–18 zwei verschiedene theologisch-systematische Entwürfe sichtbar werden, nämlich

den des Paulus und den bestimmter hellenistischer Judenchristen. – 3. Die Zusammenhangsexegese zeigt, daß der vorpaulinische Entwurf identisch ist mit der Lehre der judenchristlichen „Apostel" in Korinth. Sie wollen den göttlichen Ursprung des Gesetzes, die einzigartige Stellung des Moses und den Glauben an das „Doxa-Schauen" seiner Nachfolger gerade auch in den christlichen Gemeinden betonen. Jener Entwurf ist also ausgesprochen antipaulinisch. Paulus hat in 2 Kor 3, 7–18 die Argumente der Gegner aufgegriffen und widerlegt sie.

ZNW 49/1–2 (1958) 1–30 (WP)

52 Primillo Galetto SJ, „Dominus autem Spiritus est"

Im Anschluß an B. Schneider, „Dominus autem spiritus est" (2 Kor 3, 17), Rom 1951, werden einige Gedanken dargelegt. Es herrscht keine Einmütigkeit über die Bedeutung der Begriffe Pneuma und Kyrios; auch nicht über ihre Satzlogik und über die Exegese von 2 Kor 3, 17. Vf. teilt die Autoren in vier Gruppen: 1. Im Gefolge von Origenes: Der Herr oder Christus ist der Geist; 2. Gott ist Geist; 3. Umkehr der satzlogischen Funktion: Subjekt ist Geist, Objekt ist Herr – der größte Teil der griechischen Väter, besonders Johannes Chrysostomus; 4. zwei oder mehr Interpretationen. Vf. hält es mit der 3. Gruppe und verbindet Vers 17 mit 16 und 18 zur Erklärung: Bekehrung – Ursache – Umbildung. Wo Herr ist der Hl. Geist, da ist Freiheit, wo Freiheit, da ist Umformung in das Bild Christi. 3, 16ff. lautet also: „Aber wo man sich zum Herrn bekehrt, da wird der Schleier weggenommen. Nun ist der Herr (der Bekehrung) der Geist, und wo der Geist des Herrn, da ist die Freiheit." Das wird durch nähere Erläuterung des Kontextes ausgeführt. Kyrios behält also seine natürliche Bedeutung bei. Dieser „Herr"schaft ist unterworfen die Beseitigung des Schleiers, die Rechtfertigung, die Heiligung, die Umgestaltung in Christus. 2 Kor 3, 17 ist Angelpunkt und Synthese der Theologie des hl. Paulus über den Hl. Geist.

RBibIt V/III (1957) 254–281 (OSch)

53 Walter Schmithals, Zwei gnostische Stellen im zweiten Korintherbrief

Nach Aufstellung von fünf Punkten zur Definierung einer Glosse behandelt Vf.: I. 2 Kor 5, 16. In Auseinandersetzung mit der Literatur zeigt Vf. die syntaktische und logische Unordnung, die diese Stelle in den Kontext bringt. Man muß den ganzen Sinn der VV. 12–15 verschieben, um V. 16 unterzubringen (so Bultmann). Auch als Zwischenbemerkung ist V. 16 unmöglich zu verstehen; ferner zeigt die Untersuchung von κατὰ σάρκα, daß dies nicht zum Verbum genommen werden kann, in Beziehung auf das Substantiv aber ist der Sinn völlig unpaulinisch. 2 Kor 5, 16 muß also als Glosse angesehen werden und gibt in gnostischem Sinn verstanden Wort für Wort in sich guten Sinn. – II. 2 Kor 3, 17f. Diese Stelle kann keine exegetische Glosse des Paulus sein, da die Identifikation von κύριος und πνεῦμα für ihn nicht möglich ist. Außerdem hängt der Begriff ἐλευθερία völlig in der Luft. Dazu kommt, daß V. 17 und 18b aus dem sonst jüdischen Midraschstil (7–18) gänzlich herausfallen, sie müssen also von einem Gnostiker geschrieben sein, der hier eleutheria im libertinistischen Sinn versteht. Beide Glossen dienen dazu, eine prognostische These aus Paulus abzuleiten, wahrscheinlich handelt es sich um Gegner des Pls in der Gemeinde, was auch auf Grund des überladenen Stils (Vorwurf des Pls 1 Kor 1, 17!) zu vermuten ist.

EvT 18/12 (1958) 552–573 (GMün)

54 C. L. Mitton, The Gift of the Spirit and Life beyond Death: 2 Corinthians V, 1–5

Vf. behandelt vor allem die theologischen Zielgedanken des Abschnitts und wendet sie auf die heutigen Leser an.

ET 69/9 (1958) 260–263 (WP)

55 Terrence Y. Mullins, Paul's Thorn in the Flesh

Die Überprüfung der geläufigen Übersetzungen von 2 Kor 12, 7 und ihre Konfrontierung mit der Auslegung des Chrysostomus, mit den Qumrantexten und Nu 33, 55; Ez 28, 24 (LXX) macht gewiß, daß unter dem Satansengel ein persönlicher Feind des Paulus, also ein Mensch, zu verstehen ist.

JBL LXXVI (1957) 299–303 (OL)

Galater

56 J. N. Sanders, Peter and Paul in the Acts

Versuch einer Harmonisierung von Gal 1–2 mit dem Bericht des ersten Teiles der Apg über das Verhältnis der beiden Apostel. Paulus selbst war nicht beim Konzil in Jerusalem anwesend (Lk irrt da!). Schon vorher gab es die Auseinandersetzung in Antiochien, nach der sich Paulus auf die zweite Missionsreise machte. In Jerusalem fand das Konzil statt, Paulus schrieb von Ephesus aus den Galater-

brief. Später besucht Paulus wieder Jerusalem, um sein Zerwürfnis mit der Kirche dort beizulegen (Apg 21), deshalb auch sein Nasiräergelübde (Apg 18, 18). Lk schreibt zwanzig Jahre nach den Ereignissen, ohne schriftliche Quellen, so daß sich ihm einiges verwirren konnte.

NTS 2|2 (1955|56) 133–143 (JAS)

857 Albert-Marie Denis OP, L'élection et la vocation de Paul, faveurs célestes. Etude thématique de Gal 1, 15

Préliminaires: Le Texte et le contexte. – I) Le thème de la bienveillance divine (εὐδοκεῖν) chez Paul, hors de saint Paul dans le NT, dans les Septante, l'apocalyptique. – II) Mise à part (ἀφορίζειν) et vocation (καλεῖν) dans les Septante, le Judaïsme, le NT et chez saint Paul.

RThom LVII|III (1957) 405–428

858 Albert-Marie Denis OP, L'investiture de la fonction apostolique par „apocalypse". – Etude thématique de Gal I, 16

I) Eingehende Analyse des Begriffs ἀποκάλυψις und seines Zusammenhangs mit dem darauf gegründeten apostolischen Sendungsanspruch des Paulus. – II) Nachweis der Verknüpfung von Offenbarung und Sendung bei den Synoptikern (Mt 11, 25ff.; Lk 10, 21f.; Mt 16, 17.18a) und in der jüdischen Apokalyptik. Es wird vermutet, Mt habe – im Hinblick auf Paulus (kategorische Bejahung des Petrusprimats; Häufung paulinischer Termini in Mt) – seinen Bericht über das Petrusbekenntnis nach liberarischen Elementen einer wahrscheinlich sehr alten, auf die jüdische Apokalyptik zurückgehenden Perikope redigiert.

RB 64 (1957) 335–362.492–515 (OSch)

859 Kurt Aland, Wann starb Petrus? Eine Bemerkung zu Gal II, 6

Kritische Stellungnahme zum rein mit ntl Material arbeitenden 1. Kapitel des Buches von K. Heussi, Die römische Petrustradition in kritischem Licht (Tübingen 1955). „In summa: ohne großen Aufwand, nur an Hand des Textes selbst und mit dem üblichen Werkzeug der Exegese: Grammatik, Lexikon, Konkordanz ist einmal versucht worden, die These H.s nachzuprüfen und nachzuweisen, ... daß sein Lösungsversuch trotz allem Absolutheitsanspruch unmöglich ist." – Petrus starb nicht vor der Abfassung des Gal, nicht 55/56. Wann und wo er wirklich gestorben ist, läßt sich nur unter voller Heranziehung des literarischen Materials von I Clem (bzw. 1 Pt) und des archäologischen Tatbestandes beantworten.

NTS 2|4 (1955|56) 267–275 (JAS)

860 B. Alger, Cephas-Peter

Geht auf die Frage ein: Warum nennt Paulus Gal 2, 7–9 im gleichen Kontext Petrus „Kephas" und „Petros" (aram.; griech.). Clemens v. Alexandrien und die katholischen Apologeten der Reformationszeit vertraten die Ansicht, Kephas sei einer der siebzig, nicht der Apostel. Alger versucht durch Vergleich von Lk 24, 34 mit 1 Kor 15,5 aufzuweisen, daß Petrus mit Kephas identisch ist. Erklärt die verschiedenen Namen derselben Person an dieser Stelle in Anlehnung an Cullmann (Zitierung eines offiziellen Dokuments).

Scrip X|10 (1958) 57–58 (HRu)

861 Clemens M. Henze CSSR, Cephas seu Kephas non est Simon Petrus

Summarium: Contra sententiam inter exegetas catholicos et acatholicos hodie communem, asserentem Kephae Petrique identitatem, defenditur eorum diversitas duobus argumentis, uno solidae probabilitatis, altero, ut scribenti videtur, quasi certitudinis. Etenim: I. graves testes extrabiblici (Clemens Alex., Eusebius Caesar., catalogi antiquissimi LXX Discipulorum et Apostolorum) Kepham a Principe Apostolorum disertis verbis distinguunt. – II. etiam textus biblici hanc distinctionem non solum suadent, sed postulare videntur. Tandem quaedam solvuntur obiectiones.

DThom LXI|1 (1958) 63–67 (WB)

862 Joseph Herrera CM, Cephas seu Kephas est Simon Petrus

Summarium: Contra sententiam R. P. Cl. Henze A. tenet et ostendit Kepham esse Simonem Petrum.

DThomP LXI|4 (1958) 481–484

863 Wolfgang Gruen SDB, A propósito de κατὰ πρόσωπον em Gál 2, 11 (zu κατὰ πρόσωπον in Gal 2, 11)

Auslegungsgeschichte, Kontext und Philologie legen nahe, den Ausdruck etwa zu übersetzen: „in seiner Gegenwart", „Aug in Aug".

RCB 1|4 (1957) 141–159 (JAS)

4 T. M. Taylor, „Abba, atner" and Baptism

Die zweisprachige Formel in Gal 4, 6; Röm 8, 15 (und wohl auch Mk 14, 36) war bei der urchristlichen Taufe in Gebrauch, vielleicht als Antwort des Täuflings auf eine Feststellung oder eine Frage des Täufers (vgl. Eph 5, 14). „Abba, Vater" war also der erste Ruf des Getauften in der Kraft des Geistes: vgl. Röm 8, 14–16. Dieser Ruf war bei der Taufe in heiden- und judenchristlichen Gemeinden üblich; man verband bei der eigenen und jeder Taufe mit diesem Rufe die Erinnerung an Jesu gehorsame Unterwerfung unter den Willen des Vaters: Mk 14, 36, verstand also den Glauben bei der Taufe gleichzeitig als Gehorsam und Unterwerfung unter den Willen Gottes. Vf. bietet eine ausführliche Besprechung der genannten Stellen, um diese Thesen zu beweisen.

ScotJT 11/1 (1958) 62–71 (WP)

Epheser – Philipper – Kolosser – Tessalonicher

5 Pietro Dacquino, I destinatari della lettera agli Efesini

Drei Auffassungen über die Adressaten des „Epheserbriefes" werden besprochen: 1. die Gemeinde von Ephesus (fast alle Väter. Schwierigkeiten: Auslassung von ἐν Ἐφέσῳ in wichtigen Zeugen, allgemeiner und unpersönlicher Charakter des Br.); 2. die Gemeinde von Laodicea (Marcion; Kol 4, 16b. Schwierigkeiten: kein Kodex hat „en Laodikeia", kein Gruß); 3. Rundschreiben für die Kirchen von Asia Proconsularis, darunter auch Laodicea und Ephesus (allgemeiner und unpersönlicher Charakter; Warnung vor den Irrlehren in Kolossae; außer Ephesus nicht von Paulus gegründete Gemeinden. Schwierigkeiten: τοῖς οὖσιν scheint eine bestimmte Gemeinde zu fordern; keine Kollektivformel). – Vf. knüpft an 2 und 3 an und kommt zu folgender Hypothese: a) der Brief ist nicht ein eigentliches Rundschreiben, sondern eine Lehrschrift zur Erhellung der christologischen und ekklesiologischen Katechese des Apostels für Christen, die er nicht selbst unterrichtet hat, die aber von den gleichen Irrlehren wie Kolossae bedroht sind. Bestimmt ist er zum Umlauf bei den wenigen Gemeinden des Lykustales (Laodicea, Hierapolis und Kolossae [Kol 4, 12f,; 4, 16b]). – b) In Ephesus, das nicht unter den Adressaten zu sein scheint, ist wohl das Sendschreiben vorgefunden worden zur Zeit der Sammlung des Corpus Paulinum.

RBibIt VI 2 (1958) 102–110 (OSch)

6 John A. Allan, The „in Christ" Formula in Ephesians

Obschon in Eph relativ viel häufiger als in den anderen Paulusbriefen verwendet, hat die Formel hier meist nicht die tiefe Sinnbedeutung der mystischen Einheit, die ihr in den übrigen Paulinen zukommt, sondern besagt mehr die Wirksamkeit Gottes durch Christus. Besonders der Vergleich und die Ähnlichkeit mit Kol läßt Zweifel an der Echtheit von Eph aufkommen. Bestätigt werden diese Zweifel durch weitere Beobachtungen: Eph kennt für „in Christus" nicht den Sinn der „Einverleibung in Christus", verwendet auch nicht die Idee des „Sterbens und Auferstehens mit Christus" und versteht die Sakramente in anderem Sinn wie die übrigen Hauptbriefe des Paulus.

NTS 5/1 (1958) 54–62 (JAS)

7 J. Coutts, Ephesian I. 3–14 and I Peter I. 3–12

Hinter den beiden Abschnitten stehen Formen liturgischer Gebete von ähnlicher Struktur, aber nicht gleichen Inhaltes. Die Form ist die einer Homilie auf der Grundlage eines liturgischen Gebetes, das im Zusammenhang steht mit dem Taufritus (Osterliturgie). In Eph klingen dieselben Gedanken an einer Reihe von Stellen des Briefes an (vgl. 1, 20f.; 4, 4f.; 5, 1–20.25–27), die alle auf 1, 3–14 zurückverweisen.

NTS 3/2 (1956/57) 115–127 (JAS)

8 John Coutts, The Relationship of Ephesians and Colossians

Durch vergleichende Gegenüberstellung von Eph 2, 20–22; 3, 17; 4, 15b–16 mit Kol 1, 23a; 2, 2.7.19, von Eph 2, 1–6 (v. 6–8) mit Kol 2, 13; 3, 6–7 und von Eph 1, 7 (2, 3–16) mit Kol 1, 14.20 wird gezeigt, daß Kol von Eph abhängig ist.

NTS 4/3 (1958) 201–207 (JAS)

9 P. Dacquino, Filii lucis in Eph 5, 8–14

Statt der bisher geläufigen Übersetzung „alles, was als schlecht zurückgewiesen wird (zurückzuweisen ist), wird vom Licht offenkundig gemacht; denn (γάρ) alles was (auf diese Art) offenkundig gemacht wird, kann Licht werden (indem sich die sündigen, unerleuchteten Heiden bekehren." 13, 14a wird

vorgeschlagen zu übersetzen: „alles was (an dem was im Dunkel geschieht) zu tadeln ist, wird durch das Licht (durch die Menschen, die Licht sind, die Christen, durch ihr christliches Leben) offenkundig. Denn alles, was sich zeigt (zeigen darf: das christliche Leben), gehört zum Licht (gehört sich für die, welche durch die „Erleuchtung", durch die Taufe Christen geworden sind). So soll die Schwierigkeit der Begründung durch γάρ behoben werden. Außerdem sei der ganze Abschnitt eine Ermahnung an die Christen, der Hinweis auf die Bekehrung der Heiden darum nicht am Platz.

VD 36 (1958) 221–224 (JHo)

870 André Péry, L'Epître aux Philippiens

Nach einer kurzen Einleitung folgt eine knappe, aber exegetisch wohlfundierte Erklärung des Briefes.

Coll. La Bible Ouverte (1958) 5–85

871 Walter Schmithals, Die Irrlehrer des Philipperbriefes

Dem eigentlichen Thema geht eine literarkritische Untersuchung voraus, die feststellt, daß Phil von einem Redaktor aus drei Plsbriefen zusammengearbeitet sein muß. Aus literarkritischen und inhaltlichen Gründen läßt sich folgende zeitliche Reihenfolge feststellen: A) Dankbrief für die Gabe, 4, 10–23 (ohne Präskript wahrscheinlich ganz erhalten). – B) Nachrichten über Widersacher in Philippi verursachen einen neuen Brief, 1, 1–3, 1 und 4, 4–7 (wahrscheinlich vollständig). – C) Kurz darauf erfährt Pls Genaueres über die Irrlehrer und bekämpft sie scharf, 3, 2–4, 3 und 4, 8–9 (bis auf Schlußgrüße (?) vollständig). Als Abfassungsort kommt nur Ephesus (Gefangenschaft?) in Frage. – Der Brief C wird ausführlich auf die Irrlehre hin untersucht. Dies geschieht in einer fortlaufenden Exegese, die an vielen Einzelpunkten zu beweisen versucht, daß die Irrlehrer nicht Juden oder Judaisten gewesen sein können, sondern nur Gnostiker einer libertinistischen Richtung, wie es auch in Korinth und Galatien der Fall war. – Reiche Literatur- und Stellenangaben.

ZTK 54/3 (1957) 297–341 (GMün)

872 W. Barclay, Philippians II, 1–11

Nach einer kurzen Skizze des Briefzusammenhangs und der Gründe, die den Brief veranlaßten, schildert der Vf. in ausführlicher Form die theologischen Lehren von 2, 1–11. Christologie nicht als abgetrennte Systemwissenschaft, sondern im Dienste der Paränese!

ET 70/1 (1958) 4–7.40–44 (WP)

873 Mauro Làconi OP, „Non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo" (Phil. 2, 6)

Nach einem kurzen Überblick über einige Auffassungen des Begriffes ἁρπαγμός in Phil 2, 6 untersucht der Vf. einige Stellen des AT, wobei er zu dem Schluß kommt, daß Paulus das Beispiel Christi den blasphemischen Vergöttlichungstendenzen der Heidenfürsten (Is 14, 12–15; Ez 28, 1–10 und Dan 11, 36) entgegensetzt. Er kannte diese Texte und benützte sie in 2 Thess 2, 3ff. zur Beschreibung des Antichrist (sein Typus die Heidenfürsten). Als Ergebnis darf gebucht werden: Phil 2, 6ff. stellt das Verhalten Christi dem ἁρπαγμός des Antichrist und Adams gegenüber (Adam ruinierte die Menschheit, Christus stellt sie wieder her und rettet sie, der Antichrist will dies verhindern). Der Gottessohn nimmt die „niedrige" Menschheit an, „entleert" von jedem Anschein des Göttlichen.

RBibIt V/II (1957) 126–140 (OSch)

874 Leo Krinetzki OSB, Die Gottesknechtstheologie des heiligen Paulus (Phil. 2, 6–11)

Aufweis und theologische Deutung der Entsprechungen zwischen Phil 2, 6ff. und den Gottesknechtsliedern des Dt.-Is.

BenMo 34 5/6 (1958) 180–191 (PS)

875 J. M. Furness / D. R. Griffiths, Philippians II. 6–7

1. Die bei der Erklärung meist stillschweigend vollzogene Gleichsetzung von ἁρπαγμός mit ἅρπαγμα ist sonst unbelegt. Es bleibt beim Wortsinn „rauben" (aktiv!). – 2. Die Erniedrigung von Phil 2, 7 muß in Parallele zu Is 53, 12 verstanden werden. – 3. Paraphrase: „Er betrachtete seine Gleichheit mit Gott nicht als eine Gelegenheit zur Selbsterhöhung, sondern er tilgte jeden Gedanken an sich und goß seine Fülle aus, um andere reich zu machen." – 4. Zu den vorstehenden Bemerkungen F.s zitiert Gr. eine Reihe von Zeugen bei den Exegeten der letzten Jahrzehnte und weist dann noch auf die Verwandtschaft von Phil 2, 6 mit Mt 11, 12 hin.

ET 69/3 (1957) 93–94; 69/8 (1958) 237–239 (WP)

76 A.-M. Denis, Versé en libation (Phil. II, 17) = Versé son sang?

W. Bauer übersetzt σπένδω in Phil 2, 17 mit „sein Blut als Trankopfer vergießen" = „geopfert werden". Zum Beweis führt er die Apollon-Aretalogie (Berl. Gr. Pap. 11 517) an. Vf. bemerkt, daß die Libation dort eine Einleitungszeremonie und bloß indirekt ein Opfer andeutet und deshalb für die Erklärung dieser Stelle ausscheiden muß.

RSR 45 (1957) 567–570 (GB)

77 Leon Morris, ΚΑΙ ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΔΙΣ.

Der Ausdruck (im NT nur Phil 4, 16 und 1 Th 2, 18) könnte als lateinisches Idiom, entsprechend *semel iterumque*, verstanden werden, was aber im Sprachgebrauch der Paulusbriefe keinen Rückhalt findet. Nach dem häufigen Vorkommen in der LXX ist er als Übersetzung aus dem Hebräischen zu nehmen, mit der Bedeutung einer „Mehrzahl" von Gelegenheiten, Fällen einer Sache usw. Das voranstehende *ΚΑΙ* scheint nicht strikt zum ursprünglichen Idiom zu gehören, ändert aber durch sein Hinzutreten nicht die Bedeutung.

NT 1 (1956) Fasc. 3, 205–208 (JAS)

78 B. R. Brinkman SJ, „Creation" and „Creature"

Die Bedeutung des Begriffs „Erstgeborener" in der wichtigen Perikope Kol 1, 15ff. läßt sich nicht bestimmen, ohne daß man genau feststellt, was „creatio-creatura" (κτίσις) an den übrigen Stellen des NT bedeutet. Der Begriff hat nicht die einfache, allgemeine Bedeutung, die ihm gewöhnlich beigelegt wird. Das Wort deutet tatsächlich eine Ganzheit an (die ganze Schöpfung), aber im Sinne einer Totalität (jedes Geschöpf) und diese Gesamtheit ist nicht eine statische, sondern eine dynamische, die sich auf ihren Mittelpunkt zu bewegt.

Bijdr 18 (1957) 129–139; 359–374 (GB)

79 James M. Robinson, A Formal Analysis of Colossians 1, 15–20

Die seit Norden geleistete Arbeit wird nochmals untersucht und gefragt, ob wirklich Züge eines liturgischen Hymnus gefunden werden können, die der Abfassung des Kolosserbriefes vorausliegen. Robinson erarbeitet die ursprüngliche Gestalt des Liedes mit Hilfe des Parallelismus membrorum. Paulus hätte somit etwas Vorliegendes in seinen Brief hineingenommen und mit seinen Gedanken weiter ausgedeutet.

JBL LXXVI (1957) 270–287 (OL)

80 S. Zedda SJ, Il carattere Gnostico e Giudaico dell'errore colossese nella luce dei manoscritti del Mar Morto

Nach einem kurzen Überblick über die Gnosis und ihre charakteristischen Hauptlehren der Erkenntnis und des Dualismus werden die Texte von Qumrân einer Prüfung unterzogen und in Hinsicht auf die Erkenntnis starke Analogien zur klassischen Gnosis des 2. Jh.s festgestellt. Betreffs des Dualismus kann man hier von beginnender Gnosis, einer Art von Vorgnosis sprechen. – Was den sog. Irrtum der Kolosser (Kol 2, 18) betrifft, so sieht Vf. hier eine jüdische Gnosis im 1. Jh., die der von Qumrân nahesteht. Er wiederholt mit G. A. Jülicher, daß „die Gnosis in die christliche Kirche eingeführt wurde durch die Juden".

RBibIt V|1 (1957) 31–53. 56 (OSch)

81 Sebastian Tromp SJ, „Caput influit sensum et motum". Col 2, 19 et Eph 4, 16 in luce traditionis

Physiologische Vergleiche in der paulinischen Theologie bedürfen der Erhellung im Lichte der antiken Medizin, deren Ideen Paulus wohl aus seiner Freundschaft mit Lukas, dem Arzt (Kol 4, 14), bekannt waren. Die lateinischen Väter, der griechischen Medizin fernerstehend, haben wiederholt ihre Schwierigkeiten in der Deutung der betr. Paulusworte eingestanden. Die Scholastik findet wieder den Anschluß an die Griechen.

Greg 39 (1958) 353–366 (HZ)

82 Franz Josef Schierse SJ, „Suchet, was droben ist!"

Paulus setzt sich im Kolosserbrief mit einer „mystisch-magischen Offenbarungs- und Erlösungslehre" auseinander (Weltelemente – Engelskult – strenge Askese gegen den Leib – Vergöttlichung der Einzelseele). Ausgangspunkt für das Trachten nach der „oberen Welt" ist die Taufe. Das „Droben" aber erhält seinen Inhalt von Christus her. Nicht nach dem Irdischen trachten, aber auch nicht nach einer weltentrückten, rein geistigen Sphäre, sondern nach der Wirklichkeit des Leibes Christi, der Gemeinschaft der Heiligen in der Kirche!

GeL 31|2 (1958) 86–90 (OSch)

883 E. M. B. Green, A Note on 1 Thessalonians IV, 15. 17

Gegen Rigaux möchte Vf. daran festhalten, daß Paulus sich *nicht* in das WIR dieser Stelle miteinschließe, daß also im Vergleich zu 2 Kor 5 keine nachweisbare Entwicklung seiner Überzeugung vorliege.

ET 69/9 (1958) 285–286 (WP)

884 William K. Harrison, The Time of the Rapture as Indicated in Certain Scriptures

Vf. untersucht an Hand verschiedener Schriftstellen die Frage, ob die Entrückung der Gläubigen vor oder nach der großen Trübsal geschieht. – An Hand von 1 Thess kommt er zu der Lösung, daß die Gläubigen noch vor der großen Trübsal entrückt werden.

BS 114 (1957) 316–325; 115 (1958) 20–26 (HL)

885 C. Spicq, Les Thessaloniciens „inquiets" étaient-ils des paresseux?

ἄτακτος (1 Th 5, 14, auch sonst nur 1, 2 Th im NT) hat nach dem Sprachgebrauch der griechischen Klassiker, Papyri und Inschriften den Sinn „gegen die Ordnung stehend". Paulus meint damit jene Christen, die sich keinem Ordnungsprinzip unterwerfen wollen, sei es die Ordnung der Natur (2 Th 3, 7.11), der Gemeinde (2 Th 3, 6) oder Gottes.

ST X (1956) 1–13 (JAS)

Pastoralbriefe

886 P. N. Harrison, The Pastoral Epistles and Duncan's Ephesian Theory

Angeregt durch das Buch von G. S. Duncan, St. Paul's Ephesian Ministry (1929) teilt Vf. mit ihm die Überzeugung, daß Phm und der Großteil von Kol in Ephesus geschrieben wurden. Doch trennt er sich von Duncans Standpunkt in zwei wesentlichen Fragen: 1. Phil wurde nicht im Sommer 54 in Ephesus abgefaßt, sondern in Rom, in der einzigen Gefangenschaft, die Paulus dort erfuhr, kurz vor seinem Tode. – 2. Die „Fragmente" von 2 Tim stammen nicht aus dem Jahre 55 in Kleinasien (Laodizäa) während einer dritten Gefangenschaft dort, sondern es handelt sich um zwei verschiedene Briefnotizen; die eine aus Nikopolis vom Jahre 56 (4, 9–15; P. S. 20.21a; Segensformel 22a) und die andere aus Rom vom Jahre 62 (1, 16–18; 3, 10.11; 4, 1.2a.5b–8.16–19; P. S. 21b; Segensformel 22a).

NTS 2/4 (1955/56) 250–261 (JAS)

887 Br. M. Metzger, A Reconsideration of Certain Arguments Against the Pauline Authorship of the Pastoral Epistles

„Notwendige Ergänzung" zu P. N. Harrison, The Authorship of the Pastoral Epistles (ET 67/3). Dabei geht es M. nicht um die Frage der Verfasserschaft, sondern um die Feststellung, daß alle statistischen Analysen des Vokabulars nur relative Bedeutung haben und meistens über ihren Wert geschätzt werden. Vf. wiederholt die diesbezüglichen Ergebnisse von Hitchcock (JTS 30 [1928/29] 279), von Michaelis (ZNW 28 [1929] 69–76) und besonders von Udney Yule (The Statistical Study of Literary Vocabulary, Cambridge 1944), die in dem kritisierten Artikel leider gar nicht benutzt und beachtet wurden. M. stellt einige zusammenfassende Fragen, die für jeden beachtenswert seien, der Wortstatistik treibe: 1. Wie lang muß ein Abschnitt oder ein Werk sein, daß man daran genau den Stil eines Verfassers erkennen könne? – 2. Wie verschieden darf und kann ein Verfasser sich in zwei verschiedenen Werken ausdrücken? – 3. Welche Beweise für oder gegen die Identität des Verfassers kann die Wortstatistik auch dann sicher erbringen, wenn Form und Absicht zweier Werke ganz verschieden und wenn die Abfassungszeiten weit auseinanderliegend sind? – 4. Stimmt es, daß zwei Abhandlungen sich nur dann ähnlich sind, wenn sie vom selben Verfasser stammen? – Mit diesen Fragen möchte M. sagen, daß nach seiner Meinung die Wortstatistik bei der Beurteilung der Verfasserschaft dieser Briefe nebensächlich, wenn nicht bedeutungslos ist.

ET 70/3 (1958) 91–94 (WP)

888 Wilhelm A. Schulze, Ein Bischof sei eines Weibes Mann ... Zur Exegese von 1 Tim 3, 2 und Tit 1, 6

Unter drei Gesichtspunkten stellt der Vf. die Geschichte der Exegese beider Stellen aus den Pastoralbriefen, jeweils von zeitgenössischen Exegeten nach rückwärts gehend, zusammen: 1. Die Auslegung der Stellen als Verbot der Digamie, d. h. als Verbot einer zweiten und jeder weiteren Ehe nach dem Tode der ersten Ehefrau. – 2. Die Auslegung der Stellen als Verbot der Bigamie, d. h. als Verbot eines gleichzeitigen legitimen oder illegitimen Verhältnisses zu einer zweiten Frau. – 3. Die Auslegung der Stellen als Verbot einer Ehe, wenn eine vorher geschlossene Ehe geschieden ist, die Frau aber noch

lebt. – Der Vf. stellt die Motive der einzelnen Exegeten aus ihrer Situation heraus dar. Im zweiten Abschnitt geht der Vf. auf Eherecht und faktische Verhältnisse im Judentum z. Z. der Urgemeinde, in Rom und in Ägypten ein.

KeDo 4 (1958) 287–300 (FGr)

89 Johannes Müller-Bardorff, Zur Exegese von 1 Timotheus 5, 3–16

I. Der Ausschnitt über die Witwen 1 Tim 5, 3–16 wird als eine Einheit verstanden, der in zwei Abschnitten (3–8. 9–16) in chiastischer Abfolge von je zwei Unterthemen die Tendenz hat, nur echten Witwen die Versorgung durch die Gemeinde zukommenzulassen. – II. Da nur die Witwen und nur ein kleiner Kreis unter ihnen berücksichtigt werden soll, kann hier nicht die allgemeine Liebestätigkeit der Gemeinde das Thema sein. – III. Vielmehr beweist der Kontext, die Art der Verwendung des Begriffes Witwe, besonders ihr Treueverhältnis zu Christus (V. 12) und die Anforderungen (V. 9f.), die ähnlich an die Episkopen und Diakone gerichtet werden (3, 2ff.), daß „Witwe" ein besonderes kirchliches Amt bezeichnet, wie es später in der syrischen Didaskalie deutlich beschrieben wird. – IV. Die Aufgabe der „Witwe" war nicht primär sozial-karitativ, sondern (nach V. 5.12) „ungeteilte Hingabe des ganzen Menschen an Christus im Gebet", aus dem ihnen nach der syrischen Didaskalie pneumatische Kräfte zuwuchsen. – V. Wie die Gestalt der Hanna (Lk 2, 36ff.) zeigt, stammt dies Amt aus dem Judenchristentum, das vom apokalyptischen und synkretistischen Judentum den Zug zur geschlechtlichen Abstinenz (der vor allem durch die jüdische Kauf- und Frühehe gehindert wird, die heilige Jungfräulichkeit zu proklamieren, die sich aber in 1 Kor 7, 25 andeutet) und zur Hochschätzung der Frau als besonderer Trägerin des Heiligen übernommen hat. Das ursprünglich eschatologische und theozentrische Ideal wird zur Zeit des 1. Tim.-Briefes durch die gnostische Aversion gegen den Leib überfremdet. – VI. Darum sucht der Autor aus der dritten Generation das Amt und die Besoldung auf Witwen im Vollsinn zu beschränken, um so den natürlichen Beruf der Frau als Ehefrau und Mutter zu betonen, ohne aber das ererbte Amt mit asketischen Zügen radikal zu eliminieren.

Gott und die Götter. Festgabe für Erich Fascher. (1958) 113–133

90 P. G. Duncker OP, „... quae vere viduae sunt" (1 Tim 5, 3)

Die anläßlich des Thomasfestes im Angelicum gehaltene Vorlesung behandelt den Begriff der „Witwe" bei Paulus auf dem Hintergrund der sozialen Verhältnisse des Alten Orients.

Ang 35/2 (1958) 121–138 (HZ)

91 W. Barclay, Our Security in God: 2 Timothy I. 12

Woher, so fragt der Vf. nach einer Erklärung dieser Stelle, kommt die große Sicherheit, mit der Paulus (bzw. sein Schüler) nach diesen Worten auf Gott vertraut? Er antwortet, und führt diese Antwort weiter aus: 1. aus der Überzeugung von der zuverlässigen Treue Gottes und 2. der Kraft der Erlösung Jesu Christi; 3. aus der lebenslangen Erfahrung des Missionars und Apostels; 4. aus dem engen persönlichen Kontakt mit Gott und 5. schließlich aus der konsequenten Ausrichtung aller Überzeugungen auf die eschatologischen Dinge.

ET 69/11 (1958) 324–327 (WP)

92 M. Bévenot, An „Old Latin" Quotation (II Tim 3, 2), and its Adventures in the MSS of St. Cyprian's „De unitate ecclesiae" Chap 16

Fünf Hss aus dem 9. Jh. (Vatic. R, Angers 148; Oxford, Bodl. Add C 15; München, MS Clm. 4597; Würzburg W [M p th. f 145]) und zwei aus dem 11. Jh. (Bamberg B IV 5 und Vatic. Lat 202) lesen das Zitat 2 Tim 3, 2 bei Cyprian *indicto audientes*. *Dictoaudiens* ist klassischer Ausdruck, die negierende Form *indictoaudiens* findet sich nur bei Cyprian und dem Übersetzer des Irenäus. Die verschiedenen Varianten anderer Hss sind daraus zu erklären, daß der Ausdruck im Mittelalter nicht mehr verstanden und darum geändert wurde. Die treue Überlieferung der oben aufgezählten Hss läßt auf ihre Qualität schließen.

StudPatr I (TU 63 [1957]) 249–252 (JAS)

93 Bruce M. Metzger, A Hitherto Neglected Early Fragment of the Epistle to Titus

Der erste Bericht über den Fund dieses Fragmentes blieb fast völlig unbeachtet: G. Zereteli, Un palimpseste grec du Ve. siècle sur parchemin (Epist ad Fit [statt Tit!] 1, 4–6. 7–9): Bull. de l'Acad. Roy. de Belg., Classe de lettr. et desc. mor. et pol., 5e S., t. XVIII, Brux. 1932, pag. 427–432). Nach dem cod. Sin. ist dieses Palimpsest der älteste Textzeuge für diese Stelle. Das Fragment stimmt im wesentlichen überein mit dem Text der bedeutendsten modernen kritischen Ausgaben des NT. K. Aland, Zur Liste der ntl Hss VI (ZNW 48 [1957] 158f.), führt es auf unter dem Signum 0240.

NT 1 (1956) 149/150 (JAS)

894 Irénée Fransen, La gloire de la Bonté du Sauveur
Epître à Tite: questions introductoires et préparation du texte pour la lecture biblique.
BiViChr 24 (1958) 58–67 (AStro)

895 C. Spicq, La Philanthropie hellénistique, vertu divine et royale (à propos de Tit III, 4)
Der Ausdruck wird im klassischen Griechisch von Sachen der Kultur und Kunst und vom Menschen (selten von Tieren) gebraucht. Sehr häufig erscheint er zur Charakterisierung der Hilfsbereitschaft der Götter den Menschen gegenüber. Philo entwickelt eine eigene Theologie der „Philanthropie" aus der Weisheitslehre des AT. So wird die *philanthropia* zur Tugend ersten Ranges für Gesetzgeber und Herrscher, die durch Güte, Frömmigkeit, Gerechtigkeit und Hochherzigkeit Gottes Abbild sein sollen. Die Vielseitigkeit der Nuancen des Begriffes kennt Paulus bei der Abfassung von Tit 3, 4, da ihm Gott als „König der Könige" (1 Tim 6, 15) vorschwebt, der „im Fleische erschien" (1 Tim 3, 16), um die „Heilsbotschaft von der Herrlichkeit des allseligen Gottes" zu bringen (1 Tim 1, 11).
StTh 12|2 (1958) 169–191 (JAS)

Hebräer

896 R. McL. Wilson, Copticisms in the Epistle to the Hebrews?
Der Hinweis in Hérings Kommentar zu Hebr (cf. ET LXVII 190: Rezension durch H. H. Rowley), daß in Hb koptischer Spracheinfluß festzustellen sei, ist nicht wahrscheinlich, da Koptisch erst relativ spät als Schriftsprache auftaucht. Ähnlichkeit zwischen Ägyptisch, Aramäisch und Hebräisch schaffen aber die Möglichkeit, daß ähnliche Konstruktionen nichtklassischer Art im NT auf Semitismen, in den Papyri auf ägyptischen Einfluß zurückgehen (vgl. J. Vergote, Suppl. D. B. III 1354f.).
NT 1 (1956) 322–324 (JAS)

897 Gottfried Schille, Die Basis des Hebräerbriefes
1. Hebr 1–4 entspricht den Forderungen urchristlicher Katechetik (Glaube, Zeugnis und Schrift als übliche Basis der Unterweisung). – 2. Die doppelte Fundierung dieses Briefes: von der Kreuzes- zur Erhöhungslehre. – 3. Das Wesen der Erhöhungschristologie. – 4. Die Erhöhung Christi als Basis der letzten „Lebendig-Machung". – 5. Dasselbe als Basis für die Taufe der Christen. – 6. Beziehungen zwischen Hebr 1f. und Eph 1f. – 7. Das Ziel dieser Lehre ist die Einordnung der Täuflinge in die urchristliche Kultgemeinschaft; daraus sind alle Besonderheiten dieses Briefes zu erklären.
ZNW 48|3–4 (1957) 270–280 (WP)

898 Rafael Gyllenberg, Die Komposition des Hebräerbriefs
Diskutiert zunächst die älteren Einteilungen des Briefes, schließt sich dann Büchsel an, indem er zwischen theologischen Darlegungen und eingeschobenen Mahnreden unterscheidet. Er geht aber weiter als B., z. B. indem er 4, 14 – 5, 10 als Einheit zerschlägt und 4, 14–16 zum Vorausgehenden rechnet. Kommt zu folgender Einteilung (nur in den Hauptteilen wiedergegeben): I. Christus unser Heilsführer, 1, 1 – 2, 18. – II. Das wandernde Gottesvolk, 3, 1 – 4, 16. – III. Christus als unser Hoherpriester, 5, 1 – 10, 18. – IV. Der Glaubensweg der Gemeinde, 10, 19 – 12, 29. – V. Abschließende Mahnungen und Briefschluß, 13, 1–25.
SEA XXII–XXIII (1957|58) 137–147 (GMün)

899 Otto Kuss, Der Verfasser des Hebräerbriefes als Seelsorger
Der Vf. des Hebr eilt einer bestimmten Gemeinde in den charakteristischen Versuchungen der zweiten Generation zu Hilfe. Er tut es im seelsorglichen und theologischen Gespräch, das mahnt und warnt, ja bis zur Drohung geht, aber auch die guten Kräfte anregt und mit „Lohn" lockt. Das geschieht aber nicht im kurzschlüssigen Moralisieren, sondern vom Boden fester theologischer Erkenntnis aus, die das Wissen um das Drängende und Gespannte der Weltstunde voraussetzt. Diese Erkenntnis resultiert aus einem festen Glauben an die Verheißungen, dargestellt am Vorbild Abrahams; zu ihm gehört Hoffnung, Zuversicht und Geduld. Jesus selbst teilt ja das Los der Heilsbedürftigen; davon ist der Zentralgedanke des Briefes, die *Hohepriestertheologie*, geprägt. Auf sie hin sind die typologischen Beweise aus dem Alten Bund ausgerichtet. So will der Vf. das Scandalum crucis, das er auf die Linie der alt Heilsveranstaltung Gottes bringt, beseitigen. – Kennzeichnend für den Verfasser ist, daß sich in ihm seelsorgliche Anliegen und theologische Potenz durchdringen. Er versteht sich auf die Mittel der normalen Seelsorge, ist aber kein bloßer Praktiker, sondern wesentlich Theologe mit der neuen Theologie des Hohenpriestertums Jesu. Daher ist von ihm zu lernen, daß rechte Seelsorge zuerst und zuletzt Theologie ist.
TTZ 67 (1958) 1–12 65–80 (HGr)

00 Otto Kuss, Zur Deutung des Hebräerbriefes = rec.: Franz Josef Schierse, Verheißung und Heilsvollendung. Zur theol. Grundfrage des Hebräerbriefes: Münch. Theol. Stud. I, 9, München 1955

1. Rez. lehnt das hier vorgetragene Gesamtverständnis des Hebr ab, weil ihn die Gründe des Vf.s „häufig und an wesentlichen Stellen" nicht überzeugen. – 2. Der Konstruktion einer bis ins einzelne durchdachten Himmels-„Geographie" stellt Rez. erhebliche Bedenken entgegen. – 3. Man dürfe nicht so konsequent systematisieren, wenn man an Hebr herangehe; der Brief sei vielmehr voller Inkonzinnitäten. – 4. Man dürfe die Theologie des Hebr nicht über die Erarbeitung und Darlegung hinaus schöpferisch weiterentwickeln, wenn man Exeget bleiben wolle. Vf. habe sich auf Nebenwege führen lassen und die Zielsetzung des Exegeten überschritten. – 5. Einzelne exegetische Vorschläge werden abgelehnt, so besonders das Verständnis von 11, 3; ferner von 1, 6; 2,5–18 und 12, 9.

TR 53|6 (1957) 247–254 (WP)

01 P. Katz, The Quotations from Deuteronomy in Hebrews

1. Hebr 12, 15: ἐνοχλῃ ist weder in der LXX (Dt 29, 17) noch im Hebr echt. Es ist vielmehr eine Textverderbnis, die zunächst und schon früh den Hebr betraf und von dort in die LXX, und zwar auch in die besten Manuskripte einzog. In beiden Fällen heißt die richtige Lesung ἐν χολῇ. Diese schon früher vorgeschlagene Erklärung des Vf.s wird mit neuen wichtigen Argumenten unterstützt. – 2. Die Kommentare zählen einige Stellen auf, an denen der Autor des Hebr einen von LXX abweichenden Text des griechischen AT zitiere. Vf. untersucht die von Spicq genannten Hebr 1, 6; 10, 30; 12, 15.21; 13, 5. Von diesen ist die letzte Stelle überhaupt kein Dt-Zitat, allen diesen Stellen ist nichts gemeinsam, eine einheitliche besondere griechische Übersetzung kann für sie als Quelle nicht postuliert werden. – 3. Schließlich warnt Vf. vor einer kritiklosen Vorliebe für Kodex B oder der Zurückführung von Zitaten im NT auf diesen bestimmten Kodex. Nicht auf einen bestimmten Kodex komme es an, sondern nur auf die Erkenntnis der möglichst ursprünglichen Lesart. Es sei zwar die Tatsache richtig, daß Hebr meist den atl Kodex A zitiere, doch habe noch Spicq übersehen, daß sowohl Bleek (Der Brief an die Hebr I–III, 1828–1840) wie auch die LXX-Ausgabe von Holmes-Parsons unter „A" nicht unseren Alexandrinus (der dort vielmehr III heiße), sondern den Text der kritischen und mit sehr vielen auch falschen Konjekturen versehenen Ausgabe von Grabe verstehe!

ZNW 49|3–4 (1958) 213–223 (WP)

02 Claude Bourgin OP, Le Christ-Prêtre et la purification des péchés selon l'épître aux Hébreux

„Nous chercherons dans l'A.T. le fil conducteur. Les bases doctrinales que notre auteur a empruntées aux livres saints ne sont pas aussi obscures qu'on pourrait le croire. Pour nous en tenir au thème qui nous occupe, trois citations maîtresses fixent rapidement l'attention, trois textes auxquels l'auteur reconnaît une portée prophétique exceptionelle, puisqu'il y voit l'annonce d'un changement de régime du peuple de Dieu" (Jer 31, 31–34; Ps 40, 7–9; Ps 110). „A partir de ces textes, l'intention de l'auteur de l'Epître aux Hébreux nous paraît plus claire et sa méthode relativement simple. Le régime religieux instauré par le Christ est définitif, son efficacité est parfaite: voilà ce dont il veut nous convaincre. Les écrits inspirés attestent eux-mêmes la caducité de l'ancienne alliance et annoncent les lignes de son accomplissement: voilà le moyen de persuasion. Il faut donc donner au Christ l'adhésion d'une foi persévérante: voilà la demarche que l'auteur attend de nous, en vue de laquelle il a composé son traité."

LumVi VII|36 (1958) 67–90

03 Teodorico da Castel S. Pietro OFMCap, Il sacerdozio celeste di Cristo nella lettera agli Ebrei

Der Begriff eines himmlischen Priestertums Christi bedarf verschiedener Präzisionen, um die sich der Vf. durch Analyse betreffender Texte des Hebräerbriefes und in Auseinandersetzung mit betreffenden Kontroversen bemüht.

Greg 39 (1958) 319–334 (HZ)

04 P. Teodorico OFMCap, Metafore nautiche in Ebrei 2, 1 e 6, 19

Während sonst die Briefe des hl. Paulus, deren Authentizität feststeht, nicht reich sind an nautischen Metaphern, bringt der Hebr. Br. außer zwei Erwähnungen des Meeres (11, 12.29) zum mindesten zwei Bilder aus der Schiffahrt. Vf. will ihre genaue Bedeutung erheben und evtl. Beziehungen zur übrigen Bibel und profanen Literatur feststellen.

RBibIt VI|I (1958) 33–49 (OSch)

905 Lucien Cerfaux, Le Sacre du Grand Prêtre
Commentaire de Hébr. 5, 5–10.
BiViChr 21 (1958) 54–58 (AStro)

906 Reuben E. Omark, The Saving of the Savior
Eine exegetische und christologische Studie über Hebr 5, 7–10.
Interpr XII/1 (1958) 39–51 (CK)

907 H. P. Owen, The „Stages of Ascent" in Hebrews V, 11 – VI, 3
Die Analyse des Textes und Vergleich mit philonischen und stoischen Ideen ergibt, daß der Autor des Briefes in seinen drei Stufen des Aufstieges sich teilweise an Philo und Epiktet anlehnt, ohne jedoch für seine „höhere Erkenntnis" dem Gnostizismus zu verfallen. Der Brief ist an eine ganze Gemeinde (nicht nur eine kleine Schar Auserwählter) gerichtet, will zu höchstem religiösem Streben führen und Hoffnung und Ausdauer erwecken, indem er den Blick auf das jenseitige Leben lenkt.
NTS 3/3 (1956/57) 243–253 (JAS)

908 A. Vaccari, Hebr 12, 1: lectio emendatior
P^{46} überliefert als einziger Textzeuge εὐπερίσπαστον (vgl. PG 28, 845D mit 40, 1253C und 40, 1260 Fußnote). Für ἁμαρτία wird als bessere Lesart ἀπαρτία vorgeschlagen (= Gepäck, das leicht abzulegen ist). Dieselbe Verwechslung kommt in LXX mehrmals vor. Wenn auch keine Textzeugen diese Variante erhalten haben, legen eine Reihe von inneren Gründen sie nahe: Beide Ausdrücke sind sonst in der Bibel gebräuchlich und fügen sich in den Kontext und seine bildhafte Ausdrucksweise besser ein. Die Verwechslung ist paläographisch leicht zu erklären.
Bib 39/4 (1958) 471–477 (JAS)

909 P. Teodorico OFMCap, Un'antica esegesi di Ebrei 12, 23: „Chiesa di primogeniti"
Nach einem kurzen Überblick über Text und Kontext nimmt Vf. als Ausgangspunkt der Erklärung den von der Phrase abhängigen Relativsatz: „die eingeschrieben sind in den Himmeln". Das bedeutet nicht eine Art von Registrierung im Himmel. Der Brief selbst weist in die Richtung einer positiven Erklärung, daß nämlich die Kirche der Erstgeborenen die Gläubigen auf Erden sind (der Fall Esaus – das neue Gottesvolk – Christus der Erstgeborene – die Gläubigen die Erstgeborenen). Keiner der alten Erklärer versteht darunter die Engel, sondern die Gläubigen im Unterschied zu den Heiden, oder die Apostel und die ersten Gläubigen, die Auserwählten. Zwei alte Texte werden als besondere Zeugen für obige Erklärung angeführt (Pseudo-Irenäus, Demonstr. pred. apost. 94 mit seiner Anspielung auf die Hebräer Stelle; Clemens Alex., Protrept. IX 82, 6f.).
RBibIt VI/2 (1958) 166–173 (OSch)

910 Irénée Fransen, Jésus Pontife parfait du parfait sanctuaire
Après quelques notes d'introduction essentielles, préparation du texte de l'Epître aux Hébreux pour la lecture.
BiViChr No 20 (1957/58) 79–91 (AStro)

Corpus Catholicum

911 J. B. Souček, Zu den Problemen des Jakobusbriefes
Wie ist in Jak das Verhältnis von Glauben und Werken? Wird dadurch wirklich der Kanon gesprengt? Jak kann nicht nur als eine Folge lose aneinandergereihter paränetischer Stücke bezeichnet werden, sondern seine zwei Grundgedanken betreffen das Verhältnis von arm und reich und die Glaubensbewährung. Sicher ist Jak in eine bestimmte Gemeindesituation hineingeschrieben, gegen einen verwaschenen Paulinismus; dieser ekklesiologische und soziologische Bezug zeigt das Wiederaufleben synoptischer Anliegen. Es handelt sich also nicht um ein entweder (Pls) – oder (Jak), sondern Jak kann seinen eigenen Platz im Kanon beanspruchen. – Literaturangaben.
EvT 18/10 (1958) 460–468 (GMün)

912 Eduard Lohse, Glaube und Werke. Zur Theologie des Jakobusbriefes
Die These G. Kittels, der Jakobusbrief sei aus der Mitte des 5. Jahrzehntes und vom Herrenbruder Jakobus, wird vom Vf. nach einer gründlichen Untersuchung der Einleitungsfragen zurückgewiesen. Er kommt zu folgenden Ergebnissen: 1. Jak ist ein Enchiridion von Weisungen und Mahnungen für den Alltag, wurzelnd im jüdischen Erbe, aber doch christliche Motivierung der Paränese voraus-

setzend. – 2. Jak polemisiert nicht gegen Paulus. Doch muß dessen Gegensatz „Glaube–Werke" etliche Zeit zurückliegen. – 3. Die Jesusworte werden zitiert und ausgewählt wie in einer Art Katechismus für das Leben, ein Leben, das nicht mehr so eschatologisch festgelegt ist wie in der ersten Zeit, das vielmehr dem Leben ähnelt, das Didache oder auch die Bergpredigt des Mt voraussetzen. – 4. Auch Einzelvergleiche mit apostolischen und nachapostolischen Schriften zeigen, daß Jak in die zweite oder dritte christliche Generation gehört. Vgl. Röm 5, 3–5; 1 Petr 1, 6–7 und Jak 1, 2–4. Ferner 1 Petr 5, 5–7 und Jak 4, 7–9. Ferner Pastor Hermae Mand 9 und Jak 1, 5–8. – 5. Das kunstvolle Griechisch und die hellenistische Form sprechen dafür, daß Jak ein pseudonymes Handbüchlein eines christianisierten Diasporajuden war, das schnell allgemeine Anerkennung fand.

ZNW 48/1–2 (1957) 1–22 (WP)

13 A. Hamman, Prière et culte dans la lettre de Saint-Jacques

Jak enthält sehr viele liturgische Termini und hatte vielleicht eine liturgische Zweckbestimmung. Er anerkennt die liturgische Gemeinde nur, wenn sie eine Gemeinde ist, die Witwen und Armen hilft und allen Werken der Barmherzigkeit obliegt. Jak legt größten Nachdruck auf das Beten. Vf. zählt dazu viele Beispiele und Parallelen auf.

ETL 34/1 (1958) 35–47 (WP)

14 Heinrich Greeven, Jede Gabe ist gut (Jak 1, 17)

Da das „Irret euch nicht" formelhaft ist und an ein bereits vorhandenes Wissen der Hörer anknüpft, also ein Zitat einleitet, ist der darauffolgende Hexameter in seinem ursprünglichen Sinn als Sentenz menschlicher Lebensweisheit zu verstehen und läßt sich, auch bei dieser Auffassung, in den Zusammenhang einordnen.

TZ 14/1 (1958) 1–13 (CK)

15 L. E. Elliott-Binns, James I, 18: Creation or Redemption?

Untersuchung der Sprache und des Zusammenhanges ergibt, daß sich der Vers ursprünglich auf die Schöpfung durch Gott bezog, deren „Erstgeburt" der Mensch ist. Dieser Ausdruck führte dann zur weiteren Ideenentfaltung: Schöpfung – Erlösung des Menschen – aller Dinge schon auf atl Boden ohne hellenistischen Einfluß, wenn auch bei Jakobus einzelne Ausdrücke hellenistische Prägung tragen aus ihrer allgemeinen und weiten Verbreitung. Gott und Christus sind Herr der Schöpfung und Erlösung schon nach der Lehre der Urkirche (1 Kor 8, 6; Kol 1, 15f.), doch nicht im ursprünglichsten Kerygma explicite ausgesprochen.

NTS 3/2 (1956/57) 148–161 (JAS)

16 J. A. Schep, Eine unannehmbare Exegese von Jakobus 2, 1 (holl)

Gegen S. Wiersma (IZBG V 655), der gegen die herkömmliche Übersetzung von Jak 2, 1 die Stelle nicht mehr vom „Glauben an unseren Herrn Jesus Christus" (Gen. obj.), sondern vom „Glauben unseres Herrn Jesus Christus" (Gen. subj.) versteht. Jakobus hätte Jesus gleichsam einen „leichten Verweis" erteilen wollen für diese seine Haltung. Schep weist aus sprachlichen, exegetischen und dogmatischen Gründen (Jesu Sündenlosigkeit, Inspiration) diese Erklärung als rein unmöglich zurück. Bei Wiersma zeige sich deutlich eine gewisse „schriftkritische Beeinflussung", die auch sonst ihre Spuren bei ihm hinterlassen habe.

Geref TTs 58/2 (1958) 54–56 (GrW)

17 L. E. Elliot-Binns, The Meaning of 'ΥΛΗ in James 3, 5

Der Hintergrund, auf dem Jakobus schrieb, ist die palästinensische Welt. Nach den dort herrschenden Verhältnissen hatte er nicht so sehr an Hochwald gedacht, sondern an Unterholz und Gestrüpp, wie auch die Sprechweise des AT bestätigt. Auch heute noch muß Dorngestrüpp und Unterholz verbrannt werden, bevor man pflügen kann.

NTS 2/1 (1955/56) 48–50 (JAS)

18 M.-E. Boismard OP, Une Liturgie Baptismale dans la Prima Petri (Fortsetzung)

Die liturgischen Berührungspunkte zwischen 1 Petr und den anderen Schriften des NTs (Tit, 1 Jo Kol, Eph) waren Gegenstand des ersten Teils der Untersuchung und das Ergebnis der geringere oder größere Einfluß einer Taufliturgie auf diese verschiedenen Schriften. Das wird weitergeführt in einer Analyse der Beziehungen zwischen 1 Petr und dem Jakobusbrief. Eine bestimmte Anzahl von Themen in letzterem kommt von einer Taufliturgie her, analog zu der, die auch den Vf. von 1 Petr inspirierte, die aber noch näher ihren jüdisch-christlichen Ursprüngen liegt. Jak 1, 12 ist sicher ursprünglicher als

Röm 5, 3ff. und 1 Petr 1, 6–9 und stellt wahrscheinlich ein Hymnusfragment dar. Zwischen letzteren Stellen und Jak 1, 2–4 lassen sich literarische Verbindungen feststellen und eine Abhängigkeit dieses von jenen. Weiterhin werden gemeinsame Themen untersucht: unsere Geburt durch das göttliche Wort (in 1 Petr enthalten im apostolischen Kerygma; im Jakobusbrief: eine vorchristliche Form der Taufliturgie), das des geistigen Kultes (1 Petr 2, 5 und Jak 1, 26f.), die Demut des Christen vor Gott (1 Petr 5, 5–9 und Jak 4, 6–10). – Was die Taufliturgie betrifft, mußte ein bestimmtes Schema vorhanden sein, das verschiedene Variationen erlitt, aber auch eine Entwicklung durchmachte, aus jüdischen Ursprüngen immer mehr christianisiert wurde unter dem Einfluß hellenistischer Kreise. Man muß also von parallelen Formen dieser Liturgie sprechen und nicht von einer ursprünglichen christlichen Taufliturgie. Sie hat 1 Petr, Jak, Paulus oder Jo beeinflußt. – Anschließend werden noch die Stellen aus 1 Petr im einzelnen behandelt, um die Elemente der Taufliturgie und ihre Modifikation aufzuzeigen. *cf. IV 716*

RB 64/2 (1957) 161–183 (OSch)

919 Giorgio M. Castellini, Vestigi di una liturgia battesimale nella prima lettera di S. Pietro

Zusammenfassung eines Artikels von M.-E. Boismard in Rev. Biblique 63 (1956) 182–208; 64 (1957) 161–183.

ELit 72 (1958) 220–223 (GB)

920 C. F. D. Moule, The Nature and Purpose of I Peter

Die These, 1 Petr sei eine „Taufliturgie" (H. Preisker, F. L. Cross) wird abgelehnt. Es handelt sich um einen echten Brief, der in zweifacher Form ausgestellt wurde: a) für solche Gemeinden, die in actu Leiden und Verfolgung zu bestehen hatten (1, 1–2, 10; 4, 12–5, 14); b) für andere, denen Verfolgung erst als Möglichkeit bevorstand (1, 1–4, 11; 5, 12–14). Die Überbringer sollten die jeweils zutreffenden Teile den entsprechenden Gemeinden vorlesen. Später, bei der Sammlung der apostolischen Schreiben, wurden die beiden Redaktionen in einen Brief zusammengefaßt.

NTS 3/1 (1956/57) 1–11 (JAS)

921 W. C. van Unnik, The Teaching of Good Works in I Peter

Die Ausdrücke „Gutes tun" und „Gute Werke" bedeuten in 1 Petr im Sinne des griechischen Sprachgebrauches der Zeit: richtiges Verhalten gegen den Mitmenschen ganz allgemein (nicht wie im jüdischen Sprachgebrauch: Wohltaten gegen Arme, oder im späteren christlichen Gebrauch: Werke der kirchlichen Frömmigkeit). Die Begründung der guten Werke ist völlig verschieden von der griechischen Auffassung: Gottes Ruf und das Streben, der Ausbreitung des Evangeliums freie Bahn zu schaffen. – Ähnliche Ausdrücke bei Paulus (2 Thess 3, 13; Gal 6, 9f.) beweisen die tiefe Verflochtenheit dieser Ideen mit der Lehre der Urkirche, die sie wahrscheinlich aus der Lehre Jesu entnahm.

NTS 1/2 (1954/55) 92–110 (JAS)

922 W. C. van Unnik, A classical Parallel to I Peter ii 14 and 20

In Ergänzung zu einem Artikel des gleichen Vf.s (NTS 1 [1954] 92–110: The Teaching of Good Works in 1 Petr) teilt er eine überraschende Parallele aus der Universalgeschichte des Diodor Siculus (etwa 60–30 v. Chr.) mit: 15, 1, 1 und ähnlich 11, 46, 1. Die Vermittlung des Klassikers dürfte durch die griechische Popularphilosophie geschehen sein.

NTS 2/3 (1955/56) 198–202 (JAS)

923 C. E. B. Cranfield, The Interpretation of I Peter III, 19 and IV, 6

Mit vielen Hinweisen auf Parallelen und Literatur dazu werden folgende Fragen behandelt: 1. Wer sind die „Geister im Gefängnis"? Doch wohl die Seelen der Menschen, die in der großen Sündflut starben. – 2. Wann predigte Christus diesen Seelen? Zwischen Karfreitag und Ostermorgen. – 3. Was wurde ihnen gepredigt? Das Evangelium, vgl. 4, 6! – 4. Sind die Toten in 4, 6 die gleichen Seelen wie in 3, 19? Ja. – Vf. versucht abschließend den theologischen Gehalt der Stelle zu erheben.

ET 69/12 (1958) 369–372 (WP)

924 Wolfgang Nauck, Probleme des frühchristlichen Amtsverständnisses (1 Petr 5, 2f.)

1. Die beiden Verse enthalten eine urchristliche Amtsanweisung, die ältestes Traditionsgut darstellt und viele Parallelen in spätjüdischer, urchristlicher und frühkirchlicher Literatur hat. – 2. Solche Parallelen werden aufgezeigt für „Weiden der Herde Gottes", „Hirt und Bischof" u. a. Vor allem die Herkunft des Bischofsamtes, das vielleicht aus dem Aufseheramt jüdischer Sekten (Qumran) stamme, die Mahnungen zu Freiwilligkeit und Selbstlosigkeit und die Klerusvorstellungen des Briefes und der

ganzen alten Kirche werden untersucht. – 3. Der Klerusproblemkreis wird in seinen historischen Entwicklungslinien nachgezeichnet, woraus sich für Vf. ergibt, daß ein kirchliches Klerusverständnis frühestens gegen Ende des 2. Jh.s in Rom nachweisbar ist. – 4. Ansatzpunkte für die Unterscheidung von Klerus und Laien sieht der Vf. neben anderem in einem jüdischen Sekteneinfluß auf das Christentum und in einer Parallelisierung der kirchlichen Amtsträger mit den Propheten des AT (vgl. Did 15, 1 und Eph 4, 11).

ZNW 48/3–4 (1957) 200–220 (WP)

Démocracie Hemmerdinger-Iliadou, Il Pierre, II, 18 d'après l'Éphrem Grec

Wo der Vaticanus in Hinsicht auf 2 Petr 2, 18 τοὺς ὀλίγως ... und der Sinaiticus ὄντως hat, liest der griechische Ephrämtext richtiger τοὺς λόγους. Letztere Zitation geht mit aller Wahrscheinlichkeit auf einen Antiochener des 4. Jh.s zurück, der den ganzen Ephräm ins Griechische übersetzte und obige Zitation interpoliert hat.

RB 64/3 (1957) 399–401 (OSch)

Feliks Gryglewicz, Prolog Ewangelii i Pierwszego Listu św. Jana (Prolog zum Evangelium und 1. Brief des hl. Johannes)

Beide Texte müssen vom selben Verfasser sein, wie sich aus den Übereinstimmungen in Terminologie, Aufbau, Gedankengehalt ergibt.

RBL XI/1 (1958) 15–22 (FM/JSch)

I. de la Potterie SJ, L'impeccabilité du chrétien d'après 1 Joh 3, 6–9

L'auteur décrit le but de son travail: „Nous voudrions surtout nous efforcer d'étudier mieux qu'on ne l'a fait jusqu'ici le contexte historique et littéraire de ces versets. On verra que la doctrine de l'impeccabilité appartient à la tradition sapientiale et eschatologique. Nous décrirons donc d'abord cet arrière-fond, et le préciserons par de nouveaux textes empruntés aux manuscrits de Qumrân. Ensuite nous examinerons les principes immédiats de l'impeccabilité indiqués par saint Jean: la semence divine en nous et la nouvelle naissance des chrétiens. Mais il sera utile, préalablement, de rappeler brièvement les solutions données jusqu'à présent à notre problème."

RechBib (1958) 161–177

G. H. Boobyer, The Verbs in Jude 11

Da Jud auch im übrigen Brief die nichtbiblische jüdische Tradition häufig benützt (VV. 6.7.9.14), ist diese auch für V. 11 heranzuziehen. Kain, Balaam und Korah sind Typen von Übeltätern, die infolge ihrer Bosheit von Gott verworfen und vernichtet wurden, ohne Hoffnung für die künftige Welt. Die Verba ἐπορεύθησαν und ἐξεχύθησαν sind demnach gleich ἀπώλοντο als Ausdrücke des Zugrundegehens zu verstehen, was sich auch lexikographisch belegen läßt.

NTS 5/1 (1958) 45–47 (JAS)

Apokalypse

J. Giblet, Introductio in Apocalypsim S. Joannis

Kurze Bemerkungen. 1. De notis apocalypticae judaicae. – 2. De originalitate apocalypseos Ioannis – 3. De origine et authentia. – 4. De interpretatione.

ColMech XXVIII/IV (1958) 367–369

J. Giblet, De revelatione Christi gloriosi in Apoc 1, 9–20

Kurzer, den Versen folgender Kommentar.

ColMech XXVIII/V (1958) 495–497

Matthias Rissi, Das Judenproblem im Lichte der Johannesapokalypse

Die Erörterung von Apk 2, 9; 3, 9; 11; 12 und 21, 12 zeigt eine durchaus eindeutige Behandlung der Judenfrage. Ihre Lösung liegt nach der Auffassung der Johannesapokalypse nicht im Bereiche der geschichtlichen Möglichkeiten dieses Äons, sondern einzig und allein in der Perspektive der eschatologischen Vollendung jenseits der Geschichte.

TZ 13/4 (1957) 241–259 (CK)

932 Per Janzon, Die Nikolaiten im Neuen Testament und der frühen Kirche (schwed)

Wie bei den Bileamiten (Apk 2, 14) und der Prophetin Isebel (Apk 2, 20) handelt es sich sicher auch bei den Nikolaiten um einen atl Decknamen. Ein Wortspiel von *bala'-'am* zu *nika-laos* ist unmöglich. Im Anschluß an die Bileamperikope finden sich in Num 25, 1 ff. anonyme Irrlehrer, die zu Unzucht und Götzenopferdienst verleiten. Das wird in 25, 18 mit dem seltenen Wort *nkl* bezeichnet, möglicherweise ist *nikolaites* die Gräzisierung des dazugehörigen aram. Adjektivs „der Betrüger". – In der sehr ausführlichen Darstellung und Diskussion der Väterzitate wird gezeigt, daß alle diese Traditionen auf Apk 2 zurückgehen. – Wie die Exegese zeigt, könnte es sich um einen synkretistischen Kult handeln, der sich christlich nennt, aber heidnische Götter noch als Engel oder Dämonen gelten läßt und ihnen opfert.

SEA XXI (1956) 82–108 (GMün)

933 Augustin George SM, Un appel à la fidélité. Les lettres aux sept églises d'Asie (Apc 2–3)

Literarische Bemerkungen. – Es handelt sich um wirkliche Kirchen. – Das Wort des Herrn an seine Gemeinden. – Die Bedeutung der sieben Briefe in der Apokalypse. – Ein Aufruf an uns heutige.

BiViChr 15 (1956) 80–86

934 P. Hoyos, Los rasgos communes de las siete cartas. Iniciación a la parte parenética del Apocalipsis (Die gemeinsamen Züge der 7 Sendschreiben. Einführung in den paränetischen Teil der Apokalypse)

Kurze Einführung zum Verständnis der geschichtlichen Situation, in der die sieben Sendschreiben entstanden, in Form und Inhalt und ihre Leitmotive, die Art der Abfassung und die Frage der Adressaten.

RBib 19 (1957) 82–86. 134–142; 20 (1958) 73–77. 127–133. 190–193 (JAS)

935 Arnold Erhardt, Das Sendschreiben nach Laodizea

Es ist noch nicht erkannt worden, daß dieses Sendschreiben eine Sonderstellung einnimmt: Die ganze Gemeinde wird in corpore verworfen. Doch gibt Jo eine Möglichkeit der Rettung zu erkennen (Frage der zweiten Buße!). Die Rettung kann durch das Sakrament der Eucharistie gegeben werden. Vf. untersucht nun die einzelnen Worte und stellt zu jedem aus atl, ntl und Kirchenväterzitaten Hinweise auf das Sakrament zusammen. Z. B. zu Apk 3, 17 ff. vgl. Jes 55, 1 f. Äußerer Reichtum entspricht innerer Armut, die Gott heilt. – Apk 3, 18, weiße Kleider – Reinigung durch das Sakrament, ebenso Läuterung durch das Feuer, vgl. 1 Kor 3, 12 f. – Apk 3, 19 b, zum Bußruf (Sündenbekenntnis auch für Laien vor der Eucharistie?) vgl. 1 Kor 11, 28 und Did 10, 6. – Apk 3, 19 a, auch die Züchtigung durch Gott verweist – wie das Martyrium – auf die Eucharistie.

EvT 17/10 (1957) 431–445 (GMün)

936 M. J. S. Rudwick / E., M., B., Green, The Laodicean Luckewarmers

Die Schilderung Offb 3, 14–21 paßt in vielen Einzelheiten genau auf die Lebensumstände der Gemeinde in Laodizäa. Das brachte die Verfasser bei Gelegenheit einer Asienreise auf den Gedanken, ob nicht auch der Ausdruck „lauwarm" aus besonderen Lebensumständen zu erklären sei. Offensichtlich behandelt doch der Text heiß und kalt als gleichermaßen empfehlenswert, so daß man nach der bisherigen Exegese auf den Schluß kommen mußte, die kalten Heiden und Sünder seien besser als sogenannte lauwarme Christen. Einige Begriffsbeobachtungen verstärken diese Schwierigkeiten noch: Denn nur an dieser Stelle wird ζεστός im NT von der „heißen" Jüngerschaft gebraucht: vgl. dagegen Apg 18, 25 und Röm 12, 11. Heiß, kalt und lau werden sonst in der Bibel niemals und im gesamten Altertum nur sehr selten als Bilder für geistige Verfassung von Personen gebraucht. Sie sind allermeist Bezeichnungen für die Qualität von Wasser. – Nun weisen die Vf. darauf hin, daß Laodizäa damals kein eigenes Wasser hatte, daß aber eine Wasserleitung das heiße Wasser der Quellen des heutigen Denizli (5 Meilen südlich) heranbrachte und lauwarm in die Stadt lieferte. Laodizäa war wegen dieses lauwarmen Wassers eine Stadt mit schlechtem Wasser! Dem heißen Wasser schrieb man heilende Kräfte zu, das kalte Wasser war im heißen Orient beliebt – beides fehlte der Stadt. Der Vf. der Apokalypse braucht also das lauwarme Wasser der Stadt als Bild für den schlechten Stand der Christengemeinde, die weder heilende noch kühlende Kräfte habe. Das Bild darf nicht auf die geistliche Situation direkt metaphorisch übertragen werden, sondern ist allein aus den Wasserverhältnissen der Stadt zu erklären.

ET 69/6 (1958) 176–178 (WP)

D. F. Montagnini, Apocalisse 4, 1–22, 5: l'ordine nel caos

Nach Darlegung der Hypothesen der Literaturkritik: Überarbeitungs-, Quellen-, Fragmentenhypothese und der Auffassung von E. B. Allo (Einheitscharakter) und von M. E. Boismard (zwei verschiedene Schriften von Jo) weist Vf. darauf hin, daß die Apk das Werk eines Geistes ist und ihre geistige Struktur typisch jüdisch und semitisch ist. So tritt die Rekapitulationstheorie von Victorinus v. Pettau wieder in den Vordergrund (begünstigt durch den Donatisten Tyconius; Augustinus; Beda Ven.; MA). Im Anschluß an Holzmeister (die charakteristische Art des semitischen Denkens in konzentrischen Kreisen!) stellt Vf. nun ein Schema auf von drei Septenarien (sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen), auf deren zweite und dritte je eine vierfache Serie von Visionen mit Hymnen und symbolischen Handlungen folgt. Jene stellen göttliche Dekrete dar, die den Weg des Guten in der Zeit regeln, dem beständig nachgestellt wird vom Bösen und seinen Angriffen. Die zwei Viererserien sind ihre Ergänzung und Verwirklichung. Zu ihnen gehört aus dem ersten Septenar der Bericht über das große Schweigen als Parallele. So bindet das Gesetz der konzentrischen Kreise (Parallelismus und Fortschritt) untereinander 1. die drei Septenarien, 2. die drei geschichtlichen Viererreihen, 3. jedes Septenar mit der entsprechenden Viererreihe der geschichtlichen Entwicklung. Die drei Serien wollen unter verschiedenen Bildern das gleiche sagen. – Die Apk ist eine wahrhafte Geschichtstheologie: 1. Geschichte ist ein Geheimnis, das nur Gott bekannt und Jesus Christus anvertraut ist; 2. sie hat als göttlich festgelegtes Gesetz den Triumph des Guten; 3. dieser Triumph erfolgt über den Weg beständiger gefahrvoller Kämpfe gegen die Angriffe des Bösen. So ist die Apk eine Einheit.

RBibIt V (1957) 180–186 (OSch)

J. Giblet, De visione templi in Apoc IV, 1–11

Kurze den Versen folgende Auslegung.

ColMech XLIII/VI (1958) 593–597

A. Feuillet PSS, Les vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse

Die 24 Ältesten sind nicht Engel, sondern erlöste Menschen, speziell Heilige des Alten Bundes. Hier soll J. Michl, Die 24 Ältesten in der Apokalypse des hl. Johannes, München 1938, ergänzt und etwas modifiziert werden. – I. Die 24 Ältesten sind nicht Engel, sondern Menschen in der Glorie. Das wird auf Grund ihrer Attribute (Throne – weiße Kleider als himmlische Kleider der Heiligen – Kronen als Siegeszeichen: alle drei schon in den Br. der Apk als eschat. Güter für die treuen Christen), ihres Titels (in der Antike als Ratgeber, als Ehrensitz im Synagogendienst, als Presbyterium um den Bischof – in der Apk als Prototyp der irdischen Hierarchie), ihrer Funktion (Repräsentation des Gottesvolkes nach Ez 24, 9 und Is 24, 23). – II. Sie sind nicht Glieder der christlichen Kirche, sondern Heilige des Alten Bundes. Das wird durch Stellen aus dem AT, aus den Dokumenten von Qumran (Kriegsregel) und dem NT belegt. Besonders wird hingewiesen auf die engen Beziehungen zwischen Apk und Hebr.-Brief (c. 12: Bild des himmlischen Jerusalem). Die Zahl 24 ist nicht in religionsgeschichtlicher Umwelt zu suchen, sie erklärt sich aus der Bibel selbst. Die 24 Ältesten sind Elite und himmlische Vertretung des ganzen auserwählten Volkes, dessen Organisation in 1 Chron. (24, 3–19; 25, 6–31; 26, 17ff.) mit Hilfe dieser Zahl unternommen wird.

RB 65/1 (1958) 5–32 (OSch)

André Feuillet, Essai d'interprétation du chapitre XI de l'Apocalypse

Die Apokalypse bietet Geschichtsinterpretation in religiöser Schau. Die Visionen der Kap. XII–XXII sind auf die Zeit der Verfolgung durch die römische Kaisermacht bezogen. Einzelauslegung des Kap. XI ergibt als geschichtlichen Hintergrund von Kap. IV–XI die Katastrophe der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahre 70, die die endgültige Trennung von Kirche und Synagoge brachte. Das junge Christentum führte das AT im Geiste weiter. Die Kap. IV–XI sind Entfaltung und geschichtstheologische Erklärung der synoptischen Apokalypse.

NTS 4/3 (1958) 183–200 (JAS)

Altfrid Kassing OSB, Das Weib, das den Mann gebar (Apk 12, 13)

Heilsgeschichtlich-theologische Betrachtung: Israel (Volk des Messias) = Maria (Mutter des Messias) = Gesamtvolk der Kinder Gottes: Identität des einen Gottesvolkes.

RenMo 34 11/12 (1958) 427–433 (PS)

Biblische Theologie (Altes Testament)

Syst. Themen

942 Oscar Cullmann, Necessità della teologia per la Chiesa secondo il Nuovo Testamento

Zeigt Berechtigung und Notwendigkeit der Theologie im Lichte des NT unter folgenden Gesichtspunkten: Die Theologie ist auf den Glauben gegründet; sie ist eine Manifestation des Heiligen Geistes, notwendig zur Interpretation des NT. Das NT selbst weist den Lehrern in der Kirche einen besonderen Platz zu.

Prot XII/1 (1958) 1–14 (WB)

943 Der dogmatische Schriftbeweis

Bericht über die 5. Studientagung der „Mariologischen Arbeitsgemeinschaft deutscher Theologen" vom 2. bis 5. Jänner 1957 in Frankfurt a. M. – St. Georgen, die sich mit dem Thema „Der dogmatische Schriftbeweis" befaßte, ausgehend von den Schwierigkeiten, für die Mariendogmen die Schriftgrundlage aufzuzeigen. Es referierten u. a.: K. Rahner: „Einige grundsätzliche Bemerkungen zum dogm. Schriftbeweis"; J. Schildenberger: „Besondere Gesichtspunkte bei der Benutzung des AT zum Schriftbeweis"; G. Ziener: „Die Verwendung der Schrift im Buche der Weisheit"; W. Hillmann: „Die Verwendung der Schrift im NT"; M. Koster: „Der Schriftbeweis in den kirchlichen Lehrdokumenten seit Leo XIII." Eine Veröffentlichung der vollständigen Referate wird erwartet.

Orbis Catholicus – H. K. 11 (1957) H. 10, 485–488 (JAS)

944 Johann Michl, Dogmatischer Schriftbeweis und Exegese

Der katholische Exeget ist in seiner wissenschaftlichen Arbeit an der Hl. Schrift dem Lehramt der Kirche in Fragen der Glaubens- und Sittenlehre verpflichtet; trotzdem bleibt es seine erste und wichtigste Aufgabe, den Wortsinn der Hl. Schrift mit allen wissenschaftlichen Mitteln zu erarbeiten. Der eigentliche Schriftbeweis der Dogmatik muß auf den Literalsinn der Hl. Schrift aufbauen, kann aber synthetisch über die rein philologische Analyse hinausführen zur theologischen Interpretation (sensus plenior oder remotus als echter Sinn der Schrift). Zur immer besseren Erkenntnis der Offenbarung Gottes ist die Zusammenarbeit von Exegeten und Dogmatikern nötig.

BZ NF 2/1 (1958) 1–14 (JAS)

945 Josef Ternus SJ, Einheit der Schrift und biblische Anthropologie

T. untersucht als systematischer Theologe die innere Lehreinheit der biblischen Bücher, das Prinzip der Kanonbildung, den Zeugnis- und Verkündigungscharakter der Offenbarung im Hinblick auf neueste Diskussionen (R. Geiselmann, K. Rahner, K. Barth, H. Diem, R. Bultmann) und im Ausblick auf ein daraus erfließendes neues Selbstverständnis des Menschen.

Schol 32 (1957) 346–372 (HZ)

946 Yrjö Alanen, Das Wahrheitsproblem in der Bibel und in der griechischen Philosophie

Die Spannung zwischen der biblisch-christlichen Lehre und der rational-philosophischen Weltanschauung darf nicht durch eine doppelte Auffassung von „Wahrheit" hingenommen werden. Im Grunde stehen sich hier nicht zwei Auffassungen von der Wahrheit gegenüber, weil Fragestellungen und Methoden in ihrer Verschiedenheit jene Spannung herbeiführen.

KeDo 3/3 (1957) 230–239 (WP)

947 Gérard Owens CSSR, Is All Revelation Contained in Sacred Scripture?

Discussion de la théorie sur l'Ecriture et la Tradition proposée par le P. Daniélou qui regarde ces deux sources de la foi comme deux voies différentes par lesquelles chacune des vérités nous a été transmise, car il est difficile de trouver dans la Tradition des vérités qui ne seraient contenues „en aucune façon" dans l'Ecriture. A l'auteur cette tentative de rallier la théorie de la „scriptura sola" semble un „mirage".

SMR I/1 (1958) 55–60 (AStro)

948 J. R. Geiselmann, Die Tradition

I) Die neue geistesgeschichtliche Situation und die neuen theologischen Fragen. – II) Die apostolische Tradition. – III) Die kirchliche Tradition. – Der zweite Teil handelt von der Verknüpfung von Apostolat, Kerygma und Tradition.

Fragen der Theologie heute (1957) 69–108

Justo Collantes SJ, La Tradición en Oscar Cullman (Die Tradition bei Oskar Cullman)

Vor allem in seinem Petrusbuch und in drei Artikeln der *Cahiers Théologiques No 3?* legt Cullmann seine Anerkennung der Tradition der geoffenbarten Wahrheit in der apostolischen Kirche dar, mit der er sich der katholischen Auffassung stark nähert. Doch findet für C. die lebendige Tradition mit der apostolischen Zeit ihren Abschluß.

EstE 31 (1957) No 123; 425–433 (R G)

Problem

Stanislav Segert, Rezension zu H. H. Rowley, The Faith of Israel, und Th. C. Vriezen, Die Theologie des AT

Segert gibt den Exegeten einige beachtenswerte Ratschläge: 1. Trotz der heute notwendigen Spezialisierung der Bibelwissenschaft ist die Aufteilung in eine atl und in eine ntl Wissenschaft unglücklich. Man muß die biblische Theologie als eine Einheit untersuchen und darstellen. – 2. Um aber Kurzschlüsse von atl Aussagen zu ntl Aussagen zu vermeiden, muß auch sorgfältig die zwischen den beiden Testamenten gelegene jüdische Literatur und Theologie als Bindeglied beachtet werden. – Wenn auch der einzelne Exeget dieses ganze, große Gebiet nicht mehr übersehen, viel weniger bewältigen kann, müssen doch wenigstens die Mängel der speziell atl oder ntl Betrachtungsweise gesehen und nach Möglichkeit überwunden werden durch eine Zusammenarbeit vieler.

CV I/1 (1958) 71–73 (JSch)

Heinrich Gross, Was ist alttestamentliche Theologie?

An Hand der neuen Theologien von *Eichrodt* (I. Bd. in 5. Aufl.), *Jacob*, *von Rad* und *Vriezen* ist der Titelfrage nachgegangen, die zum Prüfstein für den Wert der genannten Werke genommen wird. Dankbar ist der Ernst anzuerkennen, mit dem in den vergangenen dreißig Jahren der Weg von einer rein akademischen Behandlung israelitischer Religionsgeschichte zur Auffindung und Erhellung der theologischen Aussagen des AT gegangen wird, wie es sich vor allem in den fünf Auflagen der Theologie von Eichrodt widerspiegelt. Als problematisch wird die neuartige Sicht und Lösung der Aufgabe bei von Rad hingestellt, da er den Zugang zum objektiven Faktum der Heilsgeschichte verschüttet sieht und in seinem Werk ein im Glauben von Israel entworfenes und gedeutetes Bild der Heilsgeschichte bietet. – Theologie des AT ist die Vermittlung der Glaubenswelt des AT in einem von der Bibel selbst auferlegten System, in dem sowohl das stetige Wachstum an Glaubenserkenntnis wie auch die Dynamik zur Erfüllung im NT recht zur Geltung kommen.

TTZ 67 (1958) 355–363 (HGr)

Bohuslav Pospíšil, Slavomil Daněk. Skizze eines theologischen Profils

Vf. beabsichtigt, in mehreren Artikeln den der tschechischen Sprache Unkundigen die Gedanken des bedeutenden, aber auch sehr eigenwilligen Professors für AT an der Comeniusfakultät in Prag, S. Daněk († 23. 2. 1946), die dieser nur in tschechischer Sprache veröffentlicht hat, zu verdolmetschen. Besondere Beachtung verdienen die Äußerungen Daněks zur Hermeneutik und zur Theologie des AT. Sie gipfeln in vier prinzipiellen Forderungen: 1. Die atl Stoffe verdanken ihre Erhaltung ausschließlich dem religiösen Interesse; daher kann nur eine Exegese befriedigen, die den religiösen Charakter der einzelnen Abschnitte ergründet. Das AT darf nicht historisch, philologisch, kulturgeschichtlich, sozialkritisch beurteilt werden. – 2. Das religiöse Kolorit des AT hat sich im Verlauf der langen mündlichen und schriftlichen Tradierung geändert. Darum ist eine sorgfältige terminologische Klärung der theologisch bedeutsamen Begriffe notwendig. – 3. Das AT handelt nicht von Personen, sondern von Gestalten. Darum braucht sich der Exeget um die Historizität der im AT handelnden Personen nicht zu kümmern. – 4. Der Exeget muß sich in die altorientalische und hebräische Psychologie hineindenken, wenn er das AT verstehen will.

CV I/1 (1958) 45–57 (JSch)

C. Tresmontant, La métaphysique biblique

Esprit 25/248 (1957) 430–464

Gott – Engel – Dämonen

H. H. Rowley, Mose und der Monotheismus

Kann Mose Monotheismus zuerkannt werden, wenn man dem Monotheismus universelle Tendenz zuschreibt und einen theoretischen Ausdruck desselben fordert? Auf dem Hintergrund dieser Frage stellt der Vf. folgende Gedankengänge: 1. Der Gottesname Jahwäh ist einmal in die israelitische Amphiktyonie eingebracht worden durch Keniter, die zusammen mit den Südstämmen Israels von

Süden her in Palästina einsickerten. – 2. Mose, der über seine Mutter (Jochebed – kenitischer Name, jahwähhaltig) und über Jethro den Jahwäh-Namen kennen lernte, erfüllt diesen mit dem Inhalt des ihm geschenkten Offenbarungserlebens Jahwähs am Sinai und beim Auszug aus Ägypten (Ex 3–20). – 3. So ist zu erklären, daß der Jahwist als Vertreter der südlichen Tradition den Jahwähnamen bereits bei Eva erscheinen läßt, der Elohist dagegen den Jahwähnamen mit der Gestalt Moses' verbindet, getreu seiner nordisraelitischen Tradition (Josephstämme). – 4. Erst durch Mose aber ist die Jahwähverehrung praktisch zum Monotheismus in Israel geworden. Moses' praktischer Monotheismus trägt den Keim in sich, der bei den Propheten, bes. Deuterojesaja, zum theoretischen Monotheismus sich entwickelt. Unter dieser Voraussetzung kann man von Monotheismus bei Mose sprechen.

ZAW 69 (1957) 1–21 (FGr)

955 Rudolf Mayer, Monotheistische Strömungen in der altorientalischen Umwelt Israels

Vf. geht vom Phänomen des ursprünglichen Hochgottglaubens aus, von dem sich die Spuren noch finden bei den Indogermanen und im Bereich des Semitentums (von den „Primitiven" abgesehen), besonders bei den Westsemiten. Er untersucht die Umwelt Israels, näherhin Babylonien und Ägypten. Läßt sich für ersteres, soweit geschichtliche Zeugnisse reichen, ein ursprünglicher Monotheismus nicht nachweisen, so mahnen die Spuren eines solchen in den verschiedenen Phasen der Geschichte Ägyptens und in der Weisheitsliteratur zur Vorsicht gegenüber einer vorschnell bejahenden Antwort. Es zeigt sich hier wie dort das vergebliche Ringen „der altorientalischen Kulturwelt um die Gewinnung eines reinen Gottesbegriffes". Von diesem Hintergrund hebt sich um so mehr ab die „ungeheure Bedeutung des atl Monotheismus", der sich nicht aus natürlichen Faktoren (Wüsteneinsamkeit – soziologische Ursachen u. a.) erklären läßt, sondern als die „Offenbarungstat des atl Gottes" erscheint.

MüTZ Jg. 8/2 (1957) 97–113 (OSch)

956 Rudolf Mayer, Der Gottesname Jahwe im Lichte der neueren Forschung

Kritische Diskussion der neuesten Untersuchungen über den Namen und die Gestalt Jahwes, deren Herkunft und Bedeutungsgehalt und die Ursprünge der israelitischen Religion.

BZNF 2/1 (1958) 26–53 (JAS)

957 H. Renckens SJ, Le Nom de Yahvé comme expression compréhensive du sens de Dieu chez le peuple d'Israël (holl)

„C'est l'enseignement de tout l'Ancien Testament que l',être' revient en propre au Dieu d'Israël, à la différence des dieux des nations; et l'on constate tout au long que le nom de Yahvé est employé de manière significative dans le but de souligner ce point. Cet état de choses permet de trancher le débat sur le sens de l'unique passage où le nom de Yahvé est mis explicitement en rapport avec le verbe être. Ce rapport, cependant, est exprimé au moyen d'une formule – *Ego sum qui sum* – dont la structure même laisse apparaître l'impossibilité de définir cet être divin, si bien que cette affirmation de la proximité et de l'immanence de Yahvé souligne en même temps sa distance et sa transcendance."

Bijdr 20 (1958) 117–136 (GB)

958 R. Dussaud, Yahwé, fils de El

Syria 34/3–4 (1957) 232–242

959 Georg Bertram, 'IKANOΣ in den griechischen Übersetzungen des AT als Wiedergabe von schaddaj

Der Vf. sucht die Gottesvorstellung zu erhellen, die den Übersetzern des Alten Testaments ins Griechische bei der Übertragung von *schaddaj* mit ἱκανός vorschwebte. Er teilt folgende Beobachtungen mit: 1. Wo Aquila, Symmachus und Theodotion die hebräische Vorlage von *schaddaj* mit ἱκανός ins Griechische übersetzen, hat LXX meist andere Übersetzungen (θεὸς mit Personalpronomen, oder παντοκράτωρ), manchmal auch ἱκανός mit Asteriscus! – 2. Die Erhellung der zugrunde liegenden Gottesvorstellung bei der Übersetzung ἱκανός ist sehr schwierig, so daß ein eindeutiges und sicheres Ergebnis kaum möglich ist. – 3. Unter Einfluß von Philo, der hinwiederum auf Plato, Aristoteles und der Stoa fußt, scheint an vielen Stellen ἱκανός als Ausdruck des typisch griechisch-philosophischen Gottesbegriffes gewählt zu sein, also von dem Gott zu zeugen, der sich selbst genug ist. – 4. An einigen Stellen sträubt sich allerdings der hebräische Text als Vorlage gegen diese Vergewaltigung, so daß hier der alttestamentliche Begriff von dem Gott, der Leben und volles Genüge den Menschen gibt, zu finden ist. – 5. Ebenso alttestamentlich ist die Auffassung an anderen Stellen, daß Gott im Gericht „genug" gibt an Strafe.

ZAW 70 (1958) 1/2 (29) 20–31 (FGr)

Lester J. Kuyper, The Holy and the Holy Spirit

Wie „*der* Heilige" im AT, so erscheint „der heilige Geist" im NT in Verbindung mit den Werken der Befreiung und Erlösung. „What the Holy One has done for Israel prefigures what the Holy Spirit has done and is doing for all people who are in Christ." Heiligkeit nicht als statistisches, sondern im Handeln Gottes mit der Menschheit erscheinendes dynamisches und relatives Attribut.

RefR 11/3 (1958) 1–10

Maximiliano García Cordero OP, El Santo de Israel (Der Heilige Israels)

Der Terminus der „Heilige Israels" drückt im AT, bes. bei Isaias, den Gegensatz aus, der zwischen Gott, dem Transzendenten und absolut Heiligen, und dem sündigen Volk Israels besteht, mit dem Gott vergeblich in Gemeinschaft zu treten versuchte in der Geschichte des Heiles.

CuBi 14/157 (1957) 379–386 (JAS)

Dante Lattes, L'ombra tremenda del Dio della Bibbia

Auseinandersetzung mit B. B. Angioletti, S. Paolo sull'Istmo (La Nuova Stampa di Torino, 27. Juni, 1958): Der Gott des Alten Testaments ist nicht jener schreckliche Tyrann, als den ihn ein Großteil christlicher Publizistik in sachlich ungerechtfertigter Konfrontierung von AT und NT darstellt.

RMI XXIV/8–9 (1958) 339–347 (WB)

W. Thewissen, Hat Gott etwas Menschliches an sich? Der Anthropomorphismus im Alten Testament (holl)

HLa 11 (1958) 113–116 (GB)

B. van Iersel SMM, Das Gottesbewußtsein im Alten Testament (holl)

HLa 10 (1957) 49–54; 65–69; 81–86; ergänze; 102–108; 122–125; 129–131; 145–149; 177–180 (GB)

Stanisław Grzybek, Trudności biblijne. Czy pierwsze przykazanie pozwala czcić obrazy? (Schwierigkeiten in der Bibel. Erlaubt das erste Gebot die Verehrung von Bildern?)

Das erste Gebot ist aus den Zeitverhältnissen zu verstehen, aber seine Gültigkeit muß aus der Entwicklung der Offenbarung und aus der Lehre und Praxis der Kirche beurteilt werden. Das Gebot verbietet die Anfertigung und Verehrung solcher Bilder, in denen Gott wohnhaft gedacht wurde oder die zu einer zu anthropomorphen Gottesvorstellung verleiten. Seit in Christus Gott selbst in Menschengestalt auf Erden erschienen ist und die Kirche die Gottesvorstellung vergeistigt hat, steht einer bildlichen Darstellung Gottes, Christi, der Engel und der Heiligen nichts im Wege.

RBL XI/1 (1958) 50–54 (FM – JSch)

Merill F. Unger, The Old Testament Revelation of the Creation of Angels and the Earth

Vf. stellt die atl Aussagen über die Engel, den Morgenstern und die „Heerscharen", unter denen er durchweg Engel versteht, zusammen und deutet sie unterschiedslos wörtlich. Die Engel waren bei der Erschaffung der Welt dabei und sahen zu.

BS 114 (1957) 206–212 (JSch)

A. Marmorstein, The Discussions of the Angels with God (hebr)

Mel III–IV (1950) 93–102

Antonio Charbel SDB, Demonologia e Magia à Luz do Antigo Testamento (Dämonologie und Magie im Licht des AT)

I. Das AT kennt keine Dämonen als Wüstengeister wie die benachbarten Völker, höchstens heidnische Götzen, denen blutige Kultopfer dargebracht wurden. Satan erscheint als Gegenspieler Gottes, aber immer ihm als Geschöpf untergeordnet. – II. Während bei allen alten Völkern des Vorderen Orients die Magie verbreitet ist, wird sie im AT von Anfang an gegen alle, bes. kanaan. Umwelteinflüsse bekämpft und aufs strengste verurteilt aus dem Geist des mosaischen Monotheismus. 1 Sam 28, 15ff. ist am besten als außergewöhnliche Zulassung Gottes zu erklären.

REB 17/2 (1957) 281–300 (JAS)

Schöpfung – Mensch

A. Altmann, A Note on the Rabbinic Doctrine of Creation

Eine Reihe rabbinischer Traditionen legt Wert darauf, daß das Licht die Erstlingsschöpfung Gottes sei. Jedoch ist es hiernach kein Urstoff, sondern die Urweisheit, *logos-ḥokmah.*

JJS VII/3–4 (1956) 195–206 (GAS)

970 Samuel E. Loewenstamm, Man as Image and Son of God (hebr)

The Biblical story of creation stresses the idea that man was created in the image and likeness of God (Gen 1, 26–27). The present writer suggests that this idea developed from the pattern of ancient Oriental thought, in which the king was likened to a god. He draws attention to a letter, addressed to an Assyrian king who is spoken of as the image (salam) of Bel (R. H. Pfeiffer, State Letters of Assyria, New Haven, No. 161, II. 18–19 pp. 119–120) and to another letter (ibid, No. 344, Rev., II. 10–13, p. 234), which adds to the deification of the king an Assyrian proverb stating that the free man is the shadow of god and the slave the shadow of a free man, whereas the king is comparable to the very likeness (mushshulu) of a god. In pointed contradiction to the last-mentioned evaluation of men, the Biblical account of creation attributes godliness to man as such. An analogous development took place in the Pentateuch with regard to the ancient Oriental conception which considers the king as the son of a god (cf.e.g., Cod. Hammurapi II, 11, 13, 14; C. H. Gordon, Ugaritic Manual, Roma, 1955, text 125, 1, 20), and which is also preserved in Ps 2, 7. In the Pentateuch this title of honour and love was bestowed on all the children of Israel, the chosen people of God (Dt 14, 1). The close relationship between both conceptions discussed above was emphasized long ago by Rabbi Aqiva in the Ethics of the Fasters (3, 8).

Tarb XXVII/1 (1957) 1–2

971 José Luis Gotor, El origen del hombre y del mundo, según la Biblia (Der Ursprung des Menschen und der Welt nach der Bibel)

Würdigung des Buches mit obigem Titel, in dem Luis Arnaldich OFM in gesunder Kritik nach den Prinzipien des kirchlichen Lehramtes den Schöpfungsbericht für gebildete Laien erklärt (Erschienen in: Biblioteca del Pensamiento actual, Ediciones Rialp, S.A. Madrid, 1957, 518 S.).

CuBi 15/159 (1958) 93–100 (JAS)

972 Valentín Soria, Marduk y Elohim frente a la creación del hombre (Marduk und Elohim und die Erschaffung des Menschen)

Kurze Gegenüberstellung einiger Aspekte des biblischen Berichtes von der Erschaffung des Menschen und den entsprechenden babylonischen Mythen.

CuBi 15/159 (1958) 105–108 (JAS)

973 Daniel Lys, La Bible, livre de révélation sur l'homme

La notion de révélation. – Existence et essence. – Anthropologie et ontologie. – L'âme: notion psychologique et animique.

La Table Ronde No 107 (1956) 156–167 (OL)

974 A. Murtonen, The Living Soul. A Study of the Meaning of the Word naefaeš in the Old Testament Hebrew Language

Vf. untersucht, angeregt durch die Arbeit von M. Seligson, The Meaning of *npš mt* in the OT, Helsinki 1951, die Bedeutungen von *nefeš*. Die Grunddedeutung, die sich auch aus dem Vergleich mit anderen semitischen Sprachen ergibt, und die an den meisten atl Stellen nachgewiesen werden kann, ist „the living and/or acting being of its possessor" oder „its possessor described as living and acting". Alle anderen Bedeutungen sind sekundär und lassen sich leicht aus der primären herleiten: „being in itself, something of vital importance, a centre of the action of the being, the action of the being (will, wish, desire, rage, breath), throat. In der älteren Zeit ist *nefeš* kollektiv aufgefaßt: als Lebenskraft des Clans, durch die alle Individuen leben. Eine spätere Zeit erst unterscheidet in jedem Individuum eine besondere *nefeš*; so besonders seit Jer und Ez. Vf. steht, wie er selbst betont, unter dem Einfluß Pedersens, dem er seine Arbeit zum 75. Geburtstag widmet. Wer über die Psychologie der Hebräer anders denkt als Pedersen und die Etymologie ernster nimmt als Vf., dürfte wohl zu anderen Ergebnissen gelangen.

SOr XXIII/1 (1958) 105 S. (JSch) *cf.* I 674

Geschichte

975 Evode Beaucamp, La création sert de prélude au mystère du salut

Der namentlich im dritten Kapitel (thèmes de la création, thèmes de l'histoire) der IZBG III 579 angezeigten Arbeit ausführlich entwickelte Gedanke, daß das AT die Schöpfung stets in bezug auf die Geschichte, nie gesondert von ihr betrachtet, wird hier in verkürzter Form dargelegt: Die Schöpfungsthemen „von der Finsternis zum Licht", „von der Unruhe der Urwasser zum Frieden des Berges" erscheinen auch als leitende Motive der Geschichtsbetrachtung.

ViSp No 438 (1958) 355–364 (GreW)

Edmond Jacob, L'Ancien Testament et la vision de l'histoire

Einleitend weist Vf. auf Bedeutung und Einfluß des AT auf Geschichtsschreiber, Philosophen und Theologen hin. Das Studium der biblischen Vergangenheit setzt uns in Beziehung mit dem einen Gott und Herrn unseres Daseins und hat damit entscheidende und aktuelle Tragweite. So führt Vf. seine Gedanken immer wieder bis zur Gegenwart. Besonders hingewiesen sei auf die Aussagen über geschichtsbildende Faktoren: Erwählung und Wort Gottes. „Die Geschichte in der Schau des AT ist nicht der unerbittliche und schicksalmäßige Ablauf eines ein für allemal ausgesprochenen Wortes. Sie ist eine Frage, ein Anruf, eine dem Menschen angebotene Wahl, und von der Antwort, die sie geben, kann die augenblickliche Orientierung dieses Wortes abhängen." Ebenso beachtenswert sind die Ausführungen des Vfs. über das Gesetz der Vergeltung und das Leiden in der Geschichte, und über die Eschatologie als aktivste Triebfeder in der Geschichte. Der Sabbat wird in diesem Zusammenhang nicht bloß als Ausdruck legalistischer Gesinnung gesehen, sondern auch als „Einbruch des Reiches".

RTPhil IV (1957) 254–265 (GreW)

Nic. H. Ridderbos Das AT und die Geschichte II (holl)

Die alttestamentliche Offenbarung ist mehr, als eine Mitteilung religiös-sittlicher Wahrheiten, obwohl solche natürlich auch geboten werden. Das AT trägt wie die Offenbarung überhaupt historischen Charakter. Darum ist es nicht möglich, die Historizität des biblischen Berichtes in Zweifel zu ziehen oder zu leugnen, ohne die Botschaft der Bibel zu treffen. Vf. weiß um die Isoliertheit der reformierten Schriftbetrachtung in dieser Hinsicht – aber, „da Gott sich in der Geschichte Israels offenbart, ist es kein harmloses Unternehmen, die historische Glaubwürdigkeit des AT in Zweifel zu ziehen", die Bezweiflung von Details setzt sich mit innerer Notwendigkeit weiter fort.

Geref TTs 58/1 (1958) 1–9 (GreW) *cf.* V 722

C. A. Simpson, Old Testament Historiography and Revelation

Der Verfasser sagt selbst, es sei seine Absicht, das Werk der hebräischen Historiker im Lichte einer These zu betrachten, daß die Selbstoffenbarung Gottes sich vermittelte durch geschichtliche Ereignisse und die inspirierte Antwort (in Glaube und Tat) darauf. Das AT enthalte eine Berichterstattung über historische Begebenheiten, die vier Krisen widerspiegelt (Union der Nord- und Südstämme unter David, Zerfall des Reiches nach Salomons Tod, Fall des Nordreiches, Exil) und infolge ihrer verschiedenen Quellen manche Inkonsequenzen aufweist. Außerdem finde sich ein beträchtliches Maß an Mythen, als Geschichte dargestellt (Schöpfung, Sündenfall, Flutbericht), sowie als drittes Element auch die Legende (Patriarchengeschichten, Josua, Richter), selbstverständlich in entsprechender Umformung.

HibbJ LVI/4 (1958) 319–332 (HAT)

Alex. Jones, The Bible: News of God

Hinweis zum Verständnis der biblischen Botschaft: Die Bibel ist eine Art Tagebuch über Gottes Handeln an den Menschen; Gott ist Herr über Natur und Geschichte, weil er beide schafft und gestaltet. Die Kulminationspunkte der Geschichte sind der Exodus aus Ägypten und der Exodus aus dem Grab, Gottes Wort „ereignet" sich und erreicht seinen Höhepunkt in Christus. Anthropomorphismen sind die einzig mögliche Weise, um das Mysterium zu veranschaulichen: denn nicht, was Gott ist, sondern was er tut, ist Inhalt der Botschaft. Daher bietet die Bibel auch keine abstrakte Anthropologie, sie sieht den Menschen ausschließlich in seiner Relation zu dem in der Geschichte handelnden Gott.

Scrip X/9 (1958) 17–21 (HRu)

Gunnar Östborn, Die israelitische Geschichtsbetrachtung (finn)

Erörtert die alttestamentliche Geschichtsauffassung von dem Gesichtspunkte aus, den das amerikanische Sammelwerk „The Idea of History in the Ancient Near East" (1955) für das Verständnis der altorientalischen Geschichtsideologie gibt.

TAik 63/3 (1958) 132–149 (AL)

Reich Gottes – Messias – Eschatologie

Bertram Hessler OFM, Reich Gottes. Grundzüge der alttestamentlichen Heilsgeschichte

Ausgehend von der bei Kösel erschienenen, nach heilsgeschichtlichen Gesichtspunkten aufgebauten Auswahlbibel: Reich Gottes. Nach den Urkunden der Hl. Schrift (1957), die er teils zustimmend und anerkennend, teils kritisch, vor allem in bezug auf die Wahl und den Umfang der einschlägigen Perikopen beurteilt, gibt Vf. einen gedrängten Entwurf der nach seiner Ansicht hervorzuhebenden, heilsgeschichtlich bedeutsamen Perioden und Ereignisse.

WisWeis 21/1 (1958) 1–8

982 O. Augustyn Jankowski OSB, Novi et Aeterni Testamenti

Vf. will zeigen, daß Neues und Ewiges Testament in den Konsekrationsworten und überhaupt in unserem sakramental-liturgischen Leben Parallelerscheinungen sind. Sie drücken das aus, was die griechische Bibel unter διαθήκη versteht, ein Wort, das sowohl Bund als auch Testament heißen kann (Gen 9, 9–17; 15, 7–21; 17, 1–27; Ex 24, 4–8; Is 54, 10; 59, 21; Jer 31, 31–34; Ez 37, 26–28; Gal 4, 26 und Hebräerbrief).

RBL 10 (1957) 169–179 (MS)

983 P. van Bergen, L'Attente du Messie

Die Wandlung des Messiasbildes in der nationalen Erwartung Israels wird kurz dargestellt.

LumViB 41 (1958) 1–11

984 Charles Paty, La Paix de l'Emmanuel

1. La condition de la paix: Emmanuel, „Dieu-avec-nous" (dans la création, avec les patriarches, avec son peuple). 2. En chassant Dieu, le péché détruit la paix (le premier refus, un peuple au cou raide, la désagrégation, le NT). 3. „Ego cogito cogitationes pacis" („Je n'aime pas détruire" Os 2, 9, la paix dans Jérusalem restaurée, le Christ Emmanuel, le rassemblement dans la paix, la contrepartie de la Tour de Babel, les exigences de la paix du Christ, la paix dans la souffrance, vers la cité du Repos).

BiViChr 24 (1958) 3–27 (AStro)

985 R. A. F. McKenzie SJ, The Messianism of Deuteronomy

Verfasser untersucht „Ur-Deuteronomium" (5–26 und Teile von 27/28), das eine eschatologische Deutung, den Messianismus, auszuschließen scheint. Im Babylonischen Exil erhält es dann einen eschatologischen Charakter (Hinweis auf den künftigen glücklichen Zustand des Volkes durch Gottes Heil). „Der Prophet" wie Moses (Dt 18, 18), wird zum zweiten Moses, der kommen soll. Für die erste Christengemeinschaft war das Dt ein Buch, das von Gottes Liebe zu seinem Volke spricht, das einen großen Propheten versprach und das Idealvolk Gottes zeichnete. Die Prophetie des Dt sahen sie als erfüllt an: ἐκκλησία = *qahal*, die Gemeinde, das ideale Israel begründet durch Christus. Bei Mt wird diese Prophetie auf Christus selbst angewendet, bei Jo wird der Nachdruck auf die Gestalt des Propheten gelegt. – Schlußfolgerung: „Es ist dieses Buch wahrhaft prophetisch in Hinsicht auf die Kirche Christi, und seine Verfasser schreiben von Dingen, die größer waren, als sie wußten, von einem heiligen Israel, dem Volk Gottes und als dessen Haupt Gottes eigener Sohn. Dt ist messianisch... Es enthält einen kirchlichen Messianismus, prophetisch in Hinsicht auf den ganzen Christus, das Haupt und die Glieder."

CBQ Vol. XIX/3 (1957) 299–305 (OSch)

986 Antonino De Guglielmo OFM, The Fertility of the Land in the Messianic Prophecies

Die Fruchtbarkeit des Landes (Lev 26, 3–5) in der messianischen Zeit ist ein wesentlicher Zug des messianischen Programms. Durch diesen Begriff wird die Beziehung hergestellt zwischen der Verfluchung der Erde (Gen 3, 17–19) und dem, was Paulus unter der Erlösung des Kosmos versteht (Eph 1, 10; Kol 1, 20). Fruchtbarkeit des Landes kann in einem doppelten Sinn genommen werden: Wörtlich als Erneuerung von Himmel und Erde in der Vollendung der messianischen Zeit oder übertragen als Wegnahme des Fluches von der Erde.

CBQ Vol. XIX/3 (1957) 306–311 (OSch)

987 Ivan Engnell, Die Urmenschvorstellung und das Alte Testament

Ausgehend von Mowinckel untersucht Engnell die in Frage kommenden Texte: Gen 1–3; Ez 28, 1ff.; 12ff.; Hiob 15, 7; Ps 8 – und nach Auseinandersetzung mit Sjöberg – kurz auch Dan 7. Für alle diese Stellen, übrigens ebenso für den *'ebed-jahwe*, stellt er fest, daß hier die sakrale Königsideologie zugrunde liegt. Dies wird ausführlich in impulsiver Diskussion mit Bentzen und Mowinckel festgehalten. Wenn schon – trotz der großen Gefahr einer evolutionistischen Mißdeutung – eine Entwicklung gezeichnet werden soll, so muß folgendermaßen unterschieden werden: 1. Der „gewöhnliche", ziemlich rein nationale Messiasglaube wird durch die Propheten eschatologisiert und entkultlicht. – 2. Der „esoterische" leidende König wird im *'ebed-jahwe* entkultlicht fortgeführt und tritt bei Jesus wieder auf. – 3. Die Urmenschvorstellung, ursprünglich an die sakrale Königsvorstellung gebunden, löst sich sehr bald davon und erhält ihren ausgeprägten Typus erst in der Gnosis. – 4. Die Gestalt des Menschensohns ist nicht in der Urmenschvorstellung zu Hause, sondern in Verbindung mit transzendentkosmologischen Motiven in der sakralen Königsideologie. Sie ist intern israelitischen Ursprungs. – Die Urmenschvorstellung ist also im AT äußerst gering entwickelt, sie spielt ihre eigentliche Rolle erst in der jüdischen und teilweise in der christlichen Spekulation.

SEA XXII–XXIII (1957/58) 265–289 (GMün)

Luis Fernando Rivera SVD, Melquisedec

Priestertum und Königtum sind seit alter Zeit im Orient eng verbunden. So wird auch der Messias nach israelitischer Anschauung Priesterkönig sein. Melchisedek ist dafür im AT typische Gestalt, deren symbolische Bedeutung bis ins NT fortwirkt.

RBib 20/89 (1958) 134–137 (JAS)

M. Balagué SchP, La Esperanza Mesiánica (Die Messiashoffnung)

Die Erforschung des atl Messianismus wird erschwert durch die uns heute so fern liegende literarische Ausdrucksweise der Prophetie, ihre Unbestimmtheit und Dunkelheit. Zu unterscheiden sind vier Hauptströmungen des Messianismus im AT (patriarchalischer, königlicher, prophetisch-priesterlicher, apokalyptischer M.), die in großen Zügen den Epochen der Geschichte des Volkes Israel entsprechen.

RBib 20/88 (1958) 61–69 (JAS)

R. J. Zwi Werblowsky, Crises of Messianism

Die stufenweise Entwicklung und Ausformung israelitischer Messiaserwartung („as a belief in history and in the meaning of history") in den biblischen Jahrhunderten; die Bewegung des Schabtai Zevi; Isaac Luria (1534–1572); Zionismus.

Judm 7/2 (1958) 106–120

Francisco Stein CSSR, Algumas Reflexões Sôbre Soteriologia, Messianismo e Escatologia na Bíblia (Erwägungen über Soteriologie, Messianismus und Eschatologie in der Bibel)

Die eschatologischen Hoffnungen des AT sind begründet in der Berufung Abrahams und in den Verheißungen Gottes an ihn. Sie entwickelten sich, wie die Ideenentfaltung in den Schriften des AT zeigt, immer konkreter in der Messiaserwartung und fanden Erfüllung in Christus im NT.

RCB 1/5 (1957) 217–236 (JAS)

Angel González, Los „pobres" heredan (Die „Armen" werden die Erbschaft erhalten)

Die Geschichte des Volkes Israel läßt sich in die drei thematischen Begriffe, „ein Gott, ein Volk, ein Land" fassen. Die Entfaltung dieser Themen geht durch die ganze Offenbarung des AT, bis sie sich im Neuen Bund erfüllen: Gott offenbart sich in der Menschwerdung in Christus; sein Volk sind die „Armen im Geiste"; das Reich ist das Gottesreich der Himmel.

CuBi 15/160 (1958) 162–177 (JAS)

P. van Bergen, Vraies et fausses espérances

An ausgewählten Stellen aus verschiedenen Büchern der Bibel wird aufgezeigt, wie Israels Vertrauen auf Jahwe zu falschen Erwartungen und Hoffnungen verbogen ist oder fehlt.

LumViB 42 (1959) 1–12

J. G. Botterweck, Marginalien zum atl. Auferstehungsglauben

Die atl Bildersprache birgt trotz oder wegen ihrer Anschaulichkeit manche Probleme. Die Scheidung zwischen Bild und Wirklichkeit ist vielfach nicht leicht. Dies trifft vor allem auf das Bild von Tod und Auferstehung zu. a) In Ez 37 (Vision des Leichenfeldes) ein Bild der politisch-völkischen Wiederherstellung Israels. Es handelt sich gewiß nicht um eine reale Neubelebung der Individuen. – b) Auch im 'Ebed-Jahwehlied (Jes 52, 15–53, 12) kann man nicht positiv entscheiden, ob die Aussage von Tod und Grab wörtlich oder nur bildhaft im Sinne von Ez 37 zu verstehen sind. – c) Klar ist die Vernichtung des Todes als eschatologisches Ereignis in Jes 25, 8b vorausgesagt und damit die Unsterblichkeit verkündet. – d) Ein ausgeprägtes Zeugnis für die Auferstehung liefern die Bekenntnisse der sieben Märtyrersöhne (2 Makk 7). – Der Auferstehungsglaube ist nicht aus der Begegnung mit den sterbenden und auferstehenden Naturgöttern entstanden, sondern genuin israelitisch aus dem Glauben an die totale Macht Jahwehs, der töten und wiederbeleben kann, allmählich immer stärker ins Blickfeld des Glaubens getreten.

WZKM 54 (1957) 1–8 (CS)

David Gonzalo Maeso, La creencia en la vida futura a través de Antiguo Testamento (Der Glaube an ein künftiges Leben im AT)

Kurzer Überblick über die allmähliche Entwicklung des Glaubens an die Unsterblichkeit der Seele und ein jenseitiges Leben nach dem Zeugnis der Schriften des AT.

CuBi 15/159 (1958) 85–92 (JAS)

M. Katten, The idea of immortality in the Bible

The Synagogue Review 31/11 (1957) 337–343

997 Louis Bouyer, La Schékinah: Dieu avec nous

Notion rabbinique de la présence de Dieu, prolongement des textes de l'AT sur la présence spéciale de Dieu avec son peuple, localisée en quelque manière dans le Tabernacle, et plus tard dans le Temple. „Elle semble une clé essentielle pour comprendre l'Incarnation dans la ligne la plus primitive du christianisme, encore toute sémitique d'expression."

BiViChr No 20 (1957/58) 7–22 (AStro)

998 Albert Gelin PSS, „Voir Dieu" dans l'Ancien Testament

Etude du thème „Voir Dieu" dans l'AT. Conclusion: A l'impuissance foncière de l'homme devant un tel idéal, l'AT avait répondu en montrant Dieu franchissant la distance, mais le thème „voir Dieu" n'avait été, malgré tout, que balbutié. Mais à ces balbutiements anciens nous trouvons une saveur nouvelle quand nous les relisons avec le Christ qui nous ouvre les Ecritures.

BiViChr 23 (1958) 3–12 (AStro)

999 Ceslas Spicq OP, La fidélité dans la Bible

I. La fidélité de Dieu. – II. La vertu de fidélité.

ViSp No 437 (1958) 311–327

1000 Albert Gelin, Fidélité de Dieu, fidélité à Dieu d'après l'Ancien Testament

BiViChr 15 (1956) 38–48

1001 O. Vf., Le Seigneur est mon Berger

Eine von einer Arbeitsgemeinschaft zusammengestellte Studie, die das Thema im Alten und Neuen Testament verfolgt. Für weitere Kreise.

Ev No. 28 (1957) 5–79

1002 Eugen Walter, Furcht und Liebe

Korrektur der „geläufigen Gleichsetzung der atl Religion mit Furcht, der ntl mit Liebe". Vf. behandelt sein Thema 1. schrifttheologisch, 2. von der Tradition her, 3. zeigt er einige „für die Gegenwart wichtige Aspekte der gewonnenen Erkenntnisse" auf.

GeL 31/6 (1958) 443–459 (OSch)

1003 P. de Haes, Gnade und Auserwählung (holl)

Behandelt im zweiten Abschnitt den biblischen Erwählungsbegriff.

ColMech XLII/VI (1957) 569–584

1004 Evode Beaucamp, Le dynasmisme vital d'un peuple que Dieu appelle

Durch seine Berufung weiß sich Israel auf einen „Weg" gewiesen. Aufgezeigt werden Lebendigkeit und sprachlicher Ausdruck dieses Bewußtseins.

ViSp 445 (1958) 467–480

1005 J. B. Souček, Pilgrims and Sojourners

Vf. geht dem Gedanken von der Pilgerschaft des Menschen in der atl und ntl Theologie nach. Im AT gilt vorwiegend das Gottesvolk als Wanderer, im NT der einzelne. Unterwegs-sein ist nach dem AT und NT ein Wesensmerkmal des von Gott berufenen Menschen. Wenn auch die Bibel durchaus Heimat, irdisches Glück, Frieden, Bindung an Familie und Gemeinschaft als hohe sittliche Werte gelten läßt, muß doch der einzelne Fromme und das Gottesvolk als ganzes bereit sein, auf alle irdischen Sicherungen zu verzichten und sie gegen eine ungesicherte Wanderschaft und gegen das Fremdsein einzutauschen, wenn Gott es will und es im Interesse des Gottesreiches liegt.

CV I/1 (1958) 3–17 (JSch)

1006 Roger Poelman, Le thème du pèlerinage dans l'Ancien Testament

I. La route d'Abraham. – II. L'Exode du peuple-pèlerin. – III. Pèlerinages sous les Juges et Rois. – IV. L'Exil et le nouvel exode. – V. Les pèlerinages du petit „reste" d'Israël.

LV XIII/2 (1958) 209–226

7 Federica M. de Hauser, Las aflicciones en la Sagrada Escritura (Anfechtungen in der Hl. Schrift)

Einzelaspekte der Lehre der Hl. Schrift über die Anfechtungen der Guten und Bösen.

RBib 19/86 (1957) 204–206 (JAS)

Bāśār – Solidarität – Väterschuld – Sünde – Umkehr – Vergebung – Sühne

8 Jacinto Luzzi SJ, „Basar" en el contexto del colectivismo religioso véterotestamentario („Basar" im Zusammenhang des atl religiösen Kollektivismus)

Bāśār bezeichnet im AT den ganzen Menschen als Persönlichkeit mit all seinen konkreten Lebensbezogenheiten als auch die Gemeinschaft der Familie und des Volkes als „quasiphysische" Einheit des „Fleisches". Seit der Zeit der Propheten wird *baśar* für das auserwählte Volk, ja auch für alles Geschaffene überhaupt verwendet zur Kennzeichnung und als Ausdruck der kollektiven Abhängigkeit und Verpflichtung Gott gegenüber.

CiFe 14/1 (1958) 3–38 (JAS)

9 Julien Harvey, Collectivisme et individualisme (Éz 18, 1–32 et Jér 31, 29)

In einem ersten Teil bietet Vf. eine Einführung in das Problem „Individualismus – Kollektivismus im AT" und behandelt 1. L'alliance et le collectivisme religieux (169–173); 2. La solidarité morale et juridique (173–180); 3. La responsabilité individuelle (180–182); 4. Le problème de la rétribution (182–186). Vf. vertritt die These, daß der Kollektivismus in der älteren Zeit ein Übergewicht hat und eng verbunden ist mit der nationalen Heilserwartung, während der Jenseitsglaube ganz fehlt, daß aber in der nachexilischen Zeit der Individualismus ein Übergewicht bekommt, der allerdings den Kollektivismus nicht ganz verdrängt, und daß eine Folge der individuellen Vergeltungslehre der Jenseitsglaube ist. – In einem zweiten Teil bietet Vf. eine eingehende Exegese von Jer 31, 29f. und Ez 18. In der Zeit von Jer und Ez war das Problem von der Vergeltung noch nicht für eine Lösung reif. Beide Propheten vertreten individualistische und kollektivistische Gedanken nebeneinander, die sich z. T. geradezu widersprechen, doch tragen sie beide wesentlich zum Durchbruch des Glaubens an die individuelle Vergeltung bei durch ihre Verkündigung vom Neuen, in die Herzen geschriebenen Bund. – An Einzelbeobachtungen ist die Deutung von *bōser* in Jer 31, 29 (S. 187) erwähnenswert: Der Ausdruck bedeute nicht „saure Trauben", sondern im Gegenteil frühreife und besonders süße Trauben. Vf. möchte darum hier eine Anspielung „à la jouissance du péché" sehen und verweist auf Gen 3, 6.

ScEccl X/2 (1958) 167–202 (JSch)

0 Leonhard Rost, Die Schuld der Väter

Die Formel „der die Schuld der Väter an den Söhnen am dritten und vierten Glied heimsucht" wird auf eine apodiktische Mahnung an den Gerichtsherren (vgl. Ps 109, 14) zurückgeführt, „nicht nur das schuldige Sippenhaupt, sondern alle Angehörigen seines *dōr*, seiner Sippengemeinschaft", die meist vier Generationen umfaßt hat, zur Verantwortung zu ziehen. Das Subjekt der Formel sei dann Jahwe geworden (Ex 20, 5; 37, 7; Num 14, 18). In Ex 20, 5 sei die Strafe auf die Jahwehasser limitiert und durch eine Verheißung für seine Liebhaber ergänzt worden. Ezechiels Polemik gegen die Formel in der Dekalogfassung sei nicht nur von der Sippenauflösung, sondern auch von der Einsicht in den göttlichen Willen bestimmt, der Gola einen Neuanfang zu verheißen.

Solange es „heute" heißt (1957) 229–233 (KvR)

1 Josef Scharbert, „Unsere Sünden und die Sünden unserer Väter"

Untersuchung über das Verhältnis von israelitischem und orientalischem Sündenbewußtsein, in der vor allem der Frage nach dem Subjekt der Sündenbekenntnisse (Ich, Wir) und der Vorstellung von den „Sünden der Väter" nachgegangen wird.

BZNF 2/1 (1958) 14–26 (JAS)

2 Merrill F. Unger, The Old Testament Revelation of the Beginning of Sin

Vf. sieht den Ursprung der Sünde im Sündenfall Luzifers. Auf diesen deutet er die Texte Jes 14, V. 12–14; Ez 28, 15–17 und Gen 1, 2 u. a.

BS 114 (1957) 326–333 (HL)

1013 Ph. Delhaye, Le Péché actuel: sa notion dans la Bible

Dans l'AT: la conception vulgaire du péché, telle qu'elle apparaît au temps des Juges et des Rois; la conception prophétique du péché; la théologie du péché dans le récit de la Création. – Dans le NT: Le péché dans les Evangiles synoptiques; la théologie paulinienne du péché; la théologie johannique du péché.

AmiCl 68 (1958) 713–718; 745–748 (AStro)

1014 A. M. Dubarle OP, Original Sin and God's Justice

Das Problem des Leidens wird in den Büchern der Schrift nicht lediglich mit dem Hinweis auf die Sünde, die eigene oder die der Vorfahren, die willentliche oder die unbewußte, erklärt. Es kommt die Gerechtigkeit Gottes auch keineswegs nur innerhalb der Zeit zum Zuge. Sie vollendet sich nach der Zeit. Dabei bedient sie sich des Gesetzes, doch nur in dem Maße, wie es einem Volk oder einem einzelnen gegeben ist. Das Geben aber ist auf seiten Gottes und bleibt Geheimnis. Was einer mit den Gaben beginnt, liegt nicht an günstigen äußeren Gegebenheiten, sondern liegt im Herzen der Menschen verwurzelt und wird am Ende offenbar. Die Gerechtigkeit Gottes ist daher jetzt nur unvollkommen erkennbar, zumal der Leidende und Geschlagene nicht nur gestraft, sondern auch erprobt werden soll. Vf. gibt einen guten Überblick über die verschiedenen Wege, auf denen die Schrift die Gerechtigkeit Gottes bezeugt.

Scrip IX/8 (1957) 97–108 (HRu)

1015 J. G. Gourbillon / F. Héris OP, Convertissez-nous Dieu de notre Salut

Verfolgt den Gedanken der Umkehr durch das Alte und Neue Testament.

Ev No 29 (1958) 7–88

1016 Olegario Garcia de la Fuente OSA, Aspectos de la remisión del pecado en el Antiguo Testamento (Zum Thema der Sündenvergebung im AT)

Gottes Erbarmen, ein Zentralthema der atl Theologie und Frömmigkeit, wirkt sich vor allem in der Vergebung der Sünden aus, wie die ganze Geschichte des Gottesvolkes, in einem Querschnitt durch die verschiedensten Bücher der AT, zeigt. Nur Gott kann Sündennachlaß schenken und er gibt ihn denen, die sich im Gebet an ihn wenden. (Fortsetzung folgt.)

CDios 73/4 (1957) 561–591 (JAS)

1016a Olegario Garcia de la Fuente OSA, Aspectos de la remisión del pecado en el Antiguo Testamento (Zur Sündenvergebung im AT) (Forts.)

III. Von seiten des Menschen wird zur Sündenvergebung in den Schriften des AT entsprechende Disposition verlangt. Dazu gehören Gebet, Erkennen und Bekennen der Sünde und Reue (s. Eccli 17, 20–23. 28). – IV. Die Vergebung wird durch den Geist Jahwes geschenkt und hat totale und absolute Wirksamkeit.

CDios 74/1 (1958) 29–59 (JAS)

1017 A. G. Martimort, Les pédagogies divines de la pénitence

An drei Leitworte knüpft sich im AT die Hinführung zur Buße, zu der Gott sein Volk ruft: Sünde, Barmherzigkeit, Umkehr. Die mit vielen biblischen Stellen belegte Arbeit ist daher in drei Abschnitte gegliedert: 1. La découverte du péché. 2. La découverte de la miséricorde de Dieu. 3. L'appel à la „conversion" ou „pénitence".

Cat Nr. 32 (1957) 337–348 (GM)

1018 Giovanni Leonardi, Soddisfazione vicaria nell' Antico Testamento (Stellvertretende Sühne im AT)

I. Die Idee der stellvertretenden Sühne wird im AT vorbereitet durch die Auffassung der Solidarität aller Menschen (Gen 3, 24; Num 16, 27 ff. u. a.); sie scheint durch im atl Opferbegriff (Lev 4–5) und im Brauch des Menschenopfers in Palästina. Anklänge daran zeigen sich in der Bewertung des menschlichen Leidens (Job, Ps 22 [21]). – II. Ausdrücklich spricht Isaias in den Ebed-Jahwe-Liedern von der stellvertretenden Sühne des Messias. Außerbiblische Parallelen dazu gibt es nicht. (Eingehende Auslegung von Is 52, 13–53, 12). – III. Der „Durchbohrte" in der Vision des Zach (12, 1–13, 6) ist der „Leidensknecht" des Is, wie Dt-Zach überhaupt von Is stark abhängig ist.

SP 5/3 (1958) 403–430 (JAS)

Moral – Gesetz – Recht

L. Johnston, Old Testament Morality

Vf. faßt die Schwierigkeiten bezüglich der sittlichen Unvollkommenheit des ATs ins Auge (Verrat, Grausamkeit, Ehebruch, Polygamie, Fluchpsalmen). Davon abgesehen, daß Gott, wie er seine Offenbarung nicht auf einmal gegeben, so auch auf sittlichem Gebiet das Volk nach und nach erzieht, bringt Vf. zwei allgemeine Erwägungen zum besseren Verständnis des sittlichen Standortes des AT. Menschen bezeichnen nicht ein allgemeines Ideal, sondern die „Saat des Weibes": den gefallenen Menschen, der schwach, sündhaft und unwissend ist (vgl. Inkarnation und Vorfahren Jesu: Juda und Thamar). Israel wurde auserwählt, wie es war. Gott ist der Handelnde. Auch in der Inspiration benutzte er unvollkommene Werkzeuge. Ein zweites ist des Menschen Stellung. Nicht ein Idealbild des Menschen, griechisch gesehen durch die Brille der Renaissance, ist „Standard", sondern Gott selbst (Mt 5, 48). Die „Immoralität" des ATs darf nicht Ärgernis sein; sie zeigt etwas von der Geschichte der Menschheit, die zugleich Geschichte eines jeden einzelnen von uns ist.

CBQ XX/1 (1958) 19–25 (OSch)

Albert Gelin, La morale d'Israël

Le Décalogue et la morale de l'impératif; la tradition sacrale; lévites et prophètes; l'imitation de Dieu; grâce et moralité; la morale des Sages; les interdits disciplinaires; indications bibliographiques.

AmiCl 68 (1958) 65–69 (AStro)

A. Gelin, La sainteté de l'homme selon l'Ancien Testament

1. Crainte et connaissance de Dieu. – 2. Initiation à l'existence sainte. – 3. Un programme concret de sainteté.

BiViChr 19 (1957) 35–48 (AStro)

David Gonzalo Maeso, El Decálogo y la Terapeútica psico-física (Dekalog und Psychotherapie)

Der universal-ethische Gehalt eines jeden der Zehn Gebote Gottes trägt zum individuellen und sozialen Wohl der Menschen bei und verhilft zu Ordnung und Gesundheit im seelisch-leiblichen und geistigen Bereich. Dasselbe Ziel erstrebt die moderne Psychotherapie.

CuBi 15/163 (1958) 327–337 (JAS)

Jean-Paul Audet OP, Love and Marriage in the Old Testament

Ausgehend von den beiden Schöpfungsberichten in Gen 1–2 und von den Völkertafeln (Gen 10) zeigt Vf. wie Ursprung Israels und der Menschheitsfamilie auf Gott selbst und seine Segnungen zurückgehen. Seit Osee wird die bräutliche Beziehung auf das Verhältnis Jahwes zu Israel angewandt, „Gemahl" wird göttlicher Titel (Os 2, 18). Der Prophet will nicht eine Erklärung der Ehe geben, sondern am Faktum seiner Ehe Gottes Pläne verstanden wissen: Die Pläne der unausdenklichen Treue in der Partnerschaft. Von Braut und Bräutigam ist auch im Hohen Lied die Rede; es ist und bleibt ein Liebeslied. Seine religiöse Deutung liegt innerhalb dieses Rahmens, sie schließt einen Rückverweis auf Gen 2, 23f. ein und bereitet dem Verständnis von Eph 5, 32 den Weg.

Scrip X (1958) 65–83 (HRu)

R. Yaron, On Divorce in Old Testament Times

RIDA 4 (1957) 117–128

S. B. Gurewicz, Divorce Symposium. Divorce in Jewish Law

An klar faßlichen Beispielen wird die Entwicklung des jüdischen Ehescheidungsrechts ausgehend von Dt 24, 1 und immer abhängig von dieser Stelle in seinen verschiedenen Auslegungsformen aufgezeigt.

Res Judicatae 7/4 (1957) 357–362

P. de Haes, Doctrina de labore humano in Vetere Testamento

I. Dignitas laboris. – II. Aerumnae et difficultates. – I. In Novo Testamento: Exemplum Jesu eiusque discipulorum. – II. Differentia inter Novum et Vetus Testamentum.

ColMech XXVIII (1958) 370–373. 497–500

1027 Adrien M. Brunet OP, La guerre dans la Bible

Es wird versucht, die alttestamentliche „Theologie des Krieges" aufzuzeigen: Der Heilige Krieg und die Rechtmäßigkeit des Krieges. – Bruderkrieg und Kriegsverbrechen. – Der Krieg als Strafe Gottes.

LumVi 38 (1958) 31–47

1028 S. Stein, The Dietary Laws in Rabbinic and Patristic Literature

Es geht hier um die Speisegesetze Lev 11, 2–47 und Dt 14, 3–21. Werden diese in der späteren Literatur wörtlich, allegorisch oder typologisch verstanden? Verfolgt wird der Weg vom Buch Daniel über die Apokryphen (deuterokan. Schr.) und Pseudepigraphen (vgl. Buch der Jubiläen, Damaskusschrift, Sektenrolle, Philo), das NT, den Barnabasbrief, Justin, Clemens Alexandrinus, Origenes zu Midrasch und Mischna.

StudPatr II (1956) 141–154 (MS)

1029 Hans-Joachim Kraus, Die prophetische Verkündigung des Rechts in Israel

Auf der Grundlage der formgeschichtlichen Ergebnisse A. Alts geht die vorliegende Untersuchung folgenden Fragen nach: Wer hat das apodiktische Recht formuliert, überliefert, verkündigt und bewahrt? Welche Person, welcher Personenkreis oder welches Amt wurde verantwortlich und maßgebend mit der Gestaltung und Tradition des apodiktischen Gottesrechts betraut?

TSt 51 (1957) 3–38 (WB)

1030 Precedo Lafuente, Jesús La pena de muerte en el Pentateuco (Die Todesstrafe im Pentateuch)

Vergehen, die nach dem AT mit dem Tode bestraft werden, können sich richten gegen Religion und Glauben (Unglaube, Götzendienst usw.), gegen Mitmenschen (Mord, Ungerechtigkeit und Bedrückung); gegen Moral und Sitte (z. B. geschlechtliche Vergehen). Die Ausdrücke *karat* und *'abad* (ausgetilgt, vernichtet werden) besagen meist, aber nicht ausschließlich Bestrafung mit dem Tode. – Untersuchung über den Verlauf des Kriminalverfahrens, über Asylrecht und verschiedene Arten des Vollzugs der Todesstrafe nach dem Pt. Vergleich mit der gleichzeitigen Gesetzgebung im übrigen Orient. Charakterisierung der Todesstrafe im Pt: Die religiöse Sinngebung des Strafrechtes, Kollektivschuld und -strafe, Ausschluß des zum Tode Verurteilten aus der Gemeinschaft des erwählten Volkes.

Compostellanum 1/3 (1956) 557–587; 2/1 (1957) 5–33 (JAS)

1031 Friedrich Horst, Der Eid im Alten Testament

1. Der Verwendungsbereich des Eides. Es finden sich folgende Arten: Der Versprechenseid überwiegt, damit verwandt ist das Gelübde. Als Teil der Rechtspflege erscheinen der Reinigungseid (Beklagteneid) und der Ordaleid (als Fluch Klägereid). Zum religiösen Bereich gehören Verpflichtungs- und Bekenntniseid sowie kultische Treueschwüre. Der Schwur Jahwes spielt in der dt Theologie und bei Ez eine große Rolle. – 2. Die Vorstellungen vom Eid. Bedeutsam ist die Zugeordnetheit von Eid und Fluch. Das wird an den Schwur- und Fluchformeln sichtbar, z. B. der Hinzufügung des Gottesnamens. Gott fungiert dabei als Zeuge, der zugleich die Strafe bei falschem Schwur auslösen kann. Der Schwur „Beim Leben Jahwes" verstärkt die Kraft des Eides, der dann an dieses Leben gebunden ist. In diese Richtung tendieren auch die Schwurgesten, besonders wenn der Eid bzw. der Fluch mit einer Opferhandlung verbunden wird. Ebenfalls kann der Erstreckungsbereich angegeben werden. Während anfangs die Verbindlichkeit des Eides unbestritten ist, zeigt sich später eine Differenzierung, ebenso die Tendenz zum übertriebenen Schwören oder zur gänzlichen Vermeidung des Eides.

EvT 17/8–9 (1957) 366–384 (GMün)

Kult

1032 W. H. Gispen, Het Gebed

Untersuchung der hebr., aram. und griech. Wörter und Wendungen für Gebet und Bitten. – Interpretation einschlägiger Stellen des ATs zur Frage nach dem Wesen des Gebetes. – Biblische Gebetshaltungen und -gebärden: Stehen, Knien, prostratio; Gebetsriemen, Quasten; Verhüllung des Hauptes; ferner Gebetsarten (Gattungen). – Bemerkungen zur Geschichte einzelner Bräuche und zur sprachlichen Erklärung der Termini.

Geref TTs 58 (1958) 21–32. 33–43. 74–83. 111–121. 137–142

1033 John D. W. Watts, Elements of Old Testament Worship

Vf. stellt fest: Gottesdienst im alten Israel, wie bei seinen Nachbarn, heißt Kultus. Drei Elemente sind dabei wesentlich: Es wird etwas getan, dargestellt und gesagt: 1. Unter den Kulthandlungen nimmt

das Opfer den größten Raum ein. – 2. Bei den Kultbegehungen erwähnt Vf. hauptsächlich die Darstellung und Vergegenwärtigung der großen Taten Gottes an dem Volk in der Geschichte. – 3. Die Kultrede vollzieht sich auf dreifache Weise: im apodiktischen Gesetz, in prophetischer Weisung (Orakel) und in dringender Ermahnung (Deuteronomische Predigt).

JBR XXVI/3 (1958) 217–221 (HL)

034 Luigi Moraldi, Terminologia cultuale israelitica

Die einzelnen Fachausdrücke der hebräischen Opferterminologie im AT werden in ihrer historischen Entwicklung und unter vergleichender Heranziehung des Ugaritischen kommentiert.

RSOr XXXII (1957) 321–337 *(SW)*

035 Norman H. Snaith, Sacrificies in the Old Testament

Untersucht drei Termini: 1. *ZBḤ:* Die totemistische Ableitung des Opfermahles als eine Art Kommunion zwischen Gott und seinen Verehrern wird abgelehnt. Daß das Fett auf den Altar gelegt wird, geschieht nicht, um die Mahlgemeinschaft herzustellen, sondern einzig deshalb, weil das Fett genauso wie das Blut als Sitz des Lebens der Gottheit vorbehalten war. – 2. *MNḤH* bedeutet zu allen Perioden das „Getreideopfer" (grain-offerings), im allgemeinen „Tribut, Gabe" überhaupt, niemals aber Tieropfer. – 3. *ḤṬ'T:* Die Übersetzung mit Sündopfer ist sinnwidrig, da ja außer Fett und Blut nichts auf den Altar kommt. Für die Hebräer wurde es zur „Sünde" selbst. Es mußte weggeschafft werden, um nicht weiter zwischen Gott und dem Sünder zu stehen. Daher steht in der LXX dafür einfach ἁμαρτία. Im gleichen Sinn auch in II Kor 5, 21 gebraucht.

VT 7 (1957) 308–317 (CS)

036 Fritz Dumermuth, Zur deuteronomischen Kulttheologie und ihren Voraussetzungen

1. Ausgehend von der These Albrecht Alts, das Dt sei nordisraelitischen Ursprungs, und von der Erwägung, daß vielleicht eine Datierung des Dts vor dem Zusammenbruch des Nordreiches 722 möglich sei, stellt der Vf. die Frage, ob man von der dtn. Kultformel (von dem Ort, den Jahwe sich erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen) auf den Tempel von Jerusalem zurückgehen könne. – 2. Dann untersucht der Vf. zunächst unter weitgehender Heranziehung einschlägiger Literatur die Begriffe „wohnen", „erwählen" und „Name" aus der dtn. Formel. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, daß die Begriffe „wohnen" und „erwählen" für sich in der Tradition des Südreiches eng verbunden sind mit der Zelt- und Ladetradition. Wo die Lade ist, wohnt Jahwe Zebaoth. Dagegen scheint die Aussage des Dts vom Wohnen des *Namens* Jahwes als eine mehr spiritualisierende Sicht zu stehen und Jerusalems Anspruch als den Ort der legitimen Ansprüche auf Jahwes Wohnen zu widersprechen. – 3. Weiter geht der Vf. der Möglichkeit nach, daß der Deuteronomiker Bethel als Reichs- und Hauptkultstätte des Nordreiches im Auge hatte, als er seine Formel vom Namen Jahwes schuf. Wichtig erweist sich hier die Tatsache, daß in Bethel ein Stierbild als Piedestal Jahwes (wie die Lade als Thron Jahwes) verehrt wurde, was u. U. auf ein Stierbild als „Standarte" des Stammes Joseph bei der Landnahme zurückgeht. Das Dt würde hier zwar diese Anschauung durch seine Theologie vom Namen Jahwes ersetzen, aber Bethel als Ort der Verehrung Jahwes nicht prinzipiell ablehnen. – 4. Auch die These Alts, daß das Dt erst nach dem Zusammenbruch des Nordreiches als Restaurationsprogramm im Norden entstanden sei, ließe sich mit obigen Annahmen vereinigen.

ZAW 70 (1958) 59–98 (FGr)

037 B. Uffenheimer, On the Question of Centralisation of Worship in Ancient Israel (hebr)

Josias Reform begann schon vor dem Fund der Dt-Rolle (2 Kön 22, 3; 2 Chr 32, 3). – In der Frage der Kultstätteneinheit lassen sich drei Perioden unterscheiden: I. Die in den Büchern Josue, Richter, 1 Sam 8 sich reflektierende Geltung einer einzigen, wenn auch örtlich nicht ein für allemal festgelegten Zentralkultstätte. – II. Die Periode von der Zerstörung Silos bis zum Tempelbau: Mehrheit der Kultstätten, Legitimität der *bamoth* (1 Sam 9 – 1 Kön 3). – III. Vom Bau des Tempels bis zu dessen Zerstörung: Die Verwerfung der Höhenheiligtümer. – Dt 12 spiegelt die Verhältnisse der ersten Periode (Richterzeit) und nicht die der dritten wider, kämpft nicht gegen die „Höhen", redet von einer „Stätte", die Jahwe erwählen wird, nicht aber von einem „Haus" noch von einer „Stadt". Auch wird die Gegenwart Gottes als *šakhen* (coming to rest) und *hithalekh* (walking), nicht wie im Tempel als *yašab* (residing) beschrieben. Das Dt ist also nicht allzulange nach der Wüstenperiode anzusetzen. – Jeremias ist stilistisch stark vom Dt beeinflußt, jedoch liegt zwischen ihm und dem Ursprung des Dt ein großer Zeitabstand.

Tarb XXVIII/2 (1959) 138–153 (FS)

1038 H. Lignée et G. Gourbillon, Le Temple du Seigneur

1. Les sanctuaires des Patriarches. – 2. Quand Yahvé était sous la tente. – 3. Yahvé fixe sa demeure en Sion. – 4. La ruine du premier Temple. – 5. Les plans d'un nouveau Temple.

Ev No 32 (1958) 5–75

1039 Leonhard Rost, Erwägungen zum israelitischen Brandopfer

Die Verbrennung eines ganzen Tieres *('ōlâh)* oder von Teilen desselben *(zebaḥ)* beim Opfer kennen unter den Semiten nur Kanaanäer, Phönizier, Punier, Moabiter, Ammoniter, Israeliten und wahrscheinlich die Edomiter. Damit stimmen sie auffallend mit den Griechen überein (θυσία, ὁλοκαύτωμα). Vf. stellt die Hypothese auf: Die genannten Völker und die Griechen haben diese Opferart gemeinsam von einer älteren Bevölkerung südlich des Taurus zusammen mit anderen sprachlichen (*jjn*-οἶνος, *śôr*-ταῦρος, *mśh*-μάξα) und kulturellen (Weinbau) Eigentümlichkeiten übernommen. Das Brandopfer gehört nicht der israelit. Wüstenzeit an, sondern ist durch die Kanaanäer vermittelt. Das Brandopfer scheint auf ein älteres Menschenopfer zurückzugehen (vgl. Gen 22 und 2 Kön 3 mit Iphigenie), das in für das Volk besonders bedrohlichen Situationen vorgenommen wurde. Auch die *'ōlâh* nahm man in besonders schwierigen Krisenzeiten in Israel vor.

BZAW 77 (1958) 177–183 (JSch)

1040 Antonio Charbel SDB, Ritos e Figuras dos Sacrificios da Antiga Lei (Ritus und Gestalt der Opfer im AT)

Beschreibung der Opferriten des AT und ihrer typischen Bedeutung.

RCB 1/3 (1957) 96–107 (JAS)

1041 David Mack, The Meaning of Blood in the Old Testament

Geht es bei den blutigen Opfern des Alten Testaments um die Darbringung des Blutes (=Leben), wobei die Tötung des Opfertieres nur Mittel zum Zweck wäre, oder umgekehrt, wird primär die Tötung sinnbildlich für den Opfernden als Sündenstrafe intendiert? Diskussion der beiden Ansichten und Versuch einer Synthese. „The animal is killed to pay the penalty due from the sacrificer, and then, in symbolism, this life thus surrendered up in death is offered to God. Probably the latter was to stress the fact that what God desired was not the blood of bulls and goats but the surrendering of the will to him."

RefR 11/3 (1958) 37–42 (FS)

1042 Elias Auerbach, Die Feste im Alten Israel

Untersucht die Bestimmungen über die Jahresfeste in den drei Quellenschichten: Bundesbuch, Deuteronomium und Priesterkodex, und arbeitet dementsprechend ihren geschichtlichen Werdegang heraus. – 1. *Pessaḥ* und *maṣṣot:* In Dt 16, 1 bedeutet *ḥodeš* vorexilisch immer „Neumond", erst nachexilisch „Monat" überhaupt. Demnach fiel das Pessaḥ auf den Neumond des Abib. Gesondert davon gab es ein sechstägiges Maṣṣotfest. – Das BB legt die Feier des Maṣṣotfestes auf den Neumond des Abib fest, für Pessah gibt es kein Datum an, doch wurde es vor dem Maṣṣot gefeiert. – Der PK übernimmt die babylonische Datierung und verschiebt aus religiöser Abwehrstellung gegen das babylonische Neujahrsfest Pessaḥ und Maṣṣot auf den 14. des Abib. Beweis hierfür der Erlaß Darius II aus dem Jahre 419. Der neue Festkalender wurde mit persischer Staatsgewalt durchgesetzt. – In ähnlicher Weise behandelt Vf. 2. *Šabu'ot*, 3. Herbstfest, 4. die Wallfahrtsfeste: Das Bundesbuch kennt die drei Feste als Natur-, nicht aber als Wallfahrtsfeste. Die Wallfahrt war unabhängig von den Festen. Dt hat die Wallfahrtsfeste im Zusammenhang mit der Kultzentralisation erst geschaffen. – PK lockert wegen der Undurchführbarkeit die Bestimmungen.

VT 8 (1958) 1–18 (CS)

1043 J. Daniélou SJ, La fête des Tabernacles dans l'exégèse patristique

Eine kurze Darlegung der diesbezüglichen Exegese von Origenes, Methodius von Olymp, Hieronymus, Kyrill von Alexandrien, Gregor von Nyssa.

StudPatr I (TU 63 [1957]) 262–279 (OL)

1043a Jean Daniélou, Le symbolisme eschatologique de la Fête des Tabernales

Verfolgt im 1. Teil den Bedeutungswandel des Hüttenfestes in der Bibel: zunächst wurde es als jahreszeitliches Fruchtbarkeitsfest begangen, dann in den Rahmen der jüdischen Geschichte eingebaut als Erinnerungsfeier an den Aufenthalt in der Wüste, später bekam es eschatologischen Charakter als

Festfeier der Erwartung des Messias. – Im zweiten Teil wird der Einfluß des Festes auf das Werden der christlichen Liturgie und Eschatologie aufgezeigt. Die christliche Eschatologie übernahm aus dem jüdischen Festritual eine Reihe von Symbolen (*lulab, etrog*, Fisch, Kranz); nur von ihrem ursprünglichen jüdischen Bedeutungsgehalt her können diese recht verstanden werden.

Irén XXXI/1 (1958) 19–40

4 Hans-Joachim Kraus, Zur Geschichte des Passah-Massot-Festes im Alten Testament

Die These Wellhausens von der Feier dieses Festes zunächst in Großfamilien, dann – durch Dt – am zentralen Kultort, wird durch eine genaue Untersuchung auch bisher übergangener Texte kritisch beleuchtet und stark modifiziert. Die Verbindung von Passah (Hirtenfest) und Massot (Kulturlandfest) kann bereits in vorisraelitischer Zeit erfolgt sein. Bei der Landnahme wird eine „Zentralisation" zum amphiktyonischen Heiligtum hin vollzogen (vgl. Gilgaltradition, Jo 5), das Fest wird in die Heilsgeschichte (Auszug) einbezogen. Schwierigkeiten entstehen durch die Verbindung beider, da der Teilnehmerkreis ursprünglich verschieden war (Passah – Großfamilien; Massot – Umwohnende). Diese „zentrifugalen Kräfte" verstärken sich nach der Reichsteilung durch das Wiederaufleben der Lokalheiligtümer. Die Deuteronomiker versuchen die alten Traditionen wiedereinzuführen, jedoch ändern sich die Bräuche. Die soteriologische Mitte geht verloren, Rahmenhandlungen versteinern und die spezifische Bestimmung der archaischen Kultordnung geht in eine allgemeine Opferdarbringung über.

EvT 18/1–2 (1958) 47–67 (GMün)

5 Karl Elliger, Ephod und Choschen

Literarisch ist das Stück Ex 28, 6–30 keine Einheit. Vf. löst drei Schichten heraus: I. v. 6. 7b. 8. 15ff., 22. 30; II. V. 7a. 9–12; III. 13f., 17–21. Keine Urkunden-, sondern Ergänzungshypothese, ein Niederschlag der Entwicklung der Kultpraxis. – Kultgeschichtlich war der hohepriesterliche Ephod ursprünglich ein breiter Tuchstreifen, ein Schurz, der um den Leib geschlungen wurde, so daß die beiden Enden übereinandergingen. Der obere Streifen lief in eine Binde aus, mit der der Ephod um die Hüften festgehalten wurde. Erst in späterer Zeit kamen die Schulterbänder mit den beiden Schohamsteinen mit den Namen der zwölf Stämme Israels dazu. Dadurch wurde aus dem alten Orakelinstrument nur noch eine „Erinnerung vor Jahweh". – Eine ähnliche Entwicklung war auch beim Choschen festzustellen. Ursprünglich Orakeltasche, auf der Brust getragen, bekam sie später den kostbaren Edelsteinbesatz. Dadurch war sie nicht mehr die „Entscheidungstasche", sondern nur mehr Unterlage für die Zeichensteine, die an den Gnadenwillen Jahwehs Israel gegenüber erinnern sollten. – Diese tiefgreifenden Umschichtungen dürften mit dem Untergang des ersten Tempels zusammenhängen. Theologisch gesehen, ein Prozeß der Entmantisierung und Entmagisierung der atl Religion, der wohl schon vor dem Exil ansetzte, aber nachher alleingültig wurde, da es seit dem Exil die Urim und Tummim nicht mehr gab.

VT 8 (1958) 19–35 (CS)

Neues Testament

Problem

6 C. Spicq, Nouvelles réflexions sur la théologie biblique

Gedanken über Voraussetzungen und Form einer (vor allem) neutestamentlichen Theologie (cf. RScPhilT 35 [1951] 561–574). Setzt sich gegen ihre historische Darstellung (synoptische, paulinische usw. Theologie) für die systematische – mit der spekulativen jedoch keineswegs identischen! – Form ein. In den Fußnoten wird die neuere Literatur angeführt und teilweise kritisch charakterisiert.

RScPhilT XLII/2 (1958) 209–219 (FS)

7 Thomas Barrosse CSC, Christianity: Mystery of Love. An Essay of Biblical Theology

Ein Versuch, die in der Menschwerdung Gottes sich schenkende, in der menschlichen Annahme antwortende (Gottes-, Christusliebe), im Verhältnis zum Nächsten nachahmend sich bewährende Liebe als Kern, als innerste Bewegkraft des göttlichen Heilsplans aus der Zusammenschau der ntl Botschaft aufzuweisen.

CBQ XX (1958) 137–172 (OSch)

1048 H. G. Wood, The Present Position of New Testament Theology: Retrospect and Prospect

Drei Faktoren in der ntl Forschung wirkten seit Beginn dieses Jahrhunderts zusammen, um der Gefahr entgegenzutreten, Jesus allzusehr zu „modernisieren" und um den eigenständigen theologischen Gehalt der ntl Schriften herauszuarbeiten: die religionsgeschichtliche und eschatologische Schule und die Formkritik. Doch rückt man heute von den allzu radikalen Positionen dieser Richtungen wieder ab und sucht den wahren Wert der geschichtlichen Überlieferung und die historische Bedeutung der Person Jesu im NT und für die Gründung des Christentums zu erforschen, die in den Schriften des NT wohlbegründet sind. Jesus war mehr als bloß ein „Mensch seiner Zeit", die Evangelien sind trotz ihres kerygmatischen Charakters geschichtlich zuverlässig, das Wirken des Hl. Geistes führt die in Christus bereits geschenkte Offenbarung Gottes in der Kirche ihrer Erfüllung entgegen.

NTS 4/3 (1958) 169–182 (JAS)

1049 Gustav Wingren, Das dreigliedrige Glaubensbekenntnis

Gegen die Isolierung des NTs und die Behauptung, eine rein christologische Formel sei das ursprüngliche Glaubensbekenntnis der Christen gewesen, betont Vf. die Einheit der Schrift und die aus der ganzen ungeteilten Schrift zu erhebende und für die Gemeinde immer wichtige Dreigliedrigkeit des Bekenntnisses. Heftige Angriffe gegen „den modernen Exegeten" überhaupt, besonders gegen Cullmann, bei dem die ntl Botschaft keine Adresse mehr habe, und Bultmann, der zugunsten der Adresse den Inhalt völlig auflöse. Nur wenn das AT das legitime Bedürfnis des Menschen nach einer Anthropologie befriedigen dürfe, werde man dem NT nicht eine neue philosophische Anthropologie voranstellen!

KeDo 4/2 (1958) 61–72 (WP)

1050 Friedrich Mildenberger, Kerygmatische Historie? Grenzen der historischen Argumentation in der theologischen Arbeit

In Auseinandersetzung mit v. Campenhausen („Der Ablauf der Osterereignisse ...") führt Vf. an, daß hier die Historie überfordert wird, wenn sie leisten soll, was der Verkündigung zukommt. Wenn Gott – wie beim leeren Grab – einfach in den natürlichen kausalen Zusammenhang der Dinge eingreifen kann, wird das Personsein Gottes und die Offenbarung zerstört. Die kerygmatische Historie bedeutet eine Erschütterung der historischen Argumentation und ebenso auch der Verkündigung.

EvT 18/9 (1958) 419–424 (GMün)

1051 Erich Fascher, Eine Neuordnung der neutestamentlichen Fachdisziplin? Bemerkungen zum Werk M. Albertz: Die Botschaft des Neuen Testamentes

Vf. skizziert zunächst den geistigen Werdegang und theologischen Ort von M. Albertz (gest. 29. Dez. 1936), der die drei „Kinder der Aufklärungszeit": Leben-Jesu-Werke, die bisherige Einleitung in das NT und die ntl Theologie grundsätzlich ablehnt und an deren Stelle „Entstehung (Bd. I) und Entfaltung (Bd. II) der Botschaft" setzen will. Für Albertz ist das AT nicht nur Voraussetzung für die äußere Form der neuen Botschaft, sondern auch für den Inhalt der Verkündigung. Es ist als Christuszeugnis Grundlage für diese, muß also nach Albertz mit in die ntl Untersuchung einbezogen werden. – Fascher anerkennt die vielen Anregungen, die man aus diesem Werk schöpfen kann, glaubt aber feststellen zu müssen: „Wenn Albertz meinte, daß in seinem Gegner Rudolf Bultmann D. Fr. Strauß noch nicht zur Ruhe gekommen sei, so kann man von ihm vielleicht sagen, daß der Gegensatz zwischen Theodor Zahn und Adolf v. Harnack in ihm selbst zu keinem vollendeten Ausgleich gekommen ist." Das konservative Denken werde zu manchem Widerspruch gereizt, der kritisch denkende Theologe werde sich an der unbefangenen Auswertung des AT stoßen.

TLZ 83 (1958) 609–618 (PGM)

1052 Rudolf Schnackenburg, Neues Testament

Der Beitrag geht von der stärkeren Hinwendung der Exegese zu theologischen Fragestellungen aus und umreißt an Hand von fünf Themen neue Situationen, die durch die Forschung der letzten Zeit entstanden sind: 1. Die Überlieferungsgeschichte der Worte und Taten Jesu, die jetzt besser geklärt ist, führt zur Erkenntnis des theologischen Charakters der einzelnen Evangelien, läßt aber die Frage nach Geschichte und Glaube, letzthin nach dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens, akut werden; 2. die apostolische Verkündigung und die „Gemeindetheologie" sind sowohl aus der Apg als auch aus der Briefliteratur zu erkennen und enthüllen das Gemeinsame und Tragende aller urchristlichen Theologie, das aber auch einer Entwicklung (Christologie!) unterlag; 3. die „großen Theologen" der Urkirche behalten daneben ihr Eigenes und müssen auf ihre je besondere Theologie hin, auch durch den religionsgeschichtlichen Vergleich, befragt werden; 4. liturgische und kultische Elemente im NT werden jetzt stärker als früher beachtet, zeigen die vielfältigen Beziehungen der ntl Schriften zum gottesdienstlichen Leben und schärfen den Blick für alte Christushymnen und Be-

kenntnisformeln; 5. die Eschatologie ist, besonders in ihrem Verhältnis zur Apokalyptik, ein schwieriges Gebiet, muß aber intensiver behandelt werden, und das soll zu einer gesunden eschatologischen Haltung führen. Weiterhelfende Bibliographie.

Fragen der Theologie heute (1957) 149–173 (RSch)

Gott – Geist

3 H. W. Montefiore, God as Father in the Synoptic Gospels

Gott als „Vater" der Jünger, der Menge, aller Menschen bei den Synoptikern besagt eine besondere innere Zugehörigkeit und Beziehung zu Gott. Dasselbe gilt auch für Jesu einzigartig inniges und persönliches Verhältnis zu Gott. Damit soll nicht eigentlich der „status" der Sohnschaft besonders betont sein. – Die absolute Verwendung des Wortes „Vater" im Sinne universaler Vaterschaft aller Menschen stammt aus späterer theologischer Reflexion und liturgischem Gebrauch. Jesu Erlösungstod erst machte es für alle Menschen möglich, in ein ähnliches Verhältnis der „pietas filialis" zu Gott zu treten wie er selbst. Es handelt sich dabei mehr um eine lebendige Erfahrung des Glaubens als um theoretische Lehre von der universalen Vaterschaft Gottes und Bruderschaft aller Menschen, obschon diese Ideen auch schon in den Evangelien im Hintergrund stehen, ohne noch formell ausgesprochen zu sein.

NTS 3/1 (1956/57) 31–46 (JAS)

4 José Goitia OFM, La noción dinámica del πνεῦμα en los libros sagrados (conclusión). Tercera Parte: la personalidad del πνεῦμα. (Der dynamische Begriffsgehalt von *pneuma* in den Hl. Schriften [Schluß]). 3. Teil: Personalität des *pneuma*

Im AT ist Geist immer – als Kraft, Macht im Wirken – Eigenschaft Gottes, niemals personal. Im NT teilen sich die Meinungen. Nach der Untersuchung des Vf. ergibt sich a) negativ: bei den Synoptikern ist Geist ungefähr im gleichen Sinn wie im AT gebraucht, nur eben Christus und seinem Wirken zugeschrieben. In den übrigen Schriften des NT (außer den johanneischen) ist Geist Charakteristikum und Zeichen der neuen Heilsordnung; er wirkt belebend und heiligend auf die einzelnen Christen und das Ganze der Kirche, ist deren einigendes Band als Geist Gottes und Christi. b) Positiv: Allein in den Schriften des Johannes ist die Persönlichkeit des Geistes, unterschieden und gegenübergestellt dem Vater und Sohn, klar ausgesprochen.

EstBi XVI/2 (1957) 115–159 (JAS)

Christus

5 Eduard Schweizer, Der Glaube an Jesus den „Herrn" in seiner Entwicklung von den ersten Nachfolgern bis zur hellenistischen Gemeinde

Schon im Ruf des irdischen Christus zur Nachfolge wird die Überlegenheit sichtbar: Er fordert und ermöglicht Nachfolge (nicht imitatio) wie kein Prophet oder Rabbi vor ihm. Auch nach Tod und Auferstehung besteht dieser Ruf weiter. In der Urgemeinde hört man ihn als den Ruf des Herrn, welcher der leidende Gerechte und Gottesknecht war, der Israels Weg erfüllt hat, von Gott zum Herrn gemacht wurde und als Richter wiederkommen wird. – Obwohl Paulus die Sprache der hellenistischen physischen Erlösungslehre übernimmt, in der Christus als der Herr aller Mächte erscheint, wendet er diese ins Personale, Geschichtliche. Er stellt Christus als den für uns Gekreuzigten in den Mittelpunkt. Auch jetzt noch ist der Jünger der Gerufene, der in der Freiheit des neuen Lebens Gehorsame. Durch die Betonung des Leidens hält Paulus Christus als Person fest gegenüber der hellenistischen Tendenz, eine Christusidee daraus werden zu lassen. Auch bei Jo und Hebr findet sich dieselbe Bemühung. Der Weg des Jüngers ist ganz und gar bestimmt von dem des Herrn, der ihn durch absoluten Gehorsam erst ermöglichte. Hier fallen Erniedrigung und Erhöhung in eins. Dieser Gedanke des Gehorsams wird auch in der im jüdischen Raume entstandenen Präexistenzvorstellung sichtbar, z. B. Phil 2 und 1 Tim 3, 16. Hier wird die Vollendung des alten Weges Israels durch Erniedrigung zur Erhöhung beschrieben. Aber – obwohl sich das Schema von Urgemeinde (Aufstieg – Herrschaft – Abstieg) zur hellenistischen Gemeinde wandelt – bleibt der Kern gleich; denn dieses alte Kerygma gibt Antwort auf die Nöte der hellenistischen Gemeinde.

EvT 17/1 (1957) 7–21 (GMün)

6 A. W. Wainwright, The Confession „Jesus is God" in the New Testament

Angeregt durch eine sehr kritische Feststellung Bultmanns, wonach im NT nur Jo 20, 28 die wahre Gottheit Jesu bezeuge, untersucht Vf. alle in Frage kommenden Stellen. Zuerst eine Gruppe von textkritisch gesicherten Stellen: Röm 9, 5; 2 Thess 1, 12; Tit 2, 13; 2 Petr 1, 1; Jak 1, 1; Hebr 1, 8;

Mt 1, 23; Jo 1, 1; 17, 3; 20, 28; 1 Jo 5, 20. Es folgt eine zweite Gruppe, die textkritisch weniger gesicherte Stellen enthält: Gal 2, 20; 1 Tim 3, 16; Jo 1, 18. Nach vorsichtiger Interpretation dieser Zeugnisse unter Auseinandersetzung mit andern Versuchen kommt Vf. zu dem Gesamtergebnis, daß Jesus Christus bereits in ntl Zeit als Gott verehrt wurde, und zwar könne man aus der Art der Überlieferung schließen, daß dies besonders in der kirchlichen Liturgie der Fall gewesen sei.

ScotJT 10/3 (1957) 274–299 (WP)

1057 Herbert Braun, Der Sinn der neutestamentlichen Christologie

Bei Paulus wird klar, daß der Glaube nicht im Fürwahrhalten heilsgeschichtlicher christologischer Fakten besteht, sondern im Verzicht auf den eigenen Ruhm und im Annehmen des paradoxen Ja Gottes zum Sünder. Ist aber das allein schon rechter Glaube, auch wenn er auf die metaphysischen Daten der explizierten Christologie verzichtet? Einerseits sind beide Dinge untrennbar verbunden, andererseits müssen sie getrennt werden. Dies zeigt sich an der Entwicklung und an der völlig verschiedenen Formulierung der Christologie bei Paulus, Johannes und den Synoptikern. Hier geht, wie sehr ausführlich, besonders am Begriff „Sohn Gottes" gezeigt wird, der Weg durch Aufnahme religionsgeschichtlich vorgeprägter Vorstellungen von der unreflektierten Darstellung der palästinensischen Urgemeinde über die hellenistische Gemeinde vor und durch Paulus zur antignostischen Aussage des Johannes. Das Ergebnis ist: Die Christologie ist die Variable, die Anthropologie, das qualifizierte Selbstverständnis des Menschen vor Gott, ist die Konstante. Dies gilt für die drei Blöcke Synoptiker, Paulus, Johannes. Da aber diese Aussage über Gottes Ja zum Menschen und dessen daraus notwendig folgendem Handeln keine Idee allgemeiner Wahrheit ist, wird der Erhöhte als der Historische gesehen und dargestellt; denn das Heil kommt von außerhalb des Menschen. Dies aber ist ein Geschehnis, das Jesus damals vermittelte und das späterhin durch die christologisch chiffrierten Predigten vermittelt wird. Der Bekennende gebraucht also seine christologischen Formeln in einem doppelten Wissen: Im Wissen um die Gleichheit dessen, was damals geschah und ihm heute geschieht und im Wissen um das von – außerhalb – seiner dieses pointierten Selbstverständnisses. – Sehr reiche Stellen- und Literaturangaben.

ZTK 54/3 (1957) 341–377 (GMün)

1058 Ian L. Sanders CM, The Origin and Significance of the Title „the Son of Man" as Used in the Gospels

Jesus gebraucht den Titel „Menschensohn" nach dem Zeugnis der Evangelien 69mal, immer als exklusive Selbstbezeichnung. Dieser Titel ist im AT nicht bezeugt, als Quelle bleibt das apokryphe Henochbuch, vor allem die dritte Parabel (46, 1–5; 48, 2–7; 49, 2–4; 51, 2–3; 62, 1–2, 5). Entstehung dieser Partien im 1. Jahrhundert v. Chr. (pharisäische Führer zur Zeit des Alexander Jannäus). Zur Zeit Jesu war der Titel bekannt, Jesus beansprucht ihn als messianischen Titel für sich und verbindet ihn mit dem Bild vom leidenden Gottesknecht; diese Selbstbezeichnung war wohl am wenigsten politisch und nationalistisch mißdeutbar. Vf. stellt die These auf, Jesus habe diese Selbstbezeichnung nur Juden gegenüber gebraucht.

Scrip X/10 (1958) 49–56 (HRu)

1059 J. A. T. Robinson, Elijah, John and Jesus: An Essay in Detection

Die uns aus dem NT so geläufige Aussage von Johannes Bapt. als „Vorläufer Jesu" und verheißenem Elias, und von Jesus als Christus-Messias ist erst aus der Endphase der ntl Quellen eindeutig bestimmt. Durch literarkritische Untersuchung und Textanalyse der einschlägigen Stellen des NTs, die eine Reihe überraschender und sich widersprechender Einzelergebnisse liefern, wird die allmähliche Entwicklung zu diesem Endergebnis aufgezeigt.

NTS 4/4 (1958) 263–281 (JAS)

1060 Howard M. Teeple, The Mosaic Eschatological Prophet

I. Introduction. – II. The future of law in Judaism. – III. The mosaic eschatological prophet in early christianity. – IV. Conclusions. „The problem of this study is to discover the nature and influence in Judaism and early Christianity of the belief in the Mosaic eschatological Prophet. Before this problem can be directly examined, two aspects of the general background should be considered: namely, beliefs in other eschatological Prophets, and beliefs concerning the Law or Torah in the eschatological period." – „In summary the idea of the eschatological Prophet was not standarized, but was fluent. In Judaism there was great variety in the identity of the Prophet, and in both Judaism and in early Christianity there was variation in his function. The idea that the Prophet would be like Moses was one – but only one – of the forms in which this expection appeared. Judging from the literature which

has been preserved, the expectation of the Mosaic Prophet was not so strong as the expectation of the Davidic Messiah. Nevertheless, the idea was active and should be recognized in future discussion of Jewish and early Christian eschatology."

JBL Mon Ser X (1957) XIII, 1–122

1 Jacob Jocz, „The Son of God"

Darstellung der christlichen Trinitätslehre in biblischer Sicht. Abgrenzung gegen jüdische wie christliche Mißverständnisse der neutestamentlichen und nicänischen Sohnschaftsterminologie. In der Behandlung der paulinischen Terminologie wird vor allem gegen Klausners Auffassung des historischen Problems Stellung genommen.

Jud 13|3 (1957) 129–142 (FS)

2 J. P. Lettinga, De uitdrukking „de Zoon des mensen"

Es handelt sich bei der Wendung ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου nicht um eine Fehlübersetzung, sondern um eine absichtlich buchstäbliche Übersetzung des von Jesus gebrauchten aramäischen *bar-nāšā*.

Almanak van het Corpus Studiosorum in Academia Campensi „Fides Quadrat Intellectum" 1955–1957 (Kampen 1957) 141–149 (Let)

3 S. L. Edgar, New Testament and Rabbinic Messianic Interpretation

Von den etwa 59 Stellen des AT, die im NT messianisch interpretiert und verwendet werden, kennt die frühe jüdisch-rabbinische Literatur nur 25 als messianisch. Übereinstimmung der Interpretation herrscht: Mal 3, 1; Zach 9, 9. Von beiden zitiert, aber verschieden interpretiert wird: Ps 2, 1f.; Mich 7, 6; Is 8, 14; 40, 3 u.a.m. – Nur im NT messianisch gedeutet ist: Is 6, 9f.; Ps 35, 19; 69, 4 u.a.m. In anderem Sinn als im AT gedeutet: Is 53, 12; 61, 1–2; Ps 78, 2; 118, 22 u.a. Hauptideen der ntl Interpretation des AT sind Jesus als Messias, als Gott, als Ebed-Jahwe; Israels Erfüllung geschieht in Jesu Kommen; die Kirche als neues Israel; Voraussage der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu.

NTS 5|1 (1958) 47–54 (JAS)

4 Ethelbert Stauffer, Messias oder Menschensohn?

Die literarkritische Untersuchung der Evangelien ergibt, daß Jesus für sich selbst die Messiasprädikation stets vermieden und sogar abgewiesen oder passionstheologisch interpretiert hat. Auch die Jesusüberlieferung des antiken Rabbinats, die selbständigen Quellenwert besitzt, berichtet nichts über messianische Ichworte Jesu im Gegensatz zur polemischen Tholedothpolemik des Mittelalters, die aus den Evangelien schöpft und sie pervertiert. Jesus selbst bezeichnet sich als Menschensohn, um sich vom politisch-nationalen Messianismus zu distanzieren. Erst die Urkirche hat den Würdenamen Messias (Christos) zur bekenntnishaften Geltung erhoben, zugleich aber ausgeweitet und erfüllt im Sinne der Menschensohnprädikation Jesu.

NT I (1956) 81–102 (JAS)

5 James L. Price, The Servant Motif in the Synoptic Gospels. A New Appraisal

In Auseinandersetzung mit den bekannten Einwänden wird den Anklängen an den leidenden Gottesknecht in den Synoptikern nachgegangen mit dem Ergebnis, daß für Jesus die Prophetie Deuterojesajas und die Menschensohnvorstellung Daniels zu einem Bilde zusammengeflossen sind.

Interpr XII|1 (1958) 28–38 (CK)

6 Jean Giblet, Jésus, serviteur de Dieu

„Les chants du Serviteur avaient introduit une vision des choses qui dépassait singulièrement la pensée juive du temps et que le judaïsme postérieur n'a jamais assimilée: celle d'un être juste qui par vocation divine assumait l'ensemble des péchés du monde et assurait ainsi aux hommes de toutes les nations la possibilité de rentrer dans la paix de Dieu. Jésus le premier a retrouvé ces textes et les a accomplis: il se considère comme le Messie venu de Dieu pour assurer le salut du monde, mais il sait que ce salut sera le fruit de sa mort, offerte en parfaite obéissance à sa mission pour la multitude. Cette doctrine de la rédemption n'est pas le fait de la communauté primitive: certes Paul a pu, plus que d'autres, en souligner la portée. Mais il apparaît que lui-même ne s'est guère servi des textes isaïens pas plus que les autres évangélistes ne les ont utilisés comme on aurait pu s'y attendre. Saint Pierre fut sans doute le plus attentif à cette relation avec Isaïe. L'accomplissement dépassait toute expression ancienne."

LumVi VII No. 36 (1958) 5–34

1067 Gerhard Friedrich, Beobachtungen zur messianischen Hohenpriestererwartung in den Synoptikern

Es ist durch Untersuchungen wahrscheinlich gemacht worden, daß nicht nur in Hebr, sondern auch bei Pls und Jo sich Spuren einer urchristlichen Hohepriestererwartung finden. Hier werden diese Untersuchungen auf die Synoptiker ausgedehnt. – Wesentlich ist dabei die Erkenntnis, daß im Judentum sich die Erwartung nicht nur auf einen messianischen Davidskönig, sondern auch auf einen messianischen Hohenpriester erstreckt; letztere hat in Test. XII Patr. und Dam.-Frag., vielleicht auch in DSS die stärkere Betonung. Folgende Beispiele in den Syn. werden besprochen: Dämonenheilungen (Mk 1, 24 „der Heilige Gottes"!), Taufe Jesu (Sohn Gottes, term. techn. der Messias- Hohenpriestererwartung?), Versuchung Jesu, Antrittspredigt in Nazareth, Frage nach dem Gesalbten (Mt 22–Mk 12), Ährenraufen, Prozeß Jesu (Verspottung, Verurteilung), Petrusbekenntnis, Heilung des Gichtbrüchigen (das Menschensohnwort ist sekundär), Segnung der Kinder, Tempelreinigung u.a.m. – Die Zurückdrängung dieser Christologie in den Synoptikern erklärt sich durch den starken – auch judenchristlichen – Widerstand (Jesus ist nicht Aaronide und nicht Zadokide) und geschieht zugunsten der Menschensohn- und Gottesknechtchristologie, so z. B. in der Verklärungsgeschichte und beim Petrusbekenntnis. Selbst Hebr hat sich noch gegen Vorwürfe zu wehren, Jesus habe sich das Hohepriesteramt unrechtmäßig angeeignet. – Reiche Stellen- und Literaturangaben.

ZTK 53 (1956) 265–311 (GMün)

1068 I. de la Potterie SJ, L'onction du Christ. Etude de théologie biblique

I. L'onction de Jésus au baptême. – II. L'onction du serviteur. – Folgerungen: 1. Man findet im NT keinen Text, der von einer Salbung im Augenblick der Geburt berichtet. – 2. Die Salbung bei der Taufe ist prophetischer und jene bei der Himmelfahrt metaphorischer Art, sie zeigt, daß Jesus nun zur Rechten des Vaters königliche Gewalt ausüben wird. Von einer Salbung zum Priester wird nirgends gesprochen. – 3. Die Theologie (vor allem Kirchenväter) haben später aus der Etymologie mit Christus geschlossen, Jesus habe bereits bei seiner Geburt alle drei Salbungen, die des königlichen, des prophetischen und des priesterlichen Amtes erhalten. Davon berichtet das NT nichts. – 4. Im NT gibt es keine Begründung für die Theorie einer doppelten Salbung Jesu während seines Erdenlebens: einmal bei seiner Geburt und zum zweitenmal bei seiner Taufe am Jordan. Bei der Taufe empfing Jesus die Kraft des Geistes, eine prophetische Sendung, die ihn für seine eigene Mission, die ja das Werk der Propheten fortsetzte, stärkt.

NRT A 90|T 80 (1958) 225–252

1069 J. Giblet, Jésus Messie et Sauveur d'après les Evangiles Synoptiques

I. Jesus, Prophet und Lehrer des Gottesreiches. – II. Die Wunder und ihre messianische Bedeutung. – II. Titres messianiques et mystère de Jésus. – Le salut par la mort et la résurrection du Fils de l'Homme.

ColMech XXVIII (1958) 229–245, 329–345

1070 A. M. Javierre, „Caeci vident"

Das Thema in den messianischen Prophetien, im Wirken Christi und in der Geschichte der Kirche bis zur Gegenwart (u. a. Lourdes).

Sal XX|4 (1958) 508–541 (FS)

1071 Paul E. Davies, Jesus in Relation to Believing Men. Prolegomena to a Christology

Nach einem geschichtlichen Überblick handelt Davies über den Wert des AT für die Christologie, bespricht den Glauben der Urgemeinde an den erhöhten Herrn und betont besonders die Bedeutung der Synoptiker, bei denen die historischen Tatsachen nur als Rohmaterial für die Christologie dienen.

Interpr XII|1 (1958) 3–15 (CK)

1072 Joaquín Salaverri SJ, Cristo, Maestro (Christus, Meister)

Nach den Evangelien kommt Christus der Titel „Meister" – *didaskalos* – in besonderer Weise zu auf sein eigenes Zeugnis und das seiner Jünger hin. Der Titel besagt über die Funktion des jüdischen „Lehrers der Schrift" hinaus eine prophetische Note und absolute Autorität, die alle Propheten überragt.

EstE 32|124 (1958) 5–19 (JAS)

1073 E. G. Selwyn, The Authority of Christ in the New Testament

Christus erscheint in den Evangelien machtvoll in seiner Autorität in Taten und Worten. Seine Zuhörer anerkennen ihn als Rabbi, Propheten, als Messias. In den übrigen Schriften des NT zeugen für seine Autorität die Hochschätzung seiner Worte, die Zuerkennung des Kyriostitels, die Berufung auf die Tradition, an deren Ursprung Jesus steht.

NTS 3|2 (1956|57) 83–92 (JAS)

J. Cambier SDB, La Seigneurie du Christ sur son Eglise et sur le Monde d'après le Nouveau Testament

Vf. behandelt im ersten Teil seiner Arbeit die Bestätigung der Herrschaft des Christus in den Schrifttexten. Er geht dabei vom AT, besonders von den messianischen Psalmen aus. Zeigt auf, wie diese Texte die neutestamentlichen Autoren beeinflußt haben. Prüft die wichtigsten Stellen des NT und der Paulinischen Briefe. – Im zweiten Teil beschreibt er die Herrschaft des Christus a) nach ihrem Ursprung; b) nach ihrem religiösen Sinn; c) das Verhältnis des Herrn Jesus zu Gott; d) den *kyrios panton* (Röm 10, 12); e) die Autorität des Kyrios über seine Kirche. – In einem dritten Teil wird die Annahme der Herrschaft des Christus durch die Gläubigen und die Welt behandelt.

Irén XXX/4 (1957) 379–404 (GreW)

Paul E. Davies, Did Jesus Die as a Martyr-Prophet?

Jesus suchte ein gehorsamer Diener Gottes in grenzenloser Liebe zu den Menschen zu sein. Dieses Streben brachte ihm Abneigung ein und ließ ihm darum unvermeidbar dasselbe Schicksal widerfahren, wie vielen Propheten vor ihm: Widerstand, Verfolgung, Leiden, Tod.

BiR II (1957) 19–30 (HAT)

Ch. Harold Dodd, Jésus, signe de contradiction

Dieser Artikel ist ein Auszug des Buches „The Bible to-day" (französ. Ausgabe: La Bible aujourd'hui, Ed. Casterman, 1957).

BiViChr 17 (1957) 7–16

Corrado da Arienzo Capp, Il dolore di Gesù Cristo

Untersucht vom NT her Parallelen und Verschiedenheit des Leidens bei Job und Jesus und erläutert die typologische Beziehung Job-Christus.

PalCl XXXVIII/2 (1959) 63–68

H. E. W. Turner, The Resurrection

Es wird dargelegt und kurz verteidigt, daß die Auferstehung Jesu ein historisches Faktum sei, dessen Bezeugung in den Evangelien vollauf genüge. Betont werden dabei die Einzelheiten des leeren Grabes, der Erscheinungen und der Jüngerumwandlung. Man sollte die Ausdrücke „existentiell" oder „metahistorisch", die man richtig verstehen könne, wegen der vielen möglichen Mißverständnisse lieber weglassen.

ET 68/12 (1957) 369–371 (WP)

Ralph Russell, Modern Exegesis and the Fact of Resurrection I

Im vorliegenden 1. Teil der Arbeit klärt der Verfasser Vorfragen, indem er dem Anliegen der vom liberalen Protestantismus, von der religionsgeschichtlichen Schule und von der Formgeschichte vorgebrachten Kritik nachspürt und deren Ergebnisse untersucht, besonders im Hinblick auf das Thema. Als Quellen für die apostolische Predigt von der Auferstehung als dem Fundament der Glaubensüberzeugung schon der frühen Kirche kommen vor allem die ersten Kapitel der Apg (Petruspredigten) und 1 Kor 15, 1–11 in Betracht. – Forts. in DowR 76 (1958) 329–343.

DowR 76/3 – 245 (1958) 251–264 (HAT)

„Cullmann"-Kritik

Max Meinertz, Zur neutestamentlichen Theologie = rec.: Oscar Cullmann, Die Christologie des NT, Tübingen 1957

Rez. bringt eingehende Inhaltsangabe und Würdigung des Buches, gibt dazu aber auch eine Reihe kritischer Noten, „die den eigentlichen Wert des Buches nicht wesentlich einschränken". Die Einschränkungen betreffen Einzelfragen der Exegese und vor allem die Aufteilung des Stoffes. Die Verteilung der einzelnen christologischen Titel des NT auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wird als gekünstelt bezeichnet. Die Darstellung überhaupt nach diesen Titeln sei aber neu und für eine solche Monographie möglich; doch warnt Rez. nachdrücklich vor einer Anwendung dieser Methode bei einer Gesamtdarstellung der ntl Theologie. Zu dieser trifft Rez. einige grundsätzliche Feststellungen in Auseinandersetzung mit H. Schlier (BZ 1/1 [1957]).

TR 54/1 (1958) 1–10 (WP)

1081 Franz Mussner, Cullmanns Christologie des Neuen Testaments

In dieser Würdigung wird ausgestellt, daß eine gedankliche christologische Verbindung zwischen der Vorstellung vom 2. Adam und der vom Menschensohn weder 1 Kor noch etwa Röm 5, 12ff. zu erkennen sei, daß Philos Exegese zu Gen 1, 27; 2, 7 für die paulinische kaum etwas austrage. Weiter wird abgelehnt, im Christushymnus Phil 2, 5–11 einen Himmelsmenschen vorzufinden. Und es gibt nicht nur eine funktionelle, sondern auch eine ontische Christologie.

TTZ 67 (1958) 182–188 (HGr)

1082 Josef Gewiess rec.: Fr. Mußner, Christus, das All und die Kirche; Trierer Theol. Stud. 5, Trier 1955

Neben ausführlicher Inhaltsangabe und freundlicher Zustimmung einige kritische Einschränkungen: 1. Der αἰών-Begriff dürfte in Eph 2, 2; 3, 9 u. a. nicht nur „Zeit-", sondern auch „Personalbegriff" sein, was Rez. begründet. – 2. Der Ausdruck εἰς ἄνδρα τέλειον in Eph 4, 13 bezieht sich nicht nur auf die individuelle religiös-sittliche Vervollkommnung. – 3. Der kollektive Charakter des „einen neuen Menschen" (Eph 2, 11–22, bes. 2, 15) darf nicht mit solcher Entschiedenheit wie in diesem Buche abgelehnt werden.

TR 53|3 (1957) 108–112 (WP)

1083 Th. Suss, La Christologie du Nouveau Testament

Ausführliche und zum Teil kritisch weiterführende Besprechung von O. Cullmann, Die Christologie des Neuen Testaments.

PLu 5|4 (1957) 295–312

1084 F. Scheidweiler †, Paradoxie in der ntl. Christologie?

Gegen O. Cullmann, Die Christologie des NT, Tübingen 1957, S. 184 u. a. und für „den vielfach totgesagten theologischen Liberalismus" stellt Vf. fest, „daß für den vierten Evangelisten der Logos ein göttliches Mittelwesen ist, das mit dem einen wahren Gott nicht identisch ist". Ähnlich wird auch die Exegese C.s (243) zu 1 Kor 15, 28 abgelehnt, es werden die Irrtümer und Beschränktheiten der Lehre Jesu unterstrichen (Mt 10, 5; 15, 24; Lk 7, 5) und es wird behauptet, daß Paulus scharf zwischen dem einen Gott und seinem „Herrn" unterscheidet (Sch. streicht aus Verlegenheit in Röm 9, 5 θεός!!). Auch im Hebräerbrief werde Christus nie „der Gott" genannt. Eine purgierende Erklärung versucht Vf. auch bei dem Schluß von 1 Jo und macht nur für „Randschriften" (Tit 2, 13; 2 Petr 1, 1) Zugeständnisse. „Von einer wirklichen Gottheit Christi kann bei den maßgeblichen Theologen des NT keine Rede sein", es gibt also auch keine Paradoxie in der ntl Christologie.

ZNW 49|3–4 (1958) 258–264 (WP)

1085 Reinoldus Weijenborg OFM, Christologia Novi Testamenti secundum O. Cullmann

Ausführliche Darstellung und Kritik der Cullmannschen Christologie.

Anton 33|1–2 (1958) 141–153 (HZ)

1086 Esko Haapa, Oscar Cullmann als Forscher der Christologie (finn)

Das neue Buch Cullmanns über die ntl Christologie zeigt, daß er ein typischer Exeget der Periode zwischen den beiden Weltkriegen ist: er vertritt die Reaktion gegen die Wredesche Skepsis, läßt aber die allerneueste Evangelienforschung kaum auf seine Fragestellung wirken.

TAik 62|6 (1957) 289–298 (AL)

1086a Settimio Cipriani, „Dio e Cesare". Attualità di un problema alla luce del Nuovo Testamento

Kritischer Bericht über die von Cullmann in seinem Buch „Der Staat im NT" dargelegten Beziehungen zwischen Kirche und Staat. Bedenken gegen Cullmanns Exegese werden an einzelnen Punkten angemerkt.

DThomP LXI|2–3 (1958) 237–252

Heilswerk Christi

1087 Felix Flückiger, Heilsgeschichte und Weltgeschichte

Die Unterscheidung Heilsgeschichte und Weltgeschichte hat nur noetische Bedeutung. Es geht um zwei Fragen: 1. Was heißt Weltgeschichte und was ist ihr Sinn, wenn die Menschwerdung Christi jener Moment ist, wo göttliche und menschliche Geschichte sichtbar ist? 2. Kann von dieser offenbaren Geschichte aus auf alle Geschichte geschlossen werden, z. B. auf unsere gegenwärtige? – Die Be-

ziehung von Heilsgeschichte und Weltgeschichte besteht in der Gleichzeitigkeit aller Geschichte zu dem stellvertretenden Leiden und Auferstehen Jesu Christi. Darum geht es besonders in der Theologie Bultmanns, aber bei ihm fällt beides radikal und im Grunde beziehungslos auseinander. Die Ursache besteht darin, daß Bultmann nicht die Menschwerdung in dem Sinne anerkennt, daß Gott „gegenständlich" im Sinne von „aussagbar", „erkennbar" geworden ist. Daran ist unbedingt festzuhalten, wenn auch die Gefahr apokalyptischer Spekulationen, besonders bei der Deutung der gegenwärtigen Geschichte droht.

EvT 18/1–2 (1958) 37–47 (GMün)

8 Heinrich Schlier, Mächte und Gewalten nach dem Neuen Testament

Vf. untersucht das Phänomen der Mächte und Gewalten im NT. 1. Eine Fülle von Bezeichnungen (Namen als Chiffren), Entfaltungen der Macht Satans in der unsichtbaren Tiefe der Welt (Grenzdimension des Irdischen), als Wesen intelligenter Willensmacht erfahrbar. – 2. Sie bemächtigen sich der Welt und des Menschen (Besessenheit; Gestirngötter der Heiden; Erfüllung des politischen und staatlichen Lebens durch den satanischen Geist: Staatsideologie – Apk 13). Die Mächte bleiben immer im Hintergrund (Schein der Nichterscheinung). – 3. Auslegung von Welt und menschlichem Dasein. Im Verstellen, Vereiteln, Verderben, Vernichten, Verwesen erfüllt sich ihr Wesen. Kategorien des Todes, der Versuchung, der Lüge. Gegründet sind sie in ihrer wesenhaften Eigenmächtigkeit und Gegenmächtigkeit gegen Gott. – 4. Von Christus überwunden zur endgültigen Vernichtung ihrer Macht (Mk 1, 21–28). Besiegung des Geistes der Selbstherrlichkeit durch die selbstlose Liebe Christi bis zum Kreuz. Nur noch wenig Zeit der Mächte bis zur Parusie: Geist der Weltangst, Zeitangst; mit metaphysischer Wut geladene Atmosphäre: gegen die Kirche und ihre Glieder. – 5. Darstellung des Sieges Christi in der Zeit der Geschichte: Durch ein Leben in Christus und seinem „Leib"; im „Namen" Jesu = mit dem ganzen Leben unter diesem Namen. Kampf gegen Eigenmächtigkeit, gegen die Sünde der Ungerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit. Nüchternheit und Wachsamkeit, Unterscheidung der Geister!

GeL 31/3 (1958) 173–183 (OSch)

8a Heinrich Schlier, Mächte und Gewalten im Neuen Testament

I. Wesen und Wirken der Mächte: Gibt einen Überblick über die Terminologie und analysiert die neutestamentlichen Texte; Ausblicke auf die theologische und religiöse Umwelt. – II. Jesus Christus und die Mächte: behandelt das apostolische Kerygma, nach dem Schicksal und Überwindung der Mächte durch die Menschwerdung und Parusie des Gottessohnes bestimmt sind. – III. Der Christ und die Mächte: Versucht zu antworten auf die Fragen: „In welcher Weise und in welchem Sinn können die Mächte durch Christus und die Christen gebannt und vertrieben werden? Wie stellt sich die Fortsetzung des eschatologischen Sieges Jesu Christi am Kreuz in der Kirche und durch die Kirche dar?" Zu Ende werden die erkannten Sachverhalte in sieben Thesen zusammengefaßt.

QDisp 3 (1958) 7–64

9 Bruno Ramazotti PSCJ, La Libertà cristiana. Note di teologia del Nuovo Testamento

Breitangelegte Zusammenschau des Gesamtthemas: Die Freiheit 1. von der Sünde, 2. vom Tode, 3. von den dämonischen Mächten, 4. vom Fleische, 5. von den Elementen der Welt, 6. vom gegenwärtigen Äon, 7. vom Schicksal, 8. vom Gesetz.

RBibIt VI (1958) 50–82 (OSch)

0 Vittorio Subilla, L'Evangelo della natura

Vf. sucht, im Gegensatz zu der die heutige Theologie weitgehend bestimmenden spiritualistisch-anthropologischen Reduktion, die kosmische Bedeutung des Evangeliums, das Einbezogensein der Natur in Sünde und Erlösung, aufzuzeigen.

Prot III/2 (1958) 65–70 (WB)

1 E. Schweizer, Discipleship and Belief in Jesus as Lord from Jesus to the Hellenistic Church (Translated by H. F. Peacock)

Für die Jünger war Jesus der Meister, dem sie folgten in Verfolgung und Untergang bis zur Erhöhung als kommendem Richter. Das gilt auch weiter nach den Osterereignissen, da Jesus nicht mehr leiblich unter ihnen weilt. Sein Tod und seine Erhöhung bleiben stellvertretende Sühne, als entscheidendes Eingreifen Gottes in das Leben des Menschen. Die Notwendigkeit dieses Eingreifens ist völlig klar erfaßt in der Urkirche. Aber auch für den hellenistisch denkenden Menschen (und den des 20. Jh.s), der nur den Zwang der Heimarmene und die Sinnlosigkeit seines Lebens unter diesem Zwang erkennt,

öffnet Christus den Weg. Er selbst tritt an die Stelle der Heimarmene, da in ihm Gottes Welt in diese Erdenwelt einbricht, in der er als der Herr herrscht (Phil 2, 6–11; 1 Tim 3, 16). Es ist immer noch derselbe Weg, den er geht durch den Untergang zur Erhöhung „für uns", d. h. damit wir ihm folgen können als Jünger in Freiheit von Sünde und Zwang.

NTS 2/2 (1955/56) 87–99 (JAS)

1092 Engelbert Neuhäusler, Die Wende vom Alten zum Neuen in der Bekehrung

Vf. beschränkt sich bewußt auf den Begriff *epignosis* bei der Bekehrung der Heiden zu Christus, um in einem zweiten Teil zusammenfassend aufzuzeigen, was Gott in der Bekehrung an den Menschen tut. Der Mensch wird ins Sterben hineingezogen (dargestellt an den paulinischen Begriffen *nomos* und *sophia*). Ein letzter Abschnitt behandelt den Terminus *kainon*, Auferstehung und Neuheit des Lebens in der Wiedergeburt als Folge des „Lebens in Christus". Die biblisch-exegetische Darlegung ist in jedem der drei Teile zu wesentlichen Fragen missionarischer Verkündigung hin offen.

Missionsstudienwoche (1956) 32–81 (HRu)

1093 Gisbert Ghysens, C'est Lui qui est notre paix

Le message de la paix dans le NT. Déjà dans l'AT la paix se situe en plein cœur de la tension messianique. Aussi le thème de la paix est fréquent et abondant dans le Nouveau. Lecture et étude des textes sur la paix.

BiViChr 24 (1958) 28–36 (AStro)

Reich Gottes – Kirche – Petrus – Apostolat – Ämter – Priestertum

1094 E. Fascher, Gottes Königtum im Urchristentum

Numen 4/2 (1958) 85–113

1095 Eduard Lohse, Die Gottesherrschaft in den Gleichnissen Jesu

Zunächst kurze Skizzierung folgender Gleichnisse: Selbstwachsende Saat, Senfkorn, Sauerteig, Viererlei Acker. Im Anschluß an die Charakterisierung der Ergebnisse von Jülicher, Dodd und N. A. Dahl stellt Vf. gegen diese Auffassungen fest: Trotz der Herkunft des Begriffes „Gottesherrschaft" aus der Apokalyptik zeigt Jesus in den Gleichnissen, daß der Termin nicht errechnet werden kann, daß ihm kein geschichtliches Werden vorausgeht; sondern der Anbruch des Gottesreiches steht unmittelbar bevor, plötzlich wird er da sein. Alles kommt auf den Kontrast an. Weil aber im Anfang auch schon das Ende eingeschlossen ist, fügt Jesus den Bußruf hinzu.

EvT 18/4 (1958) 145–157 (GMün)

1096 A. F. Wyers, Het Nieuwtestamentische Kerkbegrip

Die Auffassungen über die Kirche sind vielfach allzu menschlich oder allzu mystisch; Vf. will darum eine mehr wirkliche Auffassung geben. Wenn das Reich Gottes in Christus wirklich gekommen ist, und so das Zukünftige gegenwärtig geworden ist, warum spricht dann das NT noch über die Hoffnung des kommenden Gottesreiches? Und: wenn das Reich da war mit der Ankunft Christi, was ist dann der Sinn seines Todes? Dieser hatte zum Zweck, das Reich Gottes auch für andere möglich zu machen nach der Überwindung der gottfeindlichen Mächte. So konnte die Kirche nur durch den Tod Christi zustande kommen: Er ist, als Erfüller der Verheißungen, der Anfang der Kirche. Ebenso wie durch Christi Tod die Lokalisierung des Reiches Gottes in seiner Person aufgebrochen wurde und die Kirche entstand, ebenso muß auch die Kirche, aus der Kraft Christi lebend, immer sterben. Das ist ihre Gestalt in dieser Welt. Diese Auseinandersetzungen gründen sich vornehmlich auf die Lehre des Paulus, zumal auf Eph und Kol.

SC 32 (1957) 190–206 (ChBr)

1097 H. Schlier, Reich Gottes und Kirche

Das Reich Gottes oder die Herrschaft Gottes, die sich in der Zukunft offenbaren wird, ist in Jesu Worten, in seiner Vollmacht, in seiner Person und besonders in seinem Kreuz nahegekommen. – Es gehört aber auch zu der in Jesus nahegekommenen Herrschaft Gottes, daß sie in seinen Jüngern und durch sie, in seinem Volk und durch dasselbe nahebleiben soll. Jesus sendet seine Jünger, die sein Wort und seine Machttat übernehmen und weitergeben. Sie sind die designierten eschatologischen Herrscher und Richter des Gottesvolkes, deren künftige Vollmacht, zu herrschen und zu richten, sie schon jetzt ausüben (Mt 16, 19 u.a.), weil das zur Nähe der Herrschaft Gottes in Jesus gehört. Auch die im Kreuz nahegekommene Herrschaft Gottes läßt er in seinem Kreuzesleib immer nahebleiben. So hat

sich die Herrschaft Gottes einem Volk aufgetan, das sich um ihre Nähe sammelt und fügt, von und unter ihrer Nähe lebt und die Welt in diese bleibende Nähe zieht. – Am Kreuz ist die Herrschaft Gottes nahegekommen, indem Gott Jesus von den Toten erweckt hat, so daß er jetzt aus der Macht Gottes (= der Heilige Geist) lebt und in dieser Macht die Herrschaft Gottes präsent macht und erschließt. Es ist derselbe Jesus, der am Kreuz starb, der sich jetzt aber in seinem eigentlichen Wesen offenbart. Auch die Jünger und das Volk sind keine anderen als die um den irdischen Jesus Versammelten, nur daß sie sich jetzt als Jünger und Volk des erhöhten Herrn im Heiligen Geist verstehen. So wird die Herrschaft Gottes zur Herrschaft Christi; so wird das Volk ekklesia; so wird die zeitliche Auslegung der Nähe der Herrschaft Gottes endgültig korrigiert. „Jetzt, da die Nähe der Herrschaft Gottes im Wirken des Erhöhten durch den erleuchtenden und belebenden Heiligen Geist erfahren wird, jetzt, da z. B. sich die zukünftige Herrschaft Gottes schon in der Eucharistia eröffnet, erweist es sich, daß die zeitliche Nähe in dieser Nähe aufgehoben ist. Dies Zurückdrängen der Naherwartung im apokalyptischen Sinn ist kein Abfall der Urchristenheit von sich selbst, sondern verrät einen untrüglichen Sinn für die heilsgeschichtliche Situation." Die Kirche ist der Raum, die Dimension, in der sich das nahegekommene zukünftige Reich Gottes erschließt und erschlossen hält. Sie ist das Anwesen der Nähe der Herrschaft Gottes.

SC 32 (1957) 178–189 (ChBr)

98 Oscar Cullmann, Parusieverzögerung und Christentum. Der gegenwärtige Stand der Diskussion

Der erste Teil des Aufsatzes zeigt auf, wie aus der „konsequenten Eschatologie" A. Schweitzers die Ansicht entstanden ist, daß durch die Parusieverzögerung die Urkirche in eine geistige Krise geriet (enttäuschte Naherwartung der Parusie), die das ntl Schrifttum (Synoptiker und Apostelgeschichte), ja das ganze theologische Denken wesentlich beeinflußte und zur heilsgeschichtlichen Deutung der Ereignisse als Ersatz für die Eschatologie führte. Die heilsgeschichtliche Schau ist nach dieser Theorie nichts anderes als eine Verlegenheitslösung. So gesehen, muß natürlich die Eschatologie Jesu, soll seine Botschaft noch heute vertretbar sein, umgedeutet werden. Nach Bultmanns Vorbild der Entmythologisierung hat man sie dahin enteschatologisiert, daß man in ihr nur einen Ruf zur Entscheidung sieht. Cullmann rechtfertigt seine ablehnende Haltung durch kurze kritische Hinweise. Im zweiten Teil bespricht er dann die Dissertation Erich Grässers: „Das Problem der Parusieverzögerung in den synoptischen Evangelien und in der Apostelgeschichte", dessen Grundprinzip lautet: Das ganze NT ist aus der Naherwartung und der Enttäuschung über diese Illusion zu erklären. Mit fragwürdiger Methode versuche Gr. nachzuweisen, daß der Einfluß der Krise nicht erst bei Lukas (so Conzelmann), sondern bereits auf die mündliche Tradition sich ausgewirkt hat. Cullmann weist überzeugend auf die Schwächen dieser Arbeit hin. Ihren hauptsächlichen Wert sieht er in der einseitigen Verwertung gewisser Prinzipien der Vorgänger, weil dadurch deren Schwächen deutlicher in Erscheinung treten.

TLZ 83 (1958) Sp 1–12 (PGM)

99 Johannes Betz, Die Gründung der Kirche durch den historischen Jesus

Die Auseinandersetzung mit der neueren Literatur zum Thema, besonders Stauffer, Cullmann und Kümmel, konzentriert sich, fundiert auf eine sorgfältige Exegese von Mt 16, 18, einem zeitlich nicht mehr fixierbaren, aber echten, wahrscheinlich vorösterlichen Logion, auf den Beweis folgender ekklesiologisch entscheidender Thesen: I. Das „Reich Gottes", Jesu genuine Botschaft, ist auf Gegenwärtigkeit angelegt, „grundlegend in der Person Jesu, sekundär auch in den ihm zugehörigen Menschen". – II. Jesu messianisches Amt drängt auf die Schaffung eines Gottesvolkes: der „Menschensohn" (individuell) verkörpert zugleich „das Volk der Heiligen des Höchsten"; als „Gottesknecht" erwirbt er sich die Vielen zum Anteil. – III. Der unmittelbar nach der Auferstehung als Zwölferkreis geschlossen hervortretende Kern des Gottesvolkes läßt sich nur als Schöpfung des historischen Jesus begreifen. – IV. Besonders hervorgehoben wird die ekklesiologische Bedeutung des Abendmahls. Sie besteht „1. in einer letzten, intensiven Verankerung der Jüngergemeinschaft in der Person Jesu; 2. in einer extensiven Ausweitung der Jesusgemeinschaft auf die Heiden".

TQ 138 (1958) 152–183 (FS)

00 Arnold Erhardt, Petrus, Rom und die Ökumene

Stellungnahme eines Anglikaners zu R. Baumann „Fels der Welt" (1956). Obwohl manche der Voraussetzungen B.s angenommen werden (Vorrangstellung Petri, Sukzessionsgedanke schon im NT), muß man B. vom NT her ablehnen. Die Stellung Petri ist nicht übertragbar, selbst Petrus hatte kein Lehramt inne (cf. Act 15); die Sukzession ist nicht von einem bestimmten Apostel abhängig, sondern ist Sukzession in dem Amt als Pastor. Auch in der Verkündigung (Schlüsselgewalt, Primat) sind die Petrusstellen von u. a. Mt 28, 20 her zu interpretieren.

EvT 17/3 (1957) 117–127 (GMün)

1101 O. Vf., Ein katholisches Gespräch mit Orthodoxen über den Primat des Papstes

Zusammenfassung der Gedankenführung und Ergebnisse dieser Gespräche, welche die Pariser Vierteljahresschrift „Istina" (2 [1955] Heft 3ss) veröffentlicht. Der erste Teil (Heft 3) handelt über „Saint Pierre et l'Eglise dans le NT" und ist vor allem exegetisch. Die weiteren Teile sind mehr kirchengeschichtlich und dogmatisch orientiert.

HerKorr 12/10 (1958) 471–475 (JAS)

1102 Richard Gutzwiller SJ, Die Kirche bei den Synoptikern

Knappe Skizze: Umrisse; organisatorische Struktur (Mt 16 und 18); der innere Geist (des Kreuzes); die zeitliche Entwicklung des „Reiches Gottes" bei den Synoptikern.

Festschrift anläßlich der Hundertjahrfeier der Wiedererrichtung der theologischen Fakultät Innsbruck (1857–1957) und der Gründung des theologischen Konvikts „Canisianum" (1858–1958), Verlag Felizian Rauch, Innsbruck (1958) 102–108

1103 Karl Wennemer SJ, Die heilige Stadt Jerusalem

Eine „heilsgeschichtliche Wirklichkeit" wird umrissen, typisch vorgebildet durch das irdische Jerusalem des Alten Bundes. Im Neuen Bund findet es seine „Wesensverwirklichung" in der Heilsgemeinschaft Christi (das himmlische Jerusalem), unvollkommen in der heiligen Kirche, vollendet in der Gemeinschaft der Seligen, im Gottesreich (die vollendete Himmelsstadt).

GeL 31/5 (1958) 331–340 (OSch)

1104 F. Müller de Hauser, El Pueblo Santo del Nuevo Testamento (Das Heilige Volk des NT)

An einer Reihe von Merkmalen wird charakterisiert, wie das „Heilige Volk" des AT in seiner sichtbaren, materiellen Gestalt das unsichtbare geistliche „Hl. Volk des Neuen Bundes" vorausbildet.

RCB 1/1 (1956) 21–23 (JAS)

1105 C. K. Barrett, The Apostles in and after the New Testament

Im Anschluß an Fridrichsen kennzeichnet Vf. die Apostel nach der Auffassung des NT als „eschatologische Personen". Sie haben Teil und Aufgabe an den letzten Tagen vor der Parusie. Im 2. Jh. hat sich diese Auffassung völlig verändert. Es finden sich zwei Betrachtungsweisen: a) bei den Gnostikern (bes. Valentinianern) werden die Apostel zu geistbegabten, unirdischen Männern, ja, sie gehören zu den überirdischen Mächten. – b) Die judaistische Auffassung (Papias, Polykarp, Diogn., Iren.) versteht die Apostel teils als Eröffner einer neuen Traditionskette, teils (bes. Hegesipp) verlieren sie fast vollständig ihre Bedeutung zugunsten der priesterlich-königlichen, davidischen Familienangehörigen Jesu. – Bei Ign. und 1 Clem. finden sich beide Auffassungen vertreten. Bei der Nachprüfung im NT zeigt sich, daß sich das judaistische Verständnis bereits findet (z. B. Gal 2; Petrus ist „Säule"; Mt 16; Zwistigkeiten in Korinth). In Eph und Past verstärkt sich diese Tendenz. Paulus dagegen vertritt die alte eschatologische Auffassung.

SEA XXI (1956) 30–49 (GMün)

1106 Protoierej K. Konstantinov, Die Schrift des NT über die Apostolische Tradition (russ)

Das Fundament der ganzen Tradition ist die Offenbarung des Vaters in Christus. Die Schrift selbst bezeugt die Gleichwertigkeit von Schrift und Tradition. 2 Thess. 2, 13ss. beschreibt den Empfang der Tradition: 1. die Berufung durch die Ap. Trad., 2. die Annahme der Glaubenswahrheiten, 3. die Heiligung durch den Heiligen Geist. – Die Kirche gibt sogar der Tradition einen gewissen Vorzug: Sie ist umfassender und konkreter, wie Apg und Paulusbriefe bezeugen. Nach Joh. Chrysostomus sollte an Stelle des Buches die Gnade des Hl. Geistes genügen. – Die Fortdauer der Apostolischen Tradition steht in klarem Gegensatz zu den häretischen Neuerungen, und in ihr liegt eine der charakteristischen Eigenschaften des rechten Glaubens. – Die Apostel suchten Nachfolger vorzubereiten, die fähig wären, die Apostolische Tradition mit Sicherheit weiterzugeben. Bei diesen waren gewisse moralische Eigenschaften erfordert, außer der Gaben des Hl. Geistes, die sie von den Aposteln durch die „Handauflegung" empfingen. – Auch die Nachfolger erhielten ihrerseits das Recht, sich Nachfolger vorzubereiten und zu weihen. Sie vereinigen das Privileg, das Gnadenleben durch die Sakramente weiterzugeben, mit dem Privileg, die Apostolische Glaubenstradition ununterbrochen weiterzugeben. Das Geheimnis des Glaubens war aber nicht bloß dem Klerus und dem Episkopat anvertraut, sondern auch den einfachen Gläubigen. In der Enzyklika der orthodoxen Patriarchen vom J. 1848 heißt es: „Bewahrer des Glaubens und der Frömmigkeit sind nicht die Patriarchen und die Konzilien, sondern der Leib der Kirche, d. h. das Volk".

ZMP 9 (1957) 44–50 (GN)

Jean Louis Leuba, Der Zusammenhang zwischen Geist und Tradition nach dem Neuen Testament

I. In seiner Skizze untersucht der Vf. zuerst die verschiedenen Schichten des neutestamentlichen Zeugnisses vom Heiligen Geist. Dabei stellt er fest: 1. Es gibt ein Zeugnis vom Heiligen Geist vor Jesu Auferstehung. Doch wird nur Jesus als Geistträger genannt. Jesus selbst hat wohl kaum Aussagen über den Heiligen Geist gemacht. – 2. Das Zeugnis vom Heiligen Geist nach Jesu Auferstehung ist mehrschichtig: a) Paulus unterscheidet noch nicht zwischen dem Wirken Jesu, des Erhöhten, und dem des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist wird die Gemeinde und jeder einzelne des Kreuzes und – in Hoffnung – des Kommens Jesu teilhaftig. Christologische Überlieferung und pneumatische Wirkung sind deshalb für Paulus ein und dieselbe Wirklichkeit. – b) Das lukanische Geschichtswerk stellt auf Grund des Problems der Parusieverzögerung die Sache so dar, daß nach Jesu Erdenwirken (der Mitte der Zeit) die Ära des Geistes und der Kirche komme, ehe die Parusie sich verwirkliche. Das Nebeneinander von Jesu Erdenwirksamkeit als historischer Tradition und vom Wirken des Erhöhten durch den Geist wird nicht als Problem empfunden. – c) Im vierten Evangelium wird die lukanische Sicht etwas modifiziert: Der Heilige Geist aktualisiert durch Erkenntnisvermittlung die ein für allemal geschehene Geschichte Jesu. – II. In einem zweiten Teil zieht der Vf. nun die systematischen Konsequenzen aus der neutestamentlichen Untersuchung: 1. Wir können nicht hinter die Endstufe der im Neuen Testament sich abzeichnenden Entwicklung zurückgehen und uns mit einer Teillösung zufrieden geben. – 2. Das Werk des Heiligen Geistes in bezug auf die evangelisch-apostolische Überlieferung ist „die Verkündigung als Ausdruck des in der lehrenden Kirche tätigen Geistes und das Dogma als Ausdruck des in der hörenden Kirche tätigen Geistes". Dabei zeigt der Geist seine schöpferische Macht darin, „daß er die evangelisch-apostolische Überlieferung an Hand der jeweiligen späteren geschichtlichen Situation erläutert". – 3. Die evangelisch-apostolische Überlieferung ist in bezug auf das Werk des Heiligen Geistes der Partitur einer Symphonie vergleichbar, auf Grund derer jede weitere Aufführung erst möglich ist und von der her jede weitere Aufführung auch kritisch beleuchtet werden kann. Schrift und Tradition sind also polare Größen, deren keine alleinbestimmend werden darf, die dagegen erst in ihrer Beziehung aufeinander recht wirksam werden.

KeDo 4/4 (1958) 234–250 (FGr)

W. M. F. Scott, Priesthood in the New Testament

Das Priestertum Jesu nach dem Zeugnis des Hebr. Parallele Aussagen dazu im übrigen NT. Das Priestertum der kirchl. Gemeinde. Das Priestertum der einzelnen Christen, besonders das des kirchl. Gemeindevorstehers. Letzteres ist nie exklusiv, sondern immer repräsentativ und inklusiv zu verstehen, d. h. einer ist in besonderer Weise „priesterlich", damit er vom Priestertum aller Zeugnis gebe und es fördere.

ScotJT 10/4 (1957) 399–415 (WP)

Charles Mortimer Guilbert, These Orders of Ministers

Im Gegensatz zur eschatologischen Auffassung der liberalen Theologie zeigt Vf. die neutestamentliche Verwurzelung der kirchlichen Ämter und ihre Entfaltung in der Urkirche: Apostel, Presbyter (Apg 6), Bischof, Diakon.

AnglTR XL (1958) 1–13 (WB)

Karl-Martin Hofmann, Diakonie und Liturgie

Die ntl Besinnung ergibt: Durch die Umkehr der Rangordnung (Lk 22, 27) und den Opfertod Christi wird der von da her auf das Reich Gottes ausgerichtete Weg der Christen zum Opfer (Jo 12, 26), er ist Diakonie. Im NT ist daher Diakonie nicht nur Dienst tätiger Liebe, sondern auch Dienst am Evangelium. Sie ist ursprünglich Charisma, erst später entwickelt sie sich zum Amt. Zur Leiturgia findet sich keine Verbindung im NT. Dieser Terminus wird hier in völlig neuem Sinn verstanden (z. B. Act 13, 2) und steht in schroffem Gegensatz zur priesterlich-kultischen Bedeutung; dem heutigen „Liturgie" kommt der Sprachgebrauch der LXX am nächsten. Dieser Neuansatz des NT wird in der nachapostolischen Zeit aufgegeben. – Im NT findet sich also keine besondere Zuordnung von Diakonie und Liturgie, doch besteht – wie Vf. in einer systematischen Besinnung weiter ausführt – der Zusammenhang in der Art des Dienstes. Beides wird im weiteren Sinne zur Verkündigung in Wort und Tat und ist untrennbar verbunden nicht im besonderen Auftrag einer eigenen Methode, sondern allein im Herrn und seinem Opfer am Kreuz.

EvT 18/4 (1958) 171–184 (GMün)

Sünde – Vergebung

1111 S. Lyonnet, De natura peccati quid doceat NT

Die LXX gebraucht Ausdrücke, welche die Sünde als *rechtliche* Schuld gegen Gott erscheinen lassen, die durch äußere Leistungen ohne innere Änderung abgegolten werden zu können scheinen, wenn auch diese Auffassung in der LXX nicht durchdringt. Im Judentum ist sie herrschend geworden. In Qumran ist die Sünde ein Zustand des Abfalls von Gott, durch eine satanische Macht verursacht. Eine ähnliche Anschauung von der Sünde in fortschreitender Vertiefung weist L. im NT bei den Synoptikern, bei Jo, bei Pl nach und führt den Beweis dafür auf breiter Grundlage. Ein Anhang behandelt die Sünde als Beleidigung Gottes bei Anselm und Thomas. Diese Artikel sind nach einer Schlußbemerkung in erweitertem Umfang in Buchform erschienen.

VD 35 (1957) 204–221. 271–278. 332–343 (JHo)

1112 Pierre Bonnard, Cinq remarques Bibliques sur le Péché

1. Das NT spricht von Sünde immer nur im Zusammenhang mit ihrer Überwindung durch Christus, mit dem Thema Sünde ist das des Heils verknüpft. – 2. Die Bibel definiert die Sünde als Ungehorsam, Abfall, Haß, Unvollkommenheit etc. Gott antwortet auf die Sünde des Menschen nicht mit einem Heilmittel, sondern mit der Verfluchung im Hinblick auf die Neuschöpfung der Menschheit. Der getaufte Gläubige ist ja tatsächlich ein neues Geschöpf Gottes. – 3. Nach der synthetischen Anthropologie der Bibel ist es immer der ganze Mensch, der sündigt, nicht nur ein Teil des Menschen. – 4. Das NT erklärt den Ursprung der Sünde nicht, es begnügt sich damit, ihn in die Geschichte des Heils zu verlegen. Die Sünde gehört nicht wesensmäßig zum Menschen, sie hat in Christus ihren Meister gefunden (Röm 5, 15). – 5. Die ersten Christen warteten auf den Tag, da die Sünde und all ihre Folgen zunichte würden. Der Tod erinnert heute noch daran, daß der Sieg Christi noch nicht all seine Früchte gebracht hat, aber die Sünde hat die Macht verloren, den Menschen von der Liebe Gottes zu trennen.

ETR 33/2–3 (1958) 71–82

1113 T. Worden, The Remission of Sins

Die Stellen Jo 20, 23; Mt 16, 18 und 18, 18, die heute zur biblischen Begründung des Bußsakraments herangezogen werden, werden von den Vätern bis ins dritte Jahrhundert nur auf die Macht der Apostel, durch die Taufe Sünden zu vergeben bezogen. Sucht man paulinische Anweisungen zur Begründung des Bußsakraments, stellt man fest, daß der Apostel nicht an das individuelle Heil des einzelnen, sondern an die Situation für den ganzen Leib Christi denkt, die sich durch einen Sünder in der Gemeinde ergibt. Was führt die Kirche dazu, dem einzelnen getauften Sünder das Bußsakrament zu spenden? Vf. greift auf das alte Israel und seine Bußpraktiken zurück. Die Christenheit hat sich in der Handhabung der Buße als Erbin Israels gewußt. Dort mußte der Büßende seine Situation vor Gott darstellen (Bußgewand, Fasten usw.) und durfte an die früheren Gnadenerweise des treuen Gottes appellieren, dessen Ehre in der Sündenvergebung auch wiederhergestellt wird.

Scrip IX (1957) 65–79. 115–127 (HRu)

Taufe – Eucharistie

1114 Manfred Karnetzki, Der Ort der Taufe im Leben der Gemeinde

Es wäre falsch, nach einer Tauflehre im NT zu fragen, denn es lehrt nicht, es verkündigt. Die (1) literarische Untersuchung ergibt, daß Paulinen und Deuteropaulinen von der T. nur im Dienst der Paränese sprechen. Erst in den jüngsten Schichten bahnt sich eine Lehre an. In (2) historischer Hinsicht zeigt sich, daß die Urgemeinde selbstverständlich die Taufe übt als Fortsetzung bzw. als Vollendung der Johannestaufe. Paulus ist an der T. nur insoweit interessiert, als sie ihm in den Gemeinden als mysterienhaft-magische entgegentritt und er sie zurückführen muß in den Zusammenhang der Lebensbewährung unter Gottes Anspruch. Bei der (3) Frage nach der T. im Leben der Gemeinde, hängt die Antwort davon ab, welcher ekklesia man die T. zuordnet. Pls versteht sie als eschatologische Gemeinde, die frühkatholische Kirche dagegen als Heilsinstitut. Der (4) Ort der T. im Christuszeugnis der Gemeinde ist nach Pls die Übergabe des Täuflings an Christus als Eigentum und damit seine Eingliederung in den Leib Christi. Weil er aber der Herr der Welt ist, wird die T. auch Eingliederung in die Welt. Dagegen wird das Leben im Frühkatholizismus lediglich Durchgangsstufe zum Jenseits. – In der Tauffrage geht es also um die Entscheidung Paulus oder die kirchliche Lehre. Eine der sechs Folgerungen, die sich für Paulus entscheiden, lautet: Die Antwort auf unsere notvollen Fragen gibt nicht die Definierung der T. als Sakrament, sondern der faktische Vollzug, „welche Übung der Auferbauung der Gemeinde und des einzelnen dient und welche schadet" (S. 64).

EvT 17/2 (1957) 52–64 (GMün)

15 David M. Stanley SJ, The New Testament Doctrine of Baptism: An Essay in Biblical Theologie

Die ntl Schriftsteller zeichnen die Bedeutung und Wirkung der Sakramente als Symbole der Gnadenmittlung nach der dreifachen Stufung der Heilsgeschichte, und arbeiten so ihr Wesen immer klarer heraus: Zeit vor Christus, Christi öffentliches Leben, seine verklärte Existenz und sein Fortleben in der Kirche. Im AT sehen sie die Symbolik der Taufe vor allem vorgezeichnet in der Schöpfung, der Abrahamsverheißung und der Befreiung aus Ägypten. Für das öffentliche Leben Jesu spielt der Täufer eine große Rolle, bei den Synoptikern sind nur spurenhafte Hinweise auf die Taufe, bei Johannes nimmt ihre Symbolik breiten Raum ein. Christi Auferstehung und Himmelfahrt, die Geistsendung und sein Fortleben in der Kirche schufen die endgültige Form für die Taufsymbolik und prägten die Anschauungen über Bedeutung, Wirksamkeit und Wesen des Taufsakramentes.

TS 18 (1957) 169–215 (JAS)

16 G. Vermès, Baptism and Jewish Exegesis: New Light from Ancient Sources

Die frühe jüdische Exegese von Ex 4, 24–26 (Pal. Targum, Onkelos und LXX) zeigt deutlich die Ansatzpunkte der Tauftheologie des Paulus. Wie Paulus das Erlösungsopfer Christi in engsten Zusammenhang stellt mit der Taufe, so erscheint in dieser Auslegung zu Ex 4 die Zusammengehörigkeit von Opfer (als Blut der Bundesschließung) und Beschneidung. In der späteren Auslegung der Tannaiten (Mekhilta, nach 135 n. Chr.) tritt der Erlösungs- und Opfercharakter des Beschneidungsblutes zurück zugunsten des erlösenden Gehorsams gegenüber dem Gesetz der Beschneidung.

NTS 4/4 (1958) 308–319 (JAS)

17 François Bourassa SJ, Thèmes bibliques du baptême

„Les thèmes bibliques du baptême peuvent se diviser en deux catégories: Les types ou figures, et les explications théologiques ou morales. Ces dernières se trouvent dans le Nouveau Testament. Et comme elles ont toujours pour cadre les figures elles-mêmes, c'est d'après le contexte de ces types que nous développerons notre étude des thèmes bibliques du baptême: I. L'Ancien Testament: La création. – La lumière. – Création de l'homme. – Les noces. – Le déluge. – La circoncision et la promesse. – Pâques: le passage de la Mer Rouge. – La Nuée. – Autres types du baptême. – II. La typologie du baptême dans le Nouveau Testament: La typologie dans le Nouveau Testament. § 1) Gestes accomplies par le Christ sur les hommes. – § 2) Signes accomplis par le Christ en sa personne. – § 3) Geste accomplie dans l'Eglise. – Baptême et Eucharistie.

ScEccl X/3 (1958) 393–450

18 Thomas F. Torrance, The Origins of Baptism

Wer die Wurzeln der christlichen Taufe im AT und im Judentum sucht, der muß sich zuerst hineindenken in die ntl Schriftsteller. Wie weit stehen sie noch unter jüdischem Einfluß? Inwieweit gehen sie direkt auf atl Texte zurück? Welches Verständnis der atl Tradition müssen wir bei ihnen voraussetzen („Sitz im Denken")? Die jüdische Proselytentaufe wird besprochen nicht als eine Quelle für die christliche Taufe, sondern eher als eine Parallelerscheinung, die die damalige Interpretation früherer Riten verständlicher macht. Dem geschriebenen Zeugnis aus dem 2. Jh. über die Proselytentaufe sei eine lange Tradition vorausgegangen, die folgende Einzelheiten enthalten habe: 1. Beschneidung. Aus ihr einige Grundgedanken für die christliche Taufe: Im Blute Christi, im Blute des Neuen Bundes, in der einzig großen Totalbeschneidung (d. h. in der Kreuzigung) und im Geschenk des Heiligen Geistes wird unsere Beschneidung Wirklichkeit. – 2. Besprengung mit Reinigungswasser, ein sehr wichtiger Ritus des AT. Wasser trat oft an Stelle von Feuer und gemeint war allemal die totale Erneuerung. Später wurde es messianisch verstanden (Ez 36, 25) und dann angewendet im Gedanken von einer Taufe in Feuer und Heiligem Geiste. – 3. Die eigentliche Wassertaufe. Hier vereinigen sich Vorstellungen vom Zuge durch das Schilfmeer (das Rote Meer) und den Jordan und von der Reinigung am Sinai mit Riten des späteren Tempels (das eherne Meer und das Wasserbecken für die Priester!). Vor allem ist hier auf die Praxis Johannes des Täufers zu verweisen, die durch die Qumranfunde in neuem Licht erscheint. Vf. sieht hier bemerkenswerte Parallelen, die die Ursprünge der christlichen Taufe verständlicher machen können.

ScotJT 11/2 (1958) 158–171 (WP)

19 Anders Nygren, Jes 53 als Schlüssel zum Verständnis der Taufe

In der Taufe Jesu wird die Gleichsetzung zwischen Messias und leidendem Gottesknecht, die Solidarität des Gerechten mit den Sündern (Jes 52, 13) vollzogen, wie das Zitat aus Jes 42, 1 zeigt. Auch die Worte Jesu Mk 10, 38 und Luk 12, 50 fassen Taufe und Tod im Sinne von Jes 53 zusammen. Darum muß sich die auf den Namen Jesu geschehene Taufe von der Johannestaufe unterscheiden (Act 19, 3 ff.). Johannes wollte durch die Taufe dem Messias, der ihm auch dem Wesen nach noch unbekannt war,

ein durch Buße zubereitetes Volk zuführen. Die christliche Taufe setzt voraus, daß der Messias gekommen ist und den Tod auf sich genommen hat, so daß die vielen (Sünder) zum Leib des *einen* (Gerechten) werden. Jes 53 ist also für das Verständnis der christlichen Taufe zentral.

Solange es „heute" heißt (1957) 210–213 (KvR)

1120 Bertil Gärtner, Welchen Charakter hatte Jesu letztes Mahl? (schwed)

Drei Möglichkeiten gibt es, das Abendmahl zu deuten: 1. Es handelte sich um ein Passahmahl; die Syn. haben recht. – 2. Es handelte sich um ein antizipiertes Passahmahl; Jo hat recht. – 3. Es handelte sich um ein – vielleicht nach einem besonderen Kalendarium und in anderer Form – antizipiertes Passahmahl; Jo und Syn. sind also zu harmonisieren. Vf. schließt sich der dritten Möglichkeit an und baut die Thesen von Stauffer und Preiss mit Stellenbelegen weiter aus. Es hat höchstwahrscheinlich eine Passahfeier außerhalb Jerusalems gegeben (Diaspora, Synagogenfeier), bei der u. U. Fische eine gewisse Rolle spielten. Es würde sich dann bei Jesu letztem Mahl um ein antizipiertes Passahmahl handeln, das ohne Lamm gegessen wurde (bei Syn. wird es nicht erwähnt!). In der Urgemeinde wurde dann das Passah wieder gefeiert (ohne Lamm) und damit fälschlicherweise der Tod Jesu auf das richtige Passahdatum, den 15. Nisan, verlegt.

SEA XXII–XXIII (1957/58) 87–97 (GMün)

1121 J. Dupont OSB, „Ceci est mon corps", „Ceci est mon sang"

Um die reale Gegenwart zu beweisen, darf man den grammatikalischen Sinn dieser Ausdrücke nicht pressen; von sich aus könnten sie auch eine bloß symbolische Identität bezeichnen. – Mehr kann man von der Wirksamkeit des euchar. Ritus her beweisen; denn es gibt keinen wirklichen „Bund" ohne wirkliche Teilnahme am Opfer selbst. – Das entscheidende Argument findet sich in den übereinstimmenden Zeugnissen von Paulus und Johannes; sie sprechen den allgemeinen Glauben der Urkirche aus und scheinen sich auf eine Interpretation zu stützen, die Jesus selbst seinen Worten gegeben hat. Abschließend wird die eschatologische Perspektive der Eucharistie noch kurz angedeutet.

NRT 90 (1958) 1025–1041 (KE)

1122 Victoriano Larrañaga SJ, Las fuentes bíblicas de la Eucaristía en el NT (Die bibl. Quellen der Eucharistie im NT)

Durchblick durch die verschiedenen geschichts- und literarkritischen Auffassungen und Auslegungen der ntl Texte über die Eucharistie bei den Protestanten des 19. Jh. und im modernen Rationalismus bis zu den sensationellen Erklärungen des heutigen Protestantismus (F. J. Leenhardt).

EstE 32/124 (1958) 71–92 (JAS)

1123 Oscar Moe, Abendmahl und Vergebung der Sünden (norw)

Ist das Abendmahl mit Vergebung der Sünden verknüpft? Die urchristlichen Schriften sagen nichts davon – außer Mt und Jo –, sondern sprechen von der positiven Gabe des Sakramentes, der Lebensmitteilung. Doch zeigen Mt, Jo, das Bittgebet um Sündenvergebung nach den Einsetzungsworten, wie es die ältesten Liturgien bringen, die Feier der Taufe für Bekehrte und das Sündenbekenntnis der Gemeinde unmittelbar vor der Eucharistie, daß Abendmahl und Sündenvergebung unbedingt zusammengehören. Daraus zieht Vf. noch liturgische Folgerungen für die norwegische Kirche.

TsTK 28/4 (1957) 162–169 (GMün)

1124 Johannes Schildenberger OSB, Eucharistie und kirchlicher Friede, vorbereitet und vorgebildet im Alten Testament.

Eine typologische Studie.

BiLi 24/11–12 (1957) 260–264

1125 J. Coppens, Miscellanées bibliques. XXIV. Mysterium fidei

Auseinandersetzung mit neuerer Literatur über die Eucharistielehre.

ETL Vol. 33 (1957) 483–506 (AMo)

Eschatologie

1126 Donald Joseph Selby, Changing Ideas in New Testament Eschatology

Mit den eigenen Worten des Verfassers: „It is the purpose of this paper to reexamine the evidence in quest of an hypothesis that fairly accounts for the facts which appear to point in opposite directions. The approach to be used will be that of a chronological arrangement of the material according to the changing scene in the life of the Christian community."

HarvTR L/1 (1957) 21–36 (HAT)

Hans Conzelmann, Gegenwart und Zukunft in der synoptischen Tradition

I. Zur Problematik: Die frühchristliche Eschatologie ist voll ausgebildet bei Pls, Jo, Lk, Mt und Apk, ferner in Umrissen klar bei Jesus selbst. Unklar erscheint sie bei Mt, stärker in Q. Die Aufgabe besteht darin, festzustellen, wie weit die Verbindung zwischen „Ostern" (für das theologische Verständnis der Gemeinde) und „Selbstbewußtsein Jesu" ist. Jesus hat wahrscheinlich an keinen persönlichen eschatologischen Vollender gedacht (Menschensohn u. ä.), wohl aber sich selbst in engster Beziehung gesehen zum Kommen des Gottesreiches. Die Gemeinde legte Jesus die Menschensohnworte in den Mund, weil er als Prophet über die Zukunft Auskunft gibt; sie selbst blickt im Glauben auf ihn zurück. – II. Jesus: Zum Grundbestand der Verkündigung Jesu gehört die Reichsgottespredigt. An manchen Gleichnissen kann gezeigt werden, daß das Reich eindeutig als in der Zukunft liegend gedacht wird, dagegen an keinem, daß es gegenwärtig ist. Trotzdem ist die Zukunft ständig mit dem jetzigen Wirken Jesu verknüpft. In den Taten Jesu ist sowohl die Künftigkeit des Reiches gegeben, als auch seine unmittelbare Nähe, in seiner Entscheidungsfrage bleibt kein Platz für die apokalyptische Frage nach dem Wann oder Durch-Wen. – III. Die synoptische Tradition: Für Q und Mk besteht ein Zwischenraum zwischen den geschichtlichen und den erhofften Heilsereignissen. Anders als Lk – der bereits in Epochen gliedert – beschränkt sich Mk auf gelegentliche Feststellungen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden je unter besonderem Aspekt gesehen (Kerygma, Erfüllung, Parusie). – IV. Das Evangelium: Die schriftliche Fixierung bringt einerseits eine Straffung, andererseits eine bewußte theologische Gestaltung. Mk' eigenes Werk ist die Geheimnistheorie, die die hermeneutische Voraussetzung der Gattung „Evangelium" bedeutet. Hier wird eine Kontinuität der Epochen hergestellt aus einem Gesamtverständnis von Offenbarung. An die Auseinanderlegung von Historischem und Apokalyptischem bei Mk kann Lk anknüpfen und weiterbauen. Reiche Literaturangaben.

ZTK 54/3 (1957) 277–296 (GMün)

John F. Walvoord, The second Coming of Christ in the New Testament

Vf. behandelt die ntl Aussagen über die Wiederkunft Christi. Diese erfolgt nach der Vergeltung, ist ein persönliches, leibliches, sichtbares, herrliches Kommen und ist ein geographischer Vorgang. Christus wird begleitet sein von den Engeln und Heiligen und kommt, um die Erde zu richten, die Auserwählten zu erlösen und das Reich Davids wiederherzustellen.

BS 114 (1957) 193–200 (JSch)

3a John F. Walvoord, The Prophetic Context of the Millennium

Vf. beschreibt das Geschehen beim Wiederkommen Christi. Er unterscheidet dabei folgende Phasen: I. Die erste Auferstehung beim zweiten Kommen Christi. An ihr haben die Märtyrer und die Gerechten Israels teil. – II. Das Gericht beim zweiten Advent: 1. Vor dem Tausendjährigen Reich: a) der Kirche, b) der Heiden, c) des Satans (gebunden). – 2. Nach dem Tausendjährigen Reich: d) der Engel, e) der ungerechten Toten, die an der ersten Auferstehung nicht teilhatten.

BS 114 (1957) 289–307 (HL)

3b John F. Walvoord, The Doctrine of the Millennium I

Der erste Teil der Artikelserie befaßt sich mit dem Thema: Die gerechte Herrschaft des Tausendjährigen Reiches. Einzelpunkte, die behandelt werden, sind: Die Herrschaft des Tausendjährigen Reiches und irdisches Königtum; Jesus Christus als oberster König im Tausendjährigen Reich; Charakteristika der göttlichen Herrschaft; Die Stellung Israels unter Christi Herrschaft. – Fortsetzung in BS 115/2 = 458 (1958).

BS 115/1 = 457 (1958) 1–8 (HAT)

J. Dwight Pentecost, Salvation in the Tribulation

Es ist der Zweck dieses Aufsatzes, darzulegen, was die Schrift hinsichtlich der Tatsache und der Art und Weise der Rettung in der endzeitlichen Drangsalperiode aussagt.

BS 115/1 = 457 (1958) 50–61 (HAT)

Luis Fernando Rivera SVD, „Abraham, Isaac y Jacob" y la Resurrección („Abraham, Isaak und Jakob" und die Auferstehung)

Die im AT häufige Dreiheit in der Bezeichnung Gottes hat ihren Ursprung in Ex 3, 2. 6. Der Ausdruck besagt die spezifische Zugehörigkeit zum auserwählten Volk und Teilnahme an der messianischen Hoffnung der Endzeit, schließt also irgendwie bereits die Idee der Auferstehung ein. Das Volk „Abrahams, Isaaks und Jakobs" wird teilnehmen am messianischen Reich auf Grund der Ver-

heißungen Gottes (Is 26, 19; Dan 12, 2f.). Das Spätjudentum und die Rabbinen sprechen ausdrücklich von der Auferstehung für die Söhne Jahwes, des Gottes „Abrahams, Isaaks und Jakobs" (Schemone esre). Jesus im NT verwendet die Formel für alle, die dem „wahren Israel" zugehören und am jenseitigen Leben teilnehmen werden (Mt 8, 10f.; cf. 22, 23–33), das er durch sein Erlösungsleiden und seinen Triumph allen Menschen erschlossen hat.

RBib 20/90 (1958) 199–202 (JAS)

1131 H.-M. Féret OP, La Mort dans la Tradition Biblique

Der Aufsatz leitet eine Reihe pastoraltheologischer Arbeiten ein, erschienen unter dem Titel: Le Mystère de la Mort et sa célébration. Untersuchung der einzelnen biblischen Überlieferungsstränge nach ihren Aussagen über den Tod (Teile 1 und 2). Im 3. Teil wird – mit allen Einschränkungen – der Versuch einer Synthese unternommen mit dem Ergebnis, daß alle biblischen Traditionen über Einzelgeschick und Menschheitsschicksal in einem einzigen Brennpunkt zusammenlaufen: im Ostermysterium.

Lex Orandi 12 (1956) 15–133 (GM)

„Ethik"

1132 Werner Schmauch, Reich Gottes und menschliche Existenz nach der Bergpredigt

Vf. versteht und erklärt die Bergpredigt nicht als ethisches Gesetz, sondern als eschatologische Botschaft, die die Menschen zur Metanoia ruft. Der Gehorsam gegen diese Botschaft, die den ungeteilten Menschen trifft, befreit von selbstherrlicher Existenz, und auch die Jüngergemeinde existiert nur im Vollzug dieses Gehorsams, der Überwindung der Welt durch die Hingabe an sie. Die Forderungen der Bergpredigt als konkrete Weisungen des eschatologischen Herrn sind Zeichen der eschatologischen Existenz, die unter dem Evangelium vom nahen Gottesreich möglich und wirklich wird. „Ihre Erfüllbarkeit ist eschatologisches Wunder und damit der Diskussion entzogen. Alles Versagen schließt nicht vom Himmelreich aus, sondern weist an den Vater Jesu Christi, der die Schulden vergibt, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. So ist die Bergpredigt in Zuspruch und Anspruch nichts anderes als das Evangelium vom kommenden Reich in seiner Konkretisierung auf das menschliche Dasein vor dem Ende der Welt."

Theol. Existenz heute Heft 64 (1958) 5–20

1133 Claude Tresmontant, Jésus et la morale des prophètes

Conclusion d'un livre de l'auteur sur la morale des prophètes: il montre comment Jésus a repris et continué la prédication morale des prophètes, ses précurseurs, en proposant, comme eux, un certain type d'humanisme, un Idéal d'Humanité ... que Dieu veut réaliser.

BiViChr 21 (1958) 26–34 (AStro)

1134 Edouard Hamel SJ, Loi naturelle et Loi du Christ

Die Frage, ob in der übernatürlichen Ordnung, unabhängig von der Offenbarung Christi, die Lex naturalis fortdauernde Geltung habe, wird nach Auseinandersetzung mit gegenteiligen Ansichten (N. H. Soe, H. Thielicke, W. Elert u. a.) bejaht. Gegen die Relativierung der Bergpredigt sich wendend (J. Weiss, A. Schweitzer, Dibelius, Bonnard) untersucht Vf. Jesu Haltung zum AT und den spezifischen Charakter der Lex Christi und kommt zum Ergebnis, daß die Bergpredigt der Lex naturalis, der Einstrahlung der Lex aeterna im Menschenherzen, nicht widerspreche, sondern sie bereichere und im Gebot der Liebe vollende.

ScEccl X (1958) 49–76 (GreW)

1135 Charles Paty, Obéissance et Liberté

L'auteur étudie les notions bibliques de l'obéissance et de la liberté: 1. Vocabulaire de l'obéissance. 2. Le dessein de Dieu, dessein d'amour. 3. L'obéissance, source d'amour. 4. L'éducation de l'obéissance. 5. Le drame de désobéissance. 6. L'obéissance du Christ, chemin de la glorification. 7. L'obéissance des chrétiens, chemin de la liberté.

BiViChr 21 (1958) 7–25 (AStro)

1136 Helga Rusche, Gastfreundschaft in der Verkündigung des Neuen Testamentes und ihr Verhältnis zur Mission

Eine Untersuchung über den theologischen Ort der Gastfreundschaft im AT, im synoptischen Schrifttum, bei Johannes, in der Apg und in den Briefen. Der gemeinsame Tisch mit dem Fremdling oder Bruder als Zeichen der Dankbarkeit für die empfangenen Gaben und als Ausdruck christlicher Hoff-

nung auf das Mahl im Reiche Gottes ist ein beredtes Zeugnis der Liebe und bereitet Christus den Weg zu den Menschen. Die Gastfreundschaft ist nicht nur Zeichen größter Tugend (Antike), sondern hat (nach Augustinus) selbst teil am Mysterium Christi. Es gilt den Dreiklang zu beachten: das eucharistische Mahl, das Mahl am eigenen Tisch und das eschatologische Mahl. Wir leben von der bereits empfangenen Gastfreundschaft Gottes, die vor allem in der Messe gegenwärtig wird. Wir gehen dem Mahl im Reiche Gottes entgegen. An ihm wird aber nur derjenige teilnehmen, der selber Gastfreundschaft gewährt hat.

Veröffentlichungen des Instituts für Missionswissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Heft 7 (1958) 1–46 (HRu)

Luis Fernando Rivera SVD, Hospitalidad (Gastfreundschaft)

Im AT ist Gastfreundschaft die praktische Auswirkung der Nächstenliebe, aus der ethisch-sozialen Auffassung der Menschheit als einer großen Familie. Im NT ist ihr inneres Prinzip die übernatürlich-gnadenhafte Einheit aller Menschen in Christus.

RBib 20/90 (1958) 211–216 (JAS)

Evald Lövestam, Über die neutestamentliche Aufforderung zur Nüchternheit

Die Prägung des Begriffsinhaltes im NT ist nicht vom außerbiblischen Gebrauch des Wortes (Philos, Gnosis) zu erklären, sondern von der ntl Grundauffassung vom Menschen, von der Erlösung und dem Dasein überhaupt. „Nüchtern" ist Ausdruck einer Lebenshaltung, die in der Endzeit zur Vollendung kommt, aber schon jetzt für den Christen begonnen hat durch Christi Erlösungstat. Der Hintergrund des Begriffes ist nicht gnostischer Dualismus von Geist und Materie, sondern Gott und Satan. Der ganze Mensch, mit Leib und Seele, soll teilhaftig werden am neuen Leben, Licht, der Wahrheit, die durch Gottes Offenbarung in Christus geschenkt sind. Im täglich erneuten Kampf muß sich der Christ um diese Güter mühen, die ihm aus der „Trunkenheit" der Gottferne heraushelfen.

StTh 12/1 (1958) 80–102 (JAS)

Bo Reicke, Neuzeitliche und neutestamentliche Auffassung von Liebe und Ehe

Entgegen der heute weitverbreiteten Auffassung von Liebe in romantisch-ästhetisierendem oder nur-biologischem Sinn („Himmelsmacht" oder „Dämonie der Libido") und der daraus resultierenden Abwertung der Ehe als bloß sozialer Institution stellt das NT die eheliche Liebe als Gegenstück der Liebe Christi zu seiner Kirche – als wahrhaft „himmlisch" – hin, bejaht das geschlechtliche Begehren als gottgeschenkte Anlage in seinen Grenzen, faßt die Ehe als göttliche Ordnung auf und schärft ihre Unauflöslichkeit ein. Ehe ist eine neutestamentliche Heilsordnung, nicht nur vom Gesetz beherrscht. Daraus entspringen alle weiteren Folgerungen der vertieften ntl Auffassung von Liebe und Ehe.

NT 1 (1956) 21–34 (JAS)

Johanneische Theologie

J. Giblet, Jésus et „le Père" dans le IVe Evangile

Versucht die johanneische Christologie in ihren Umrissen zu skizzieren: „Nous étudierons tout d'abord un texte particulièrement riche qui nous permettra de dégager les éléments essentiels (Jo 5, 17–20); nous examinerons alors rapidement les aspects divers et complémentaires de la révélation trinitaire dans le quatrième évangile: après avoir découvert les traits du Christ qui tout en expliquant son œuvre salvifique se relient à son caractère divin, nous considérons les passages qui exposent sa totale dépendance vis-à-vis du Père, et pourrons alors lire les logia qui parlent de relations réciproques."

RechBib (1958) 111–130

A. Vanhoye SJ, Opera Jesu donum Patris

Die Frage ist, ob nach Jo 5, 36 und 17, 4 Jesus die Werke des Vaters nur so vollführt wie ein Knecht den Auftrag seines Herrn, oder ob nicht ein innigeres Zusammenwirken zwischen dem Vater und Jesus ausgedrückt wird. Vf. entscheidet sich auf Grund sprachlicher und sachlicher Überlegungen für das zweite.

VD 36/2 (1958) 83–92 (JHo)

W. Grossouw, La glorification du Christ dans le quatrième Evangile

Der besondere Bedeutungsgehalt von δόξα und δοξάζειν bei Johannes wird in vier Gruppen herausgestellt: 1. Das irdische Leben Jesu erscheint bei Johannes in eschatologischem Licht, das besagen die Worte δόξα und δοξάζειν. – 2. Johannes benutzt dieselben Worte an einigen Stellen nicht im spezi-

fisch biblischen Sinn, sondern benutzt sie im polemischen und juridischen Kontext seines Evangeliums, um den Dualismus zwischen der Welt Gottes und der Welt des Menschen auszudrücken. – 3. Stellen, an denen δόξα und δοξάζειν in typisch biblisch-jüdischer Bedeutung zu verstehen sind. – 4. Esoterische Anklänge an das Corpus Hermeticum. Das Hohepriesterliche Gebet als Initiation in das Mysterium der christlichen Offenbarung. Doch besagen die Termini bei Johannes nicht Verklärung oder körperliche Metamorphose. Er spiritualisiert das Wort, um zum Wesentlichen zu kommen.

RechBib (1958) 131–145

1143 Juan Alfaro SJ, Cristo glorioso, revelador del Padre

Dogmatische Entfaltung des Prinzips der johanneischen Theologie, daß der Vater ausschließlich durch den Sohn erkannt wird, und anthropologische Folgerungen aus der Auferstehung Christi.

Greg 39 (1958) 222–270 (HZ)

1144 E. M. Sidebottom, The Ascent and Descent of the Son of Man in the Gospel of St. John

Vf. lehnt den gnostischen, platonischen, mandäischen Hintergrund der johanneischen Termini *anabasis* und *katabasis* ab. Wenn überhaupt eine Abhängigkeit vorliegt, dann von jüdischen (Weisheits-) Vorstellungen. Jo 3, 13 ist keine bestimmte Häresie ins Auge gefaßt, das Wort ist vielmehr die triumphierende Antwort des Evg auf die Frage der Weisheit (Prov 30, 4): Wer ist in den Himmel aufgestiegen? Niemand. Dessen bedarf es nämlich nicht mehr, weil Christus herabgekommen ist. Der Akzent liegt nicht auf dem Aufstieg. Wenn 3, 13 ein Hebraismus etwa wie Offb 21, 27 ist, dann ist der Sinn: Niemand ist in den Himmel aufgestiegen, aber einer ist herabgekommen... Johannes gebraucht das Wort „aufsteigen" nur in den Worten, die auf die Auferstehung hinweisen sollen. Herabgekommen ist der Menschensohn, vom Sohn Gottes wird nie als vom Herabkommenden gesprochen.

AnglTR XXXIX (1957) 115–122 (HRu)

1145 C. K. Barrett, The Lamb of God

Trotz Ablehnung der Auffassung von C. H. Dodd, daß der Hintergrund des Ausdruckes „Lamm Gottes" bei Jo apokalyptisch-eschatologisch sei, ist zuzugeben, daß in der Vorstellung Johannes d. T. und der ersten Christen der Messias das apokalypt. Lamm war, bestimmt dazu, alles Übel zu überwinden. Doch die christl. Theologie und Liturgie entwickelte nach Jesu Tod den Gedanken des christl. Pascha. Das Jo.-Evgl. vereinte das vielfältige Ideenmaterial in dem einen Ausdruck, der zugleich jüdisch-apokalyptisch, hellenistisch, theologisch und liturgisch ist und der christl. Kunst als Vorlage diente: *Agnus Dei, qui tollit peccata mundi.*

NTS 1|3 (1954|55) 210–218 (JAS)

1146 M.-E. Boismard, Le Christ-Agneau, rédempteur des hommes

Untersucht die einzelnen Aussagen der Taufhomilie 1 Petr 1, 18–19, um hier die allgemeingültige Lehre der ersten christlichen Generation zu erheben; anschließend das Thema: Christus – das Lamm in der Apokalypse und im vierten Evangelium.

LumVi VII|36 (1958) 91–104

1147 Richard Morgan, Fulfillment in the Fourth Gospel. The Old Testament foundation

Die großen johanneischen „Reden" bekommen ihren besonderen Akzent auf dem Hintergrund der jüdischen Feste. Diese Feste sollten Israel immer wieder an die entscheidenden Stunden seiner Gottesgeschichte erinnern, zugleich aber auf die noch ausstehende große Befreiung hinweisen. Jesu Reden und Tun hängt mit dem Inhalt der Feste zusammen, daher müssen die atl Zitate in den Kap. 2, 6, 7, 8 beachtet werden, sie stehen gerade an den Stellen, wo Jesus eine entscheidende Selbstaussage macht (Passahlamm, Licht der Welt usw.). Auffallend ist, daß Johannes das AT nicht nach der LXX zitiert, sondern nach dem Wortlaut des hebräischen Textes. Ein besonderes Anliegen des vierten Evgl. ist, zu erweisen, daß die Erlösung durch den Sohn Gottes, der zweite und damit „erfüllte" Exodus ist.

Interpr XI|2 (1957) 155–165 (HRu)

1148 Helmut Köster, Geschichte und Kultus im Johannesevangelium und bei Ignatius von Antiochien

Trotz terminologischer und religionsgeschichtlicher Verwandtschaft sind Jo und Ign in der Auffassung des Erlösers, seines Werkes und seiner Gemeinde sehr verschieden, auch wenn sie beide antidoketisch kämpfen. Jo setzt dem Doketismus die einmalige Geschichte entgegen (das Wort ward Fleisch), Ign dagegen die metaphysisch verstandene, übergeschichtliche Henosis von Geist und Fleisch, die als Substanzen vorgestellt werden. Dies verlängert sich ins Sakrament und schafft dadurch

eine Kultgemeinde, die dem Bischof untergeordnet ist. Jo wiederum macht Ernst mit dem Abstand der glaubenden Gemeinde vom historischen Jesus und stellt damit alles auf das Wort. Ebenso ist der Kultus Hinweis auf den Dienst des historischen Jesus und damit Anspruch einer geschichtlichen Offenbarungstat.

ZTK 54 (1957) 56–69 (GMün)

F.-M. Braun, La Mère des Fidèles. Essai de théologie johannique

Das Ziel, das der Vf. sich gesteckt hat, ist die Verwurzelung der Mariologie in der Schrift. Braun hält gegenüber seinen Kritikern auch in dieser 2. vermehrten Auflage (die 1. erschien 1953) an seinen Ergebnissen fest: In Jo 1, 13–14 findet er die jungfräuliche Geburt Jesu und die Jungfrauschaft Mariens wenigstens vor der Geburt bezeugt. Er liest mit Justinus, Irenäus Epistola Apostolorum, Tertullian: „qui – natus est". In der Lesart „qui – nati sunt" sieht er eine valentinianisch bedingte Verderbnis des Textes. – Johannes (bzw. Christus) stellt bewußt die Beziehung her zwischen dem Weib Jo 2, 1–11 und dem Weib unter dem Kreuz Jo 19, 15–22. – Die Stunde, die auf der Hochzeit zu Kana noch nicht gekommen war, ist die Stunde des Leidens und der Vollendung. Jesus wollte seiner Mutter, wie in Lk 2, 49 das „Gesetz der Trennung" zum Bewußtsein bringen. Es gehe Jesus um ein Prinzip: Solange seine Stunde nicht gekommen sei, habe er von niemandem Anordnungen entgegenzunehmen als vom Vater. Als die Stunde gekommen war, ist Maria in Erfüllung der Weissagung von Gen 3, 15 ihm beigesellt zum Kampfe gegen die alte Schlange, und in dem Augenblick, als ihr Sohn sein Opfer vollbrachte, erhält ihre Mutterschaft eine neue Dimension: „Weib, sieh deinen Sohn". Das Weib der Apokalypse ist keineswegs bloß Symbol des alt- und neutestamentlichen Gottesvolkes, sondern in erster Linie Maria in ihrer heilsgeschichtlichen Stellung. Beachtlich ist die Erklärung des besonderen Ortes in der Wüste, der von Gott dem Weibe und ihrem männlichen Nachkommen bereitet ist. Ist darunter, fragt der Vf., nicht die Aufnahme Mariens in den Himmel zu verstehen?

Cahiers de l'Actualité Religieuse, 2. ed. (1954) 7–200 (GreW)

Josef Hammer, Herkunft des johanneischen „Logos"

Der Vf. ist der Ansicht, daß der Ursprung des Logos-Namens weder in der griechischen Philosophie, noch in der atl Weisheitsliteratur zu suchen ist, sondern daß der Führungsengel der Geh.Offbg., den der Vf. mit dem Erzengel Gabriel identifiziert, den Logos-Namen dem hl. Johannes geoffenbart hat (Apk 19, 13). Jetzt verstand er auf einmal die vielen großen Dinge, die im AT vom Wort Gottes ausgesagt waren. – Der Vf. zeigt, daß Johannes den Logos-Namen aufgriff als seine schärfste Waffe gegen die Irrlehre der Gnostiker. – Zum Schluß stellt der Vf. die Brücke her zwischen Apokalypse und Johannesevangelium.

BiKi 13/4 (1958) 116–119 (PS)

Olivier Prunet, La Morale Chrétienne d'après les écrits Johanniques (Evangile et Epîtres)

Nach einem Überblick über den ethischen Begriffsschatz der Johanneischen Schriften mit seinen Antithesen (Licht–Finsternis; Wahrheit–Lüge, Freiheit–Knechtschaft; Leben–Tod) und anderen Hauptbegriffen (Gericht, Gerechtigkeit, Gesetz, Gebot, Parrhesie–Friede–Freude) wird die johanneische Theologie dargelegt: Gott als Schöpfer und Gesetzgeber, als Geist, Licht und Leben; die Elemente der joh. Christologie und ihr sittlicher Aspekt; Person und Funktion des Hl. Geistes, ethischer Aspekt der Lehre vom Hl. Geist. Daran schließt sich die Behandlung an: des Dualismus zwischen der Welt von oben und der von unten (Begriff des Kosmos; Dualismus – praktischer, nicht metaphysischer – und Determinismus bei Jo), das Drama der Autonomie der Welt und die Probleme von Wahrheit und Lüge. Die Ethik bei Jo wird als eine Sittlichkeit des neuen Menschen begriffen, derzufolge aus dem „natürlichen" Menschen durch die „Wiedergeburt" der neue Mensch wird. Für dieses neue Leben gibt es ein neues Gebot: die Agape als Liebe-Gemeinschaft. Dazu kommt noch die Frage der Eschatologie als einer verwirklichten, die dem Christenleben die Fülle seiner paradoxen Spannung gibt. Besonderer Akzent liegt bei Jo auf der Christologie als der Grundlage der christlichen Moral (der Antichrist als ihr Zerstörer!), während andererseits im Gegensatz zu Paulus konkrete Formulierungen und Normen fehlen. – Ein Exkurs über die Handschriften vom Toten Meer und die Beziehungen der Joh. Schriften zur Imitatio Christi bilden den Abschluß.

EtHistPhilRel No. 47 (1957) VII. 152 Seiten (OSch)

C. Spicq OP, Notes d'exégèse Johannique. La charité est amour manifeste

Vf. will genauere Erläuterungen geben zur traditionellen Auslegung einiger Johannesstellen, die sich auf die Agape beziehen. 1. Jo 3, 16: eine gotteigene Liebe, unterschieden von der philia und anderen Formen. Erscheinung dieser Gottesliebe in Inkarnation und Kreuz. – 2. Jo 13, 1: εἰς τέλος behält seinen temporären Sinn, meint aber „völlig, total". – 3. Jo 15, 13: charakteristischer Erweis der Liebe – Hingabe des Lebens. Das ist nicht eine Definition, sondern die Bezeichnung der Richtung der

Liebe, Zeichen ihrer Aufrichtigkeit und Tiefe. – 4. 1 Jo 4, 8. 16: weniger eine Definition Gottes als vielmehr ein Attribut Gottes, offenbarer als alle anderen. Der Schlüssel zu dieser Interpretation liegt in v. 9. Gott ist Offenbarung der Liebe in seiner ganzen Offenbarung, besonders in Christus. Die Agape Gottes ist konzentriert in Christus. Der Mensch hat Liebe, Gott ist die Liebe. Er liebt, indem er sich darin äußert und verschenkt. – 5. 1 Jo 4, 10: die Ökonomie der göttlichen Liebe. Von Gott geht die Initiative aus und äußert sich im Erbarmen. Der Mensch ist Objekt dieser Liebe. Die redamatio dieses aber kann nicht den Charakter der Priorität, Gratuität und Spontaneität der „reinen Liebe" Gottes haben, aber der Christ muß den Bruder lieben, wie Gott liebt und das als Beweis seiner Gottesliebe.

RB 65/3 (1958) 358–370 (OSch)

1153 Suitbertus a S. Joanne a Cruce OCD, Die Vollkommenheitslehre des ersten Johannesbriefes (I)

Johannes spricht im 1. Brief in ganz spezifischen Ausdrücken von der „Gemeinschaft mit Gott" („in Gott sein", „den Sohn, das Leben haben" u. a.) und von der „Ähnlichkeit mit Gott" („Sein im Licht", „wandeln, wie er gewandelt ist", „in ihm bleiben" u. a.) als Ziel des christlichen Strebens. (Forts. folgt).

Bib 39/3 (1958) 319–333 (JAS)

1153a Suitbertus a S. Joanne a Cruce OCD, Die Vollkommenheitslehre des ersten Johannesbriefes (II) (cf. Bib 39 [1958] 319–333)

Die Gemeinschaft mit Gott soll vom Menschen nach 1 Jo durch Erkennen, Wollen (Lieben) und sittliches Handeln erreicht werden. Indem er alles in sich ausrottet, was ihn in Gegensatz zu Gott stellt, gelangt er zur Gottähnlichkeit, die an die Person des Gottmenschen Jesus Christus gebunden ist. Erkenntnis Gottes und seiner Attribute, Gestaltung des Lebens nach dieser Erkenntnis nach dem Vorbild Christi führt zur Vollkommenheit und damit zur Teilhabe am Leben der Dreifaltigkeit.

Bib 39/4 (1958) 449–470 (JAS)

1154 Thomas Barrosse CSC, The Relationship of Love to Faith in St. John

Nach Johannes ist Christus die konkrete Manifestation der Liebe Gottes zur Welt. An Christus glauben heißt darum, ihn annehmen und anerkennen als Erweis der Liebe Gottes zu uns. Jede Unordnung der Liebe – ungeordnete Selbstliebe, Selbstherrlichkeit ohne Gott, Liebe zum Bösen – ist Abfall von Gott und daher Unglaube. Nur wer Gottes Verherrlichung und daher Christus liebt, hat die „Liebe Gottes in sich".

TS 18/4 (1957) 539–559 (JAS)

1155 Henry de Julliot, Jésus parmi les siens

Comment le Verbe de Dieu s'est rendu présent parmi ceux qui ont bien voulu le recevoir.

BiViChr 23 (1958) 13–21 (AStro)

Paulinische Theologie

1156 Carl J. Bjerkelund, Albert Schweitzers Paulusforschung – eine Charakterisierung (norw)

An Hand des Buches „Die Mystik des Apostels Paulus" zeigt Vf., wie Schweitzer Paulus anders als die religionsgeschichtliche Forschung von der jüdischen Eschatologie her versteht und in dem mystischen In-Christus-Sein alle Themen der paulinischen Theologie vereint sieht. Die ganz kurze eigene Stellungnahme des Vf.s weist auf die Einseitigkeit Schweitzers hin und deutet einige Forscher an, die auf Schweitzers Thesen weiterarbeiten.

NorTT 58/2 (1957) 65–89 (GMün)

1157 Morton Smith, Pauline Problems. A propos of J. Munck, „Paulus und die Heilsgeschichte"

Kritische Auseinandersetzung mit dem genannten Werk. Zunächst Abriß der frühchristlichen Geschichte und die Beziehung Pauli zu ihr gemäß der Darstellung von Munck, die mit den Paulinischen Briefen beginnt und Apg und Evv von dorther interpretiert. Dann besonders ausführliche Diskussion über Muncks Exegese von Gal 2, 1–10, die als „perhaps the most important" bezeichnet wird. Es zeigt sich, daß Munck seine Theorien nicht von den Paulusbriefen herleitet, sondern auf ihnen aufbaut. Schließlich noch Anmerkungen über die „variety of Judaism" vor 70 n. Chr. und die damit verbundene „variety of early Christianity" (z. B. Judenchristen – Heidenchristen).

HarvTR L/2 (1957) 107–131 (HAT)

P.-A. Harlé, Perspectives nouvelles sur le ministère de Saint-Paul
Zu Johannes Munck, Paulus und die Heilsgeschichte (IZBG V/579).
ETR 32/3 (1957) 199–212

W. D. Davies rec.: Johannes Munck, Paulus und die Heilsgeschichte, Copenhagen 1954
Nach ausführlicher Inhaltswiedergabe und Würdigung werden zwei Punkte in M.s Ablehnung der Tübinger Schule der Kritik unterzogen. 1. M. forciert mehrfach die Exegese zu dem Zweck, Jesus und die Urgemeinde einander näherzubringen und damit auch den Gegensatz zu Paulus zu mindern. – 2. Mit Recht lehnt er das hegelianische Schema der Tübinger ab, läuft aber selbst Gefahr, ein neues Schema an seine Stelle zu setzen, das die Situation der Urkirche simplifiziert und vor allem das richtige Verständnis des Judenchristentums verhindert. Weiter interpretiert M. die Persönlichkeit des Paulus als *des* Heidenapostels schlechthin einseitig von einem eschatologischen Dogma her.
NTS 2/1 (1955/56) 60–72 (JAS)

Leonhard Goppelt, Tradition nach Paulus
I. Bei Paulus ist, wie in den Berichten der Evangelien über Jesus, ein prinzipieller Bruch mit allen Traditionen, besonders aber der jüdischen, festzustellen. An Stelle der tradierten Auslegung der Schrift durch die Gelehrten tritt die direkte Unterweisung der Jünger durch den Meister. – II. Aus einer Analyse derjenigen Stellen der Paulusbriefe, in denen die Begriffe „παραλαμβάνειν" und „παραδιδόναι" vorkommen, kommt der Vf. zu einer vierfachen Entfaltung des paulinischen Traditionsbegriffes: 1. Urtradition ist bei Paulus alles, was auf die Verkündigung eines Apostels zurückgeführt wird. Inhaltlich ist sie historische Tradition, die Art ihrer Weitergabe kerygmatisch-pneumatisch. Es gehört zu ihrem Wesen, daß sie sich loslöst von der Person des verkündigenden Apostels. – 2. Davon kann die Evangelientradition abgeleitet werden, die bei Paulus im wesentlichen das ist, was als Herrenwort zitiert werden kann. Worte des geschichtlichen Herrn, die vom Geist entfaltet werden, unterscheidet Paulus von den Worten des Erhöhten. Erstere sind Autorität, die keinen Widerspruch dulden. Letztere mag die geistbegabte Gemeinde nachprüfen. – 3. Aus der Urtradition leitet sich ebenso die Lehr- und Bekenntnistradition her, die bei Paulus zwar nicht expressis verbis zitiert wird, aber doch vielen Stellen formelhaften Gepräges zugrunde liegt. Auf Grund der Ur- und Evangelientradition bezeugt und bekennt diese Tradition verbindlich, was das Evangelium in einer bestimmten Situation bedeutet. – 4. Weiterhin bezeichnet Paulus ethische Weisungen als Tradition, welche sich in der Erfahrung der Gemeinde bewährt haben und dieser z. T. bereits schon überliefert worden sind. Diese aus oft vorchristlichen Quellen kommende Tradition wird pneumatisch angewendet und weitergebildet, nicht aber kasuistisch ausgelegt. – III. Weiterhin untersucht der Vf. die Folgen, die sich aus dem paulinischen Traditionsverständnis ergeben: 1. In der Frage der rechten Zuordnung der einzelnen Traditionsschichten innerhalb des Kanons ist zu unterscheiden zwischen fundamentalen Ansätzen und situationsgebundener Anwendung derselben. – 2. Da die Gemeinde Hüterin der Tradition ist, wenn der Hl. Geist in ihr am Werke ist, schließt dies das Sukzessionsprinzip aus. – 3. Für die Frage Schrift und Tradition ergibt sich, daß die mündliche apostolische Tradition uns nur „in Gestalt aktueller kerygmatischer Anwendung in Gelegenheitsschriften" erhalten ist, die normativen Charakter für jede weitere Verkündigung haben.
KeDo 4/4 (1958) 213–233 (FGr)

*

W. Eltester, Schöpfungsoffenbarung und natürliche Theologie im frühen Christentum
Der Israelit kommt zum Gottesbegriff nicht durch Abstraktion, sondern durch die lebendige Erfahrung seines Volkes als des von Jahwe auserwählten. Von daher erst ist ihm die Schöpfung als Kundmachung Gottes, seiner furchterregenden Majestät, aber auch seiner Güte, zugänglich. Auf derselben Grundlage stehen auch Jesus und Paulus. Trotzdem anerkennt Paulus ausdrücklich die Offenbarung Gottes aus der geschaffenen Natur (Röm 1, 20), wahrscheinlich ein Gedanke, der ihm aus der stoischen Popularphilosophie zufloß (vgl. Röm 11, 36; 1 Kor 8, 6). – Die Areopagrede steht an der Grenze zwischen Paulus und der nachapostolischen Zeit. Obwohl Apg 17, 26 in guter atl Tradition steht, spricht die ganze Rede in hellenistischer Weise von natürlicher Theologie. In jüdischer und frühchristlicher Literatur und Kunst taucht die Idee von Gottes Weltbeherrschung häufig auf. Ep. ad Diogn. 7 tritt an Stelle Gottes der Logos (Christus) als Weltbeherrscher (cf. Kol 1, 15) und Offenbarer Gottes. Die gnostische Weltangst ist dadurch behoben, Schicksalsglaube und Dämonenangst der Antike gebannt.
NTS 3/2 (1956/57) 93–114 (JAS)

Bo Reicke, Natürliche Theologie nach Paulus
Wie sich aus Röm 1, 18–23 ergibt, rechnet Paulus tatsächlich im Prinzip mit einer natürlichen Theologie theoretischer und praktischer (ethischer) Art. Die Wahrheit (religiös, nicht theoretisch ver-

standen) ist an sich allgemein zugänglich. Aber sie wird de facto immer vom Menschen unterdrückt, sei es in edelster Form oder in vulgärer Religiosität, wie es Röm 1 drastisch gezeigt wird. Daher ist der Mensch unentschuldbar, ihm begegnet zunächst die allgemeine Offenbarung Gottes als Zorn, erst dann als Gnade. Im Blick auf das Evangelium rechnet Paulus mit einer Art von „Anknüpfungspunkt", d. h. der Möglichkeit der contritio und Buße. Da diese aber ein Werk des Gesetzes ist – sei es auch φύσει bei den Heiden –, handelt es sich um eine Art von spezieller Offenbarung; in diesem Punkt läßt sich also nicht von „natürlicher Theologie" reden.

SEA XXII–XXIII (1957/58) 154–167 (GMün)

1163 Günther Bornkamm, Vernunft und Glaube in der Theologie des Paulus

Vf. sucht zu zeigen, daß Paulus der Vernunft des Menschen eine positive Funktion zuerkennt. Das gilt nicht nur für die Aussagen des Apostels, in denen er den Menschen, auch den Heiden, auf Grund der ihm rückhaltlos zugesprochenen „vernünftigen" Gotteserkenntnis vor Gott schuldig spricht (Röm 1 und 2), sondern auch für die Art, wie Paulus das Evangelium von Christus ausrichtet, sich selbst als Apostel und überhaupt die Existenz des Glaubenden vor Gott versteht, wie er die Fragen des Rechts, der Sitte, des sittlichen Lebens und die Fragen des gottesdienstlichen Verhaltens der Gemeinde entscheidet und auf allen Gebieten gegen die Tendenzen pneumatischer Schwärmerei streitet. Der Rekurs auf die menschliche Vernunft bei Paulus und seine vielfältigen Mahnungen, zu prüfen, zu urteilen, nüchtern und besonnen zu sein, sind von der Absicht geleitet, den Menschen in seiner Wirklichkeit und Wahrheit vor Gott festzuhalten, offenbar zu machen und ihm den Ausbruch in die Illusion zu wehren. – Englisch: Faith and Reason in Paul's Epistles (NTS 4 [1958] 93–100).

DLZ 79/3 (1958) 272 (AK)

1164 Charles Masson, L'Evangile et la sagesse selon l'apôtre Paul

Die „Weisheit Gottes" (1 Kor 1, 24) ist nach Paulus die Einheit seiner Wege im Werk der Schöpfung und Erlösung, geoffenbart durch das Kreuz. Weisheit ist hier nicht als Lehre oder theoretische Erkenntnis gemeint, sondern als Lebenseinstellung des Menschen verstanden. Die Philosophie wird als berechtigte Erkenntnisleistung des Menschen nicht ausgeschlossen. Der sündige Mensch erkennt aber Gott nicht und muß deshalb durch das Kreuz, den Weg des göttlichen Heils, aus dieser Lage erlöst werden. Von der missionarischen Verkündigung des Kreuzes Christi ist die Lehre über die „Weisheit Gottes", die im Lichte der Eschatologie und Apokalyptik zu sehen ist, zu unterscheiden. Die „Weisheit Gottes" bleibt den Fortgeschrittenen vorbehalten, die in ihr Geheimnis Einsicht erhalten und Gottes Heilsveranstaltung so als alle und alles umfassend sehen lernen.

RTPhil II (1957) 95–110 (OL)

1165 Manuel Miguens OFM, ΚΥΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΥΣ en S. Pablo y Apocalipsis

Der Autor der Apokalypse hat zwei Grundideen der paulinischen Christologie in Bilder übertragen: 1. Die Stellung des erhöhten Christus als Kyrios-Basileus, 2. die Aktivität des Christus in der Geschichte. Diese Feststellung beruht auf dem Nachweis sprachlicher und sachlicher Berührungspunkte zwischen Paulus und der Apokalypse und findet ihre Erklärung in dem Umstand, daß es sich bei den Adressaten der Apokalypse um Kirchen paulinischer Gründung handelt.

FrancLA VII (1956/57) 191–220 (FS)

1166 Neil Q. Hamilton, The Holy Spirit and Eschatology in Paul

I. Vf., ein Schüler Cullmanns, geht in seiner Untersuchung von 2 Kor 3, 17 aus (Christologie als Schlüssel zur Pneumatologie). Von dort kommt er über 1 Kor 12, 3; Röm 8, 9b; Gal 4, 6 und Phil 1, 19 zur Frage der Relation zwischen dem Heiligen Geist und dem erhöhten Herrn. – II. Heiliger Geist und Zeit. – Im dritten Kapitel wendet er sich zum eigentlichen Thema „Heiliger Geist und Eschatologie". Nach mehr grundsätzlichen Darlegungen folgt eine Auseinandersetzung mit A. Schweitzer, Dodd und Bultmann.

ScotJT Occasional Papers No. 6 (1957) 1–94 (HRu)

1167 Stanislas Lyonnet SJ, La valeur sotériologique de la résurrection du Christ selon S. Paul

Vf. gibt zunächst eine Übersicht über die Exegese von Röm 4, 25 von der Patristik bis zur Gegenwart. Dann stellt er fest, daß die dogmatischen Traktate für die Kausalität der Auferstehung in der objektiven Erlösung noch zu wenig Verständnis haben. Es folgt eine positive Darlegung des Themas nach Paulus und Thomas, sowie der Hinweis auf die Einheit von Erlösungstod und Auferstehung Christi in der Liturgie.

Greg 39 (1958) 295–318 (HZ)

José Ma. González Ruiz, El pecado original según San Pablo (Die Erbsünde nach dem hl. Paulus)

Schon das AT kennt die Idee des Sündenzustandes, der in der Schwäche der menschlichen Natur wurzelt, historisch bedingt ist und in Zusammenhang steht mit „Tod" und „Leben". Seit den Sapientialbüchern ist die Lehre von der Erbsünde ins Glaubensgut der Synagoge eingegangen. – Im NT ist der Zusammenhang von Sünde–Tod–Teufel und Erlösung-Leben ausgesprochen. – Ausführliche Untersuchung von Röm 5, 12–21 und 7, 7–25 ergibt klar die Lehre von der Erbsünde, die ihren Ursprung in der menschlichen Natur hat, ein Zustand einer moralischen Privation ist, die in Gegnerschaft zu Gott setzt. Der Mensch wird dadurch en bloc unfähig zu gutem Handeln. Die Natur der Erbsünde ist nicht so sehr in der Begierlichkeit gelegen, als vielmehr in einer „soteriologischen Unfähigkeit", das Gute zu tun, obwohl er es erkennt und will.

EstBi 17|3 (1958) 147–188 (JAS)

D. E. H. Whiteley, St. Paul's Thought on the Atonement

Der Vf. untersucht den „modus operandi" der Versöhnung. Darüber herrscht allgemeine Übereinstimmung, daß wir ohne den Tod Christi alle verloren wären. Dieser Satz läßt sich aber verschieden verstehen: Entweder ist Christi Kreuzestod stellvertretendes Strafleiden, indem er unseren Tod erduldet und dadurch unsere Strafe sühnt, oder er schafft „salvation through participation", indem Christus völlig in unsere menschliche Art eingeht, den Tod erduldet mit uns, um ihn zu überwinden und uns an seinem Leben teilhaben zu lassen. – Der Vf. sieht in Paulus hauptsächlich dies zweite Verständnis des Kreuzestodes ausgedrückt, vor allem an den Stellen 1 Kor 15, 22; Röm 14, 9; 2 Kor 8, 9. Diese Auffassung von der Versöhnung bleibt nicht nur rückwärts gewandt interessiert an dem Auslöschen der vorherigen Schuld, sondern zeigt vorwärts auf das Ziel: befreit von aller Macht der Sünde mit Christus zu leben. Allerdings sieht der Vf., daß einige paulinische Stellen für die „Stellvertretungstheorie" sprechen (Röm 8, 3f., 2 Kor 5, 21; Gal 3, 13). Durch eine Analyse dieser Stellen, sowie der Begriffe „loskaufen, Blut, Erlösung" u. a. versucht der Vf. nachzuweisen, daß sie nicht unbedingt dazu zwingen, den Tod Christi als stellvertretendes Opfer zu verstehen.

JTS VIII|2 (1957) 240–255 (HL)

Henry P. Hamann jr., Justification by Faith in Modern Theology. Righteousness and Related Terms in St. Paul. To be cont.

CTM XXIX|2 (1958) 98–113

Stanislas Lyonnet SJ, Conception paulinienne de la rédemption

Erklärt die grundlegenden Begriffe der paulinischen Erlösungslehre durch Rückgriff auf ihren alttestamentlichen Sinn: Heiland, Erlösung, die Bedeutung des Blutes, Vorbild und Wirklichkeit, Tod und Auferstehung, die juridischen Formeln. Kommt auf diesem Weg zur Ablehnung der juridischen Auffassung zugunsten der mystischen Erklärung des Erlösungsdramas nach der Lehre Pauli.

LumVi VII|36 (1958) 35–66

Frederick R. Swallow, „Redemption" in St. Paul

Seit A. Deissmann suchte man den Hintergrund der paulinischen Erlösungslehre im heidnischen Ritus des Loskaufs eines Sklaven (dafür sprechen 1 Kor 6, 20; 7, 23 u. a.). Aber an entscheidender Stelle versagt die Kongruenz. Der heidnische Sklave kauft sich selbst durch das Tempelgeld los, der Christ wird durch das Blut seines Herrn gekauft; das Geld wurde vom Tempel aus dem ehemaligen Herrn überreicht. Swallow setzt die Befreiung durch Christus in parallele Beziehung zum alttestamentlichen Exodus. Die Befreiung aus Ägypten geschah nicht durch Lösegeld, sondern durch Gottes allmächtigen Arm. Die Kirche ist Besitz des Herrn, weil er sie erlöst hat.

Script X|9 (1958) 21–27 (HRu)

Augustin George SJ, La volonté de Dieu selon saint Paul

Die Dynamik des Willens Gottes, enthüllt in der Heilsgeschichte und im Gewissen, wird zum Leitmotiv des Lebens und der Lehre des Apostels.

Chr 17 (1958) 3–17 (HZ)

Walter Grundmann, Die Übermacht der Gnade. Eine Studie zur Theologie des Paulus

Christi Gehorsam am Kreuz und seine Auferweckung führen die Wende zum kommenden Äon der Welt herauf: Die Menschheit ist wieder befreit von der Sündenherrschaft durch das „Übermaß der Gnade" (Röm 5, 16. 17. 20). Der Durchbruch des kommenden Weltzeitalters vollzieht sich in drei

Stadien: Vorspiel ist das Kreuz. Die Auferweckung Christi ist Beginn des 1. Aktes, der zur Weltvollendung führt. Der 2. Akt wird eingeleitet durch die Parusie; zu ihm gehört die Auferweckung der Christusleute. Der 3. Akt bringt die Vollendung des kommenden Äons mit Auferstehung aller anderen. Inhalt des 1. Aktes ist die Gewinnung der Christusleute durch die Mission; des 2. Aktes das Zerbrechen der Gegenmächte gegen die Christusherrschaft; des 3. Aktes ihre Übergabe an „Gott und den Vater" (1 Kor 15, 20f.; Röm 8, 18f.). In diesem Geschehen liegt die Übermacht der Gnade, die der Menschheitsgeschichte eine völlig neue Wendung gibt. Auch Israels Geschick ist in diese Universalgeschichte einbezogen. Paulus geht über den doppelten Ausgang des Gerichtes (Synopt!) hinaus: Rettung aus dem Gericht erfolgt durch den Glauben an den Herrn! Er sieht von der „Übermacht der Gnade" her den Ausgang der Geschichte: „Gott alles in allem"!

NT 2 (1957) 50–72 (JAS)

1175 Pierre Bonnard, Faiblesse et puissance du Chrétien selon St. Paul

1. Etendue et terminologie du thème paulinien „faiblesse et puissance". – 2. Nature de la „faiblesse" paulinienne. – 3. La puissance de Dieu dans la faiblesse humaine.

ETR 33/2–3 (1958) 61–70

1176 Ricardo Baracaldo CMF, El Don de la Gloria. – La Gloria de Dios según San Pablo

In breiter Anlage wird das Thema von der inneren, sich offenbarenden und selbst mitteilenden Herrlichkeit Gottes theo-, christo-, soterio- und eschatologisch entfaltet.

VL XV (1956) 7–24; XVI (1957) 5–12. 85–92. 181–192. 309–317

1177 Joaquín Adúriz SJ, El tema de la luz en las epistolas de San Pablo (Das Thema „Licht" in den Paulinischen Briefen)

Den atl Hintergrund der paulinischen Idee des „Lichtes" bilden drei Elemente: die δόξα, der religiöse Symbolismus der Antithese von Licht und Finsternis, der Ausdruck „Erleuchtung der Augen". – Die Annahme des Kerygmas durch den Glauben im Neuen Bund schenkt dem Menschen die Erleuchtung seines Herzens, die Umwandlung in das „Bild Gottes von Herrlichkeit zu Herrlichkeit". Christus selbst ist das „Licht" des neuen Gottesvolkes. „Glauben" und „Erleuchtung" bezeichnen bei Paulus dieselbe Realität: Erkenntnis des sich in Christus offenbarenden Gottes, wobei Erleuchtung die mehr subjektive Seite des Glaubensaktes meint.

Excerpta ex dissertatione ad Lauream in Fac. Theol. Pont. Univ. Greg. Buenos Aires 1954, 59 S. (JAS)

1178 H.-L. Parisius, Über die forensische Deutungsmöglichkeit des paulinischen ἐν Χριστῷ

Es wird der Nachweis versucht, daß in die bisher üblichen Einteilungen der paulinischen „In-Christus"-Stellen (instrumental – kausal – modal – übertragen lokal) eine weitere Gruppe jener Stellen aufzunehmen sei, an denen forensische Bedeutung vorherrscht. Forensisches ἐν war damals im Profanen häufig und Vf. erwägt diese Deutung für Kol 3, 18. 20; 2 Tim 3, 12; Röm 9, 1; Kol 1, 28; 1 Kor 9, 1f.; 15, 58; 1 Kor 11, 11 und Gal 5, 6. Die Übersetzung sei dann: „vor Christus" bzw. „vor dem Angesicht und dem Richterstuhle Christi". Die Vorstellung vom richtenden Christus auch 2 Kor 5, 10.

ZNW 49/3–4 (1958) 285–288 (WP)

1179 Fritz Neugebauer, Das paulinische „in Christo"

Untersuchung der einschlägigen Stellen in Röm 1, 2, Kor, Gal, Phil, 1 Thess, Phm ergibt: „In Christo" ist formelhafter Ausdruck, der bedeutet: bestimmt sein durch das eschatologische Geschehen von Kreuz und Auferstehung, Einbezogensein in diese Geschichte. Die Formel ist verwendet in Verbindung mit Heilsbegriffen (Berufung, Gnade, Gerechtigkeit, Liebe usw.), im Zusammenhang mit Heil und Ekklesia und zur Bestimmung des apostolischen Wirkens und Seins, immer aber bei Indikativ. Im Gegensatz dazu steht „im Herrn" immer bei Imperativ. Das „in Christo" Empfangene soll „im Herrn" geschichtliche Wirklichkeit werden. „In" ist weder räumlich noch zeitlich, sondern „geschichtlich" zu verstehen, d. h. auf ein Geschehen bezogen.

NTS 4/2 (1958) 124–138 (JAS)

1180 Ragnar Bring, Das mosaische Gesetz und Christus (schwed)

Das Problem Gesetz und Evangelium bei Paulus darf nicht von Luther her gesehen werden. Für Paulus bilden beide kein Paradox, sondern eine einfache Einheit. Dies wird klargemacht durch eine eingehende Exegese von Gal 3, 10ff. Es stehen sich nicht Gesetz und Evangelium, nicht Gesetzeserfüllung und Glaube gegenüber, sondern das Gesetz ist auf Christus hin angelegt und durch ihn

erfüllt, er selbst ist das Telos des Gesetzes. Daher steht das vom Menschen gegen Gottes Willen zum Rechtfertigungsmittel gemachte Gesetz dem Glauben und der Erfüllung des fortlebenden Gesetzes gegenüber. In Christus begegnet Paulus dem lebenden und erfüllten Gesetz, weil Christus den Fluch auf sich nahm und uns erlöste und somit die Erfüllung der Abrahamsverheißung ist. Daran zeigen sich die Motive der paulinischen Christologie, in der Gott und Christus eine Einheit sind, während später, wenn Glaube als Fürwahrhalten verstanden wird, der Mensch Gott zum Frageobjekt macht und ihm dadurch die Einheit in die christologisch-trinitarische Frage zerbricht.

SvTK 33|3 (1957) 137–153 (GMün)

31 Ragnar Bring, Christus als das neue Gesetz (schwed)

Bring gibt hier einige Gesichtspunkte zu dem Verhältnis von Gesetz und Mystik im NT. Nach Paulus wird die Aufgabe des Gesetzes als Zuchtmeister auf Christus hin dargestellt, die Erfüllung durch den Tod und – weil Christus das τέλος war – die Identifikation von Christus und dem neuen Gesetz. Dabei ist wichtig, daß es sich nicht um ein Gesetz handelt, das Christus gibt, sondern das er ist. Dazu gehört die Verbundenheit der Kirche und des einzelnen mit Christus. Hier handelt es sich aber nicht um Mystik im gewöhnlichen Sinn. Paulus denkt nicht in hellenistischer Ontologie, sondern alttestamentlich. Dabei wird klar, daß nicht zwischen Dogmatik und Ethik zu scheiden ist, sondern es geht um das ganze, neue Leben in Christus durch den Geist.

SvTK 34|3 (1958) 194–204 (GMün)

32 Joseph Reuss, Die Kirche als „Leib Christi" und die Herkunft dieser Vorstellung beim Apostel Paulus

Die Paulusbriefe der Reihenfolge ihrer Entstehung nach auswertend, werden folgende Fragen untersucht: a) Deutung des Ausdruckes σῶμα Χριστοῦ. b) Verhältnis der Leib-Christi-Lehre in 1 Kor, Röm zu Eph, Kol. c) Herkunft der Leib-Christi-Vorstellung.

BZNF 2|1 (1958) 103–127 (JAS)

33 Charles C. Ryrie, The Pauline Doctrine of the Church

Paulus gebrauchte das Wort „Kirche" sowohl erstens, um eine lokale Organisation von Christen (vgl. 1 Kor 1, 2), als auch zweitens, um den gesamten Organismus aller Gläubigen (vgl. Kol 1, 18) zu kennzeichnen. Der Verfasser legt demnach Gedanken über den Organismus der Kirche (Einheit, Eintritt, Leitung, Gaben) und über ihre Organisation (Ämter, Ordnung) nach Paulus vor.

BS 115|1 = 457 (1958) 62–67 (HAT)

34 Pietro Dacquino, La Chiesa corpo di Cristo secondo S. Paolo

Paulus bietet in seiner Lehre vom Leib Christi bzw. vom mystischen Leib eine die Kirche in allen Bereichen umfassende Ekklesiologie. Insbesondere zeigt er die unauflösliche Einheit des sichtbar rechtlich statischen und des unsichtbar dynamisch-pneumatischen Aspekts: Die rechtlichen Institutionen sind sichtbare wirksame Zeichen des Heilswirkens Christi in der Zeit (Kirche als Ursakrament).

ScuolC LXXXV|4 (1957) 241–256 (WB)

35 P. Blaeser MSC, La iglesia Cuerpo Místico de Cristo (Die Kirche als mystischer Leib Christi)

(Forts. von RBib No. 82 [1956] 193–197). Nach den Paulinischen Briefen bedeutet mystischer Leib Christi 1. Einheit aller Gläubigen untereinander in der Vielheit ihrer Gaben und Funktionen, 2. Einheit aller in Gemeinschaft mit Christus. Fundament dieser Einheit ist die objektive Wirklichkeit der Übernatur (Sakramente, Gnade, Hl. Geist). Die Gemeinschaft mit Christus ist hergestellt durch seine Erlösungstat, die durch die Sakramente fruchtbar wird in den Wirkungen des Hl. Geistes. Glieder des myst. Leibes sind nicht nur die sichtbaren Glieder der Kirche, sondern alle Menschen, die Gottes Gnade in gläubiger Bereitschaft annehmen und in ihrem sittlichen Streben ihr folgen.

RBib 19 (1957) 78–81 (JAS)

36 Pierre Bonnard, L'église corps de Christ dans le Paulinisme

Die schon dem NT problematische Art der Beziehung zwischen Christus und seiner Kirche wird weder von der katholischen Lehre, die zu einer Vermischung von Haupt und Leib, noch von der pseudo-protestantischen, die zu einer Trennung von Haupt und Leib führt, recht erfaßt. Vf. untersucht die paulinischen Aussagen aus ihrem Kontext und stellt den paulinischen Realismus der lebendigen Beziehung Haupt–Leib heraus.

RTPhil IV (1958) 268–282

1187 E. Klaar, Zum paulinischen Taufverständnis

Erhellung der Zusammenhänge in Röm 6, 1–11 (mit eigener Übersetzung) und Kol 2, 8–15, die beide nicht die uns geläufige Tauflehre, sondern die den Begriff „Taufe" nur als Bildanleihe aus den Mysterien enthalten. Auch alle λουτρόν-Stellen handeln nicht von einem wirklichen Wasserbad. Einzige Taufstellen bleiben: 1 Kor 10, 2; Gal 3, 27; Eph 4, 5. Vf. ist gegen jede Sakramentalität, gegen die Dringlichkeit der Kindertaufe (und gegen die Kinderkommunion). Er spricht von spätantiker Treibhausbegünstigung für die Mißverständnisse der Paulustexte.

ZNW 49/3–4 (1958) 278–282 (WP)

1188 Viktor Warnach OSB, Die Tauflehre des Römerbriefes in der neueren theologischen Diskussion

Das eigentliche Anliegen der Mysterientheologie – daß durch das Sakrament der Taufe der lebendige konkrete Kontakt des Erlösten mit der von Gott in Christus durchgeführten Heilsgeschichte zustandekommt – findet heute allgemeine Anerkennung. Zur Debatte steht das „Wie" dieses Kontaktes. In Auseinandersetzung mit mehr als fünfzig Einzeluntersuchungen zu den einschlägigen Stellen des Römerbriefes (aus der Zeit seit 1952) kommt Vf. zu folgendem Ergebnis: „Die Taufe ist nach Paulus das Initiationsmysterium, in dem unter dem Kultsymbol des Untertauchritus und der Nennung des göttlichen Namens der geschichtlich einmalige Heilstod Christi selbst kultische Gegenwart annimmt bzw. uns zugänglich wird, so daß der Täufling ihn mitvollzieht und, ‚mitsterbend' oder ‚mitgekreuzigt', mit dem am Kreuz sterbenden Herrn vereinigt wird, um mit ihm zum ‚neuen Leben' aufzuerstehen und durch die ‚Gemeinschaft seiner Leiden' im praktischen Lebenswandel zur Verherrlichung in der endgültigen Erfüllung zu gelangen".

ArLitg V/2 (1958) 274–332 (JAS)

1189 Günther Bornkamm, Herrenmahl und Kirche bei Paulus

1 Kor 11, 23–25 und 10, 16–17 stehen zueinander wie Text und Kommentar. 1 Kor 11 ist Mk am nächsten (Lk ist redaktionelle Komposition von Mk und Paulus), ist aber schon etwas hellenistisch und liturgisch formuliert. Beide Formen enthalten ältere und jüngere Elemente. 1 Kor 10, 16f. ist der einzige Kommentar im NT zur Eucharistie, der den Gedanken der realen sakramentalen *communio* ausspricht und außerdem den Zusammenhang zwischen Eucharistie und Ekklesia aufdeckt: „ein Leib", cf. 2 Kor 5, 14. Die Korinther haben nicht den sakramentalen Charakter des Herrenmahles vergessen, wohl aber die Verantwortung für den Nächsten aus der Liebe, den Zusammenhang zwischen Sakrament und Kirche, den Paulus hier darum so betont.

NTS 2/3 (1955/56) 202–206 (JAS)

1190 Günther Bornkamm, Herrenmahl und Kirche bei Paulus

I. a) Der Kontext (zu 1 Kor 10 und 11): Ablehnung der Herauslösung von 1 Kor 10, 1ff. als allererstem Korintherbrief (J. Weiß und Schmithals). b) Die Mißstände in Korinth bestehen nicht in der Aufgabe des sakramentalen Charakters des Mahles, sondern im Gegenteil, gerade auf Grund eines massiven Sakramentalismus wird die dem Herrenmahl vorausgehende Agapenmahlzeit unterschätzt und verwildert. Damit wird aber der Leib Christi, die Kirche, mißachtet. Beide Themen werden am Schluß ausführlich in Exkursen behandelt. – II. Die Überlieferung der Einsetzungsworte 1 Kor 11, 23–25: a) Paulus übernimmt die Formel V. 23b–25 in Antiochien Anfang der vierziger Jahre, V. 26 ist paulinische Erläuterung, aber Erinnerung an das eschatologische Wort der ursprünglichen Paradosis. b) Das Mahl hat keinerlei Verbindung zum Passah. c) Die ältesten Texttypen bieten Paulus und Markus, von denen jeder ältere und jüngere Überlieferungsmomente aufweist. Bei Paulus ist uralt das Wort „nach dem Abendmahl", es trennt Brotwort und Kelchwort durch die Mahlzeit. Daher hat er nicht das spätere Begriffspaar Fleisch – Blut, sondern Leib – Neuer Bund (vgl. Jer 31), Markus hat Leib – Bundesblut (vgl. Ex 24). – III. Der Sinn der Einsetzungsworte. Der in dem „das ... ist" ausgesprochene Gedanke zielt eindeutig auf eine sakramentale communio, wobei aber Leib und Blut keineswegs als Substanz gedacht sind. – Die Anamnese V. 26 ist nicht identisch mit der Kultfeier, sondern geschieht im Bekenntnis. – Das Begriffspaar Leib – Neuer Bund zeigt, daß Paulus nicht an die Elemente denkt als an Bestandteile des in den Tod gegebenen Christus, sondern dies tritt erst in der Markusformel auf und wird später vorherrschend. „Neuer Bund" meint die Herrschaft des erhöhten Herrn, während Leib mit κοινωνία (10, 16f.!) korrespondiert. Die reale Teilhabe am Leib schafft den Leib Christi, die Kirche. – IV. Herrenmahl und Kirche. Diese Teilhabe an Christus ist in Korinth nicht etwa bestritten, sondern übersteigert betont. Das unwürdige Essen besteht in der Profanierung des Leibes Christi, d. h. in der Mißachtung der Gemeinschaft aller in der Kirche – gerade unter der Maske einer gesteigerten Sakralisierung der eucharistischen Speise. – Der Gerichtsgedanke

(10, 27 ff.) ist daher nicht als massiver Sakramentalismus zu verstehen, sondern – in seiner Verbindung mit der Eschatologie – gerade als Kampf gegen einen solchen. – Reiche Literaturangaben.

ZTK 53 (1956) 312–349 (GMün)

1 Ernst Rietschel, Der Sinn des Abendmahls nach Paulus

Die Absicht des Artikels ist, die von Kümmel, Schweizer und Brunner aufgestellte These weiterzuerhärten, daß Paulus mit σῶμα χριστοῦ durchgehend die Gemeinde als Leib Christi meint, nicht aber den geschichtlichen Leib Christi. Dies ist auch in umstrittenen Stellen wie Röm 7, 4 und 1 Kor 11, 27.29 der Fall, damit auch in den eigentlichen Einsetzungsworten. Betont werden die Verschiedenheit von Brot- und Weinwort (Leib – Blut kein paralleles Begriffspaar) und die paulinische Erweiterung der Spendeworte, dies in Auseinandersetzung mit Jeremias. Es ist anzunehmen, daß die paulinische Fassung die älteste Form darstellt und vor Mk formuliert wurde.

EvT 18/6 (1958) 269–284 (GMün)

2 Albert-Marie Denis OP, La fonction apostolique et la liturgie nouvelle en esprit. Etude thématique des métaphores pauliniennes du culte nouveau

I. L'Apôtre „liturge" de Jésus-Christ pour les gentils (Rom 15, 16). – II. L'Apôtre, constructeur du temple spirituel (1 Cor 3, 16–17). – III. L'activité apostolique, culte d'agréable odeur (2 Cor 2, 14–17). (A suivre).

RScPhilT XLII/3 (1958) 401–436

3 Stanislas Lyonnet SJ, Un aspect de la „Prière Apostolique" d'après Saint Paul

Alle Formen des Gebetes haben für Paulus eine Beziehung zum Wachstum des Reiches Gottes. Auch das kühne Bild vom Gebet als einem Ringen mit Gott um das Heil der Menschen findet sich bei ihm. Der Vf. präzisiert den theologischen Sinn des Ausdruckes.

Chr 19 (1958) 222–229 (HZ)

4 André Lefèvre SJ, La prière continuelle

Die von Christus (Lk 18, 1) und Paulus (1 Thess 5, 17) ausgesprochene Notwendigkeit des „beständigen Betens" wird in ihrer psychologischen Möglichkeit erörtert.

Chr 19 (1958) 230–247 (HZ)

5 A. Ridouard et J.-G. Gourbillon, Rendons grâce au Seigneur

Verfolgt das Thema quer durch die Paulinischen (1) und die übrigen Briefe des Neuen Testaments (2) sowie in den Evangelien (3).

Ev 30 (1958) 7–71

*

6 A. Humbert, La morale de saint Paul: morale du plan du salut. Essai d'une étude de théologie morale dans les épîtres pauliniennes adressées à des communautés

Versuch, die paulinische Moral in den Heilsplan Gottes als den ihr einzig gemäßen Rahmen hineinzustellen und als ihr Ziel die Verwirklichung dieses Planes am Menschen und im Kosmos aufzuzeigen. Hingewiesen wird auf die bei aller Rücksicht auf die Tradition notwendige Erneuerung der Moral aus biblischen Quellen.

MScRel XV (1958) 5–44 (FS)

7 Stanisław Kosowski, Miłość bliźniego w ujęciu św. Pawła Apostoła (Der hl. Paulus über die Nächstenliebe)

Die Ausführungen des Vf. sind mehr betrachtender Art und führen Gedanken und Schilderungen des Gal zu diesem Thema weiter aus.

RBL 10 (1957) 261–266 (MS)

8 Stanisław Kosowski, Dobre czyny w nauczaniu św. duszpasterza w Galacji (Die guten Werke in der Lehre des heiligen Seelenhirten von Galatien)

Vf. versucht an Hand des Galaterbriefes eine Theologie der guten Werke zu erarbeiten. 1. Gute Werke sind eine Voraussetzung für die Erlangung des ewigen Heils; 2. sie dürfen nicht befristet sein, sondern sind immer zeitgemäß; 3. sie haben sich auf alle Menschen zu erstrecken; 4. einen besonderen Anspruch auf unsere guten Werke haben die Glaubensgenossen; 5. Gutes zu tun ist der Gläubige gegenüber den Aposteln, Seelsorgern und allen Arbeitern im Weinberg Christi verpflichtet.

RBL XI/1 (1958) 38–42 (FM/JSch)

1199 Walter Matthias, Der alte und der neue Mensch in der Anthropologie des Paulus

„Die Grundfrage theologischer Anthropologie, wie sie sich von der Rechtfertigungslehre her stellt, ist die nach dem Sterben des alten und dem Leben des neuen Menschen." In Röm 6 gibt Paulus die Antwort: Die Taufe bedeutet ontologisch ein neues Leben. Dessen Struktur heißt Leben ἐν Χριστῷ. Es steht noch aus das Leben σὺν Χριστῷ. – Die Frage nach der Kontinuität des alten und neuen Seins muß von der Auferstehung her beantwortet werden. Die Exegese von 1 Kor 15 zeigt, daß Paulus hier „Kontinuität bei totaler Diskontinuität aussagen" will, Auferstehung ist Neuschöpfung, creatio ex nihilo. Die trotzdem vorhandene Kontinuität ist in keiner Weise anthropologisch bestimmt, sondern allein vom Schöpfer- und Erlösergott her gegeben (von hier aus Kritik an Bultmanns Interpretation von 1 Kor 15). Daher kann die Anthropologie nicht bei einem natürlichen Selbstverständnis einsetzen, sondern ist stets an der Lehre des Paulus vom Neuwerden des Menschen zu messen.

EvT 17/8–8 (1957) 385–397 (GMün)

1200 E. G. Gulin, „Psychikos" und „Pneumatikos" (finn)

Von 1 Kor 2, 14 ausgehend wird ergründet, was Paulus mit den erwähnten Begriffen bezeichnen will: sie sind keine psychologischen Ausdrücke, auch keine griechisch-philosophischen Termini für die niedere und höhere Seite des Menschenwesens, sondern sie entdecken den religiösen Dualismus zwischen dem satanischen und göttlichen Machtbereiche.

TAik 63/2 (1958) 65–77 (AL)

1201 Edgardo de la Peza SJ, El Corazón en las Epístolas de San Pablo (Herz in den Briefen des hl. Paulus)

Summarisch für das AT und ausführlicher für Paulus werden untersucht: die Eigenschaften des Herzens, sein Bezug zu den verschiedenen Funktionen des Menschen und seine Realität (Herz und Antlitz, Fleisch, Mund; Gottes und des Menschen Wirken im Herzen). Paulus verwendet den Ausdruck Herz nie für Christus selbst, wohl aber trifft das Ergebnis der Untersuchung zusammen mit der Sprechweise der Paulusbriefe von der Person Christi. Herz als Symbol der Liebe stimmt völlig überein mit der semitischen Anschauung vom Herzen.

EstE 32/126 (1958) 317–343 (JAS)

*

1202 Ludwik Stefaniak CM, Sposób zmartwychwstania ciał na podstawie Listów św. Pawła (Die leibliche Auferstehung nach den Briefen des hl. Paulus) II

§ 4 (1 Kor 15, 45–49).

RBL X/3 (1957) 189–200

1203 J. N. Sevenster, Einige Bemerkungen über den Zwischenzustand bei Paulus

In all seinen Briefen betont Paulus klar und eindeutig seinen Glauben an Auferstehung und Gericht bei der Parusie des Herrn. Bei der Auslegung von 2 Kor 5 und Phil 1, 23 muß diese durchgehende Überzeugung des Apostels dazugehalten werden, um nicht eine verkehrte hellenistische Gedankenrichtung hereinzunehmen, die für Paulus sich sonst nirgends begründen läßt. Wenn auch nichts Näheres ausgesagt wird über das Interim zwischen Tod und Auferstehung, ist der Glaube daran bei Paulus mit Sicherheit gegeben durch seinen Glauben an diesen heilsgeschichtlichen Ablauf.

NTS 1/4 (1954/55) 291–296 (JAS)

1204 Salvatore Garofalo, Sulla „escatologia intermedia" in S. Paolo

Kritische Auseinandersetzung mit O. Cullmanns Alternative „Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten?" im Hinblick auf Phil 1, 21–23 und 2 Kor 5, 1–10.

Greg 39 (1958) 335–352 (HZ)

1205 Charles Masson, Immortalité de l'âme ou résurrection des morts?

Kritische Bemerkungen zu Cullmanns Studie über dasselbe Thema (IZBG V 833).

RTPhil IV (1958) 250–267

Begriffe und Symbole

t – Wüste – Erbe – Erweckung – Tag Jahwes – Finger Gottes – Erlösen – Heil – Euangelion
Kerygma – Logos – Licht – Sarx – Presbyterion – Eikon – Glaube – Agape – Mysterion
Schoß Abrahams – Ḥasid – Märtyrer u. a.

6 A. J. Henschel, La notion du temps dans la Bible

Der biblische Begriff im Vergleich zum modernen Raum-Zeit-Verständnis.

Evid No 74 (1958) 33–38

7 Emmanuele Testa, Il deserto come ideale

(A) Die Wüste im AT und (B) im Judentum, einschließlich Qumran: Breite Entfaltung des Themas unter offenbarungs- und heilsgeschichtlichem Gesichtspunkt.

FrancLA VII (1956/57) 5–52

8 F. Dreyfus, Le thème de l'héritage dans l'Ancien Testament

„Nous étudierons le vocabulaire de l'héritage, puis les conceptions régnant dans les pays voisins d'Israël. Nous examinerons ensuite les premières formulations du thème de l'héritage et enfin nous retracerons son évolution."

RScPhilT XLII/1 (1958) 3–49

9 Hans Bardtke, Der Erweckungsgedanke in der exilisch-nachexilischen Literatur des Alten Testaments

Eine Untersuchung der Wurzeln *'wr*, *qwm* und *ṣph* im AT zeigt, daß die Vorstellung von einer religiösen Erweckung seit dem Exil geläufig ist. Sie knüpft deutlich an das vorexilische Gedankengut an. Die Frage aber, wie weit das religiöse Leben Israels vor dem Exil als Erweckung verstanden werden kann, muß mit Hilfe der Religionsgeschichte und Religionsphänomenologie unter Berücksichtigung der Vorstellungen benachbarter Völker noch geklärt werden.

BZAW 77 (1958) 9–24 (JSch)

10 S. Grill OCist, Der Schlachttag Jahwes

Die Vernichtung der Widerspenstigen in der prophetischen Verkündigung wird ausgedrückt durch das Bild des „Schlachttages Jahwes" an folgenden Stellen: Is 34, 5ff.; Jer 46, 10; 50, 26; Ez 39, 17; Soph 1, 7; Offb 19, 17ff. Anspielungen an diese Idee finden sich: Is 30, 33; Ps 22, 30; 37, 20; 49, 15; Klgl 2, 21f.; Jak 5, 5. – Is 25, 6–8 ist die Rede von einem „Freudenmahl" für alle Völker.

BZNF 2/2 (1958) 278–283 (JAS)

11 O. Stanisław Daniel OFM, Znaczenie wyrażenia „Palec Boży" w Piśmie Swiętym (Bedeutung des Ausdruckes „Finger Gottes" in der Heiligen Schrift)

Vf. erläutert ntl Stellen wie Jo 8, 6c; Lk 11, 20; Mt 12, 28, sowie Stellen aus Ex usw. durch ägyptisches Material, das aus RB 63 (1956) 209–219 (vgl. IZBG IV 1248) entnommen ist.

RBL 10 (1957) 247–260 (MS)

12 Francesco Vattioni, La rugiada nell'Antico Testamento

Vf. handelt vom Tau (*ṭal* – δρόσος – *ros*) im AT, gibt einige statistische Übersichten (Maximum in TellShalom, Minimum im Jordantal) und untersucht eine Reihe von Stellen (u. a. 2 Sam 3, 4; 1 Chron 3, 3: 'Abītal = (mein) Vater ist der Tau; 2 Kön 23, 31; 24, 18: Ḥamûṭal = mein Schwiegervater ist der Tau). In der Bibel wird der Begriff nirgendwo poetisch gebraucht. Vf. analysiert eine Reihe von Texten und stellt als Ergebnis fest: Tau ist eine Wohltat für den Boden und die Atmosphäre, er ist ein Gottesgeschenk, ein Agens der Auferstehung. Verwandtschaft mit ugaritischen Auffassungen kommt von der ähnlichen Bodenkultur, starke Unterschiede ergeben sich infolge der ugaritischen Auffassung vom Tau als einer Göttin oder Nymphe.

RBibIt VI/2 (1958) 147–165 (OSch)

1213 Alfred Jepsen, Die Begriffe des „Erlösens" im Alten Testament

Gegen J. J. Stamm (Erlösen und Vergeben im AT, 1940) wird *pādā* nicht als „Loskauf" aus Gefangenschaft verstanden, sondern als „Loslösung" aus den Menschen unzerreißbaren, vielleicht ursprünglich magischen „Bindungen"; später dann außer aus der Gefangenschaft – auch im profanen Sprachgebrauch – auch aus Todesverfallenheit (Ex 21, 30). – Für *gā'al* wird gegen Procksch (ThWbNT), Stamm (a.a.O.), Johnson (VT Suppl. I, 67ff.) und Köhler (Lex.) die Bedeutung „Wiederbringen" von verlorenem Besitz, Recht, Leben oder Freiheit festgestellt. Durch die Zufügung der Präposition *min* an einigen Stellen sei sekundär die Bedeutung „Bewahrung" vor drohendem Unheil entstanden und so eine Annäherung an *pādā* erfolgt, die sich im λυτροῦν der *LXX* vollendet habe. Das Mittel sei bei beiden Wurzeln in den Begriff nicht eingeschlossen und der Modus beschränke sich nicht auf den Kauf.

Solange es „heute" heißt (1957) 153–163 (KvR)

1214 S. Lyonnet, De notione salutis in Novo Testamento

Der Titel σωτὴρ scheint nur in jüngeren Schriften des NT von Christus gebraucht zu werden, nie in der Katechese der Synoptiker; erst in den Pastoralbriefen und bei Johannes. Wenn auch nicht uneingeschränkt wichtig, ist das darin begründet, daß *soter*, öfter mit *epiphaneia* verbunden, eine geläufige Bezeichnung hellenistischer Heilsgötter und der hellenistischen Könige und der römischen Kaiser war. Doch wird auf Grund ausgiebiger Belege gezeigt, daß *soter* und σώζειν schon im AT von Jahwe gebraucht werden als dem Retter aus irdischer Bedrängnis, auch der Sünde, und als dem Spender aller Güter durch den Messias. Von da aus auf Jesus übertragen als Retter auch aus irdischer Not (Wunderheilungen!), aber vor allem als Spender des übernatürlichen Heiles, das sich freilich erst in der Endzeit vollendet, aber schon in diesem Leben beginnt und durch die innere Umgestaltung des Menschen zur Besserung der sozialen Zustände auch zum irdischen Wohlergehen beiträgt.

VD 36 (1958) 3–15 (JHo)

1215 S. Lyonnet SJ, De notione Redemptionis

De notione salutis in NT: λύτρον und abgeleitete Ausdrücke für die Erlösung durch Christus (ἀπολύτρωσις, redemptio u. ä.) bauen nicht auf dem heidnischen Gedanken vom Loskauf eines Sklaven für einen bestimmten Preis auf. Nach dem Sprachgebrauch sowohl des außerbiblischen Judentums (Philo usw.) als auch des Alten wie des Neuen Testaments bezeichnen sie das für Christus zwar mühevolle und leidvolle Erlösungswerk, durch das uns der himmlische Vater so, wie das Volk Israel aus Ägypten, umsonst aus der Knechtschaft der Sünde befreit, um uns zu den Seinigen zu machen. Wird durch zahlreiche Texte belegt.

VD 36/3 (1958) 129–146 (JHo)

1216 S. Lyonnet, De notione emptionis seu acquisitionis

Im NT wird für die Erlösung mehrmals der Begriff ἀγοράζειν gebraucht, der aus der griechischen Welt stammt, wo der loszukaufende Sklave die von ihm selbst gesammelte Loskaufsumme im Tempel eines Gottes hinterlegte, von wo sie der frühere Herr des Sklaven bekam, so daß der frei gewordene Sklave als Losgekaufter des betr. Gottes galt. Die trotz mancher Ähnlichkeiten vorhandenen wesentlichen Unterschiede veranlassen L., den Begriff aus dem AT, aus der Befreiung Israels aus Ägypten zu erklären, wodurch sich Gott Israel als sein besonderes Eigentum erworben hat. Dazu werden aus dem NT nebst anderen besonders die Stellen Apg 20, 28; Eph 1, 14; 1 Petr 2, 9 und Offb 5, 9 herangezogen.

VD 36 (1958) 257–269 (JHo)

1217 Estêvao Bettencourt OSB, Dos „Euangélia" ao „Santo-Evangelho" (Von den „Euangélia" zum „Heiligen Evangelium")

Begriffsbestimmung des Ausdruckes Euangelion im vor- und außerchristlichen Gebrauch, im AT und NT. Entwicklung des Begriffes von der mündlichen Botschaft Jesu bis zum schriftlich festgelegten Evangelium.

RCB 2/6 (1958) 25–36 (JAS)

1218 John J. Vincent, Didactic Kerygma in the Synoptic Gospels

Zu Didache und Kerygma bei den Synoptikern, zu der Streitfrage näherhin, ob es sich bei den genannten Begriffen um Formal- oder Materialbegriffe handle. Vf. legt die Meinung einiger Forscher dar, bietet dann eine lexikographische Untersuchung mit dem Ergebnis, daß Kerygma inhaltlich in keiner Weise als „Abriß der Heilsgeschichte" bestimmt werden kann, und daß Didache dazu nicht nur Synonyma bietet, sondern oft den Inhalt der Predigt Jesu sogar deutlicher wiedergebe. Die Unter-

scheidung von Inhalt und Form in den Begriffen Kerygma und Didache bei den Synoptikern zu suchen, ist verfehlt. Das synoptische Kerygma ist immer didaktisch! Vgl. dazu jetzt K. Goldammer, Der Kerygmabegriff, in ZNW 48 (1957) 77–101.

ScotJT 10/3 (1957) 262–273 (WP)

9 Kurt Goldammer, Der KERYGMA-Begriff in der ältesten christlichen Literatur. Zur Frage neuer theologischer Begriffsbildungen

Vf. ergänzt das statistische Material in dem Artikel von G. Friedrich (ThW III, 682–717) und legt dann dar: Der genannte Begriffskomplex begegnet selten und nur in bestimmten Schichten des NTs, und da in sehr verschiedenartiger Bedeutung. Auch in der außerkanonischen Literatur des 1. und 2. Jh.s ist seine Verwendung ganz geringfügig; das wird für die Apostolischen Väter, die Apologeten und Clemens Alex. bewiesen. In der vor- und außerchristlichen Literatur zeigt sich eine nicht ausschließliche, aber starke Bindung dieses Begriffs an die liturgisch-mythische Sphäre. – Gesamturteil: 1. Eine einheitliche Auffassung oder inhaltliche Spezifizierung liegt nirgends vor, es fehlt jede feste Terminologie; Kerygma ist das Ganze der apostolischen Verkündigung, und zwar einschließlich der „mythologischen" Bestandteile. – 2. Der Begriff „Mythos" ist kein echter struktureller, phänomenologischer Gegensatz zu „Kerygma", sondern bezeichnet nur diese oder jene Göttergeschichte oder die Geschichte überhaupt. – 3. Kerygma bezeichnet in der ältesten christlichen Literatur den modus oder actus praedicandi, nicht den oder einen bestimmten Inhalt. – 4. Die heutige Verwendung von Kerygma, kerygmatisch usw. ist nicht ntl, sondern modern. Statt der ganz überflüssigen Neubildung dieses Schlagwortes brauche man besser: Predigt, Missionsrede o. ä.

ZNW 48/1–2 (1957) 77–101 (WP)

0 Olaf Moe, Der Logosbegriff im Johannesevangelium (norw)

Es genügt nicht, den Logosbegriff aus hellenistischen oder spätjüdischen Parallelen verstehen zu wollen, sondern es zeigt sich, daß praktisch alle Begriffe des Prologs sachlich im Evangelium wieder auftauchen, z. B. Licht, Leben. Jesus erscheint im Evangelium als der Verkündiger, er identifiziert sich selbst mit Gott (ἐγὼ εἰμί-Aussagen; 12, 45; 14, 9 usw.). Nun konnte Jo sich nicht damit begnügen, im Prolog eine der Selbstprädikationen Jesu zu bringen, sondern vom Werk der Erlösung aus wird auch der Präexistente verstanden und Jo nennt ihn dann Gottes Wort oder das Wort schlechthin.

SEA XXII–XXIII (1957–58) 111–118 (GMün)

1 Ragnar Holte, Logos Spermatikos. Christianity and Ancient Philosophy according to St. Justin's Apologies

Im Rahmen der Untersuchung über Justins Theorie vom Logos Spermatikos wird die Stellung der Logosspekulation der Hl. Schrift in der geistesgeschichtlichen Entwicklung des Altertums kurz skizziert (S. 121–130). AT: Tendenz zur Hypostasierung der Weisheit (Job, Weisheitsbücher). NT: Logosspekulation des Johannes über die Präexistenz Christi; bei Paulus ist die Idee der Präexistenz (ohne Verbindung mit dem Ausdruck Logos) viel weiter entwickelt (1 Kor 1, 18f.; 2, 6f.; Eph 1–2). Die Gottesoffenbarung des präexistenten Christus wird bereits im AT gesehen (1 Kor 10, 4; 1 Petr 1, 11; Apg 7, 30).

StTh 12/2 (1958) 109–168 (JAS)

2 Sverre Aalen, Der Begriff des Lichtes in den synoptischen Evangelien (norw)

Die Untersuchung geht von Mt 5, 13ff. aus. Hier geht es zunächst um einen Indikativ. Entscheidend ist die Lichtquelle, die ihr Licht aussendet. In den Zusammenhang gehören auch Mt 6, 22ff. und Lk 12, 1–3; zum Vorstellungsbereich auch die Worte vom Salz und vom Sauerteig. Damit wird die Wirkkraft eines Dinges im organischen Bereich bezeichnet. In der Bildanwendung auf die Jünger bedeutet das nicht, wie man gemeinhin meint, daß die Jünger ihr Licht leuchten lassen, indem sie gute Taten tun. Sondern der Imperativ liegt darin, daß das Licht an den richtigen Platz gebracht wird. Die Jünger sollen also das Licht, das sie empfangen haben, nicht am Scheinen hindern, denn indem sie das Licht leuchten lassen, tun sie gute Taten. Literatur- und Stellenangaben.

SEA XXII–XXIII (1957/58) 17–31 (GMün)

3 Eduard Schweizer, Die hellenistische Komponente im ntl SARX-Begriff

Neben dem wichtigen Einfluß der atl-jüdischen Denkweise auf den ntl Gebrauch des Begriffs, den auch die Funde von Qumran wieder bestätigen, muß eine Beeinflussung durch den Hellenismus auf das NT und auch auf die jüdische Sekte beachtet werden. Dieser Einfluß macht sich in den Aussagen bei Paulus und Johannes noch nicht so stark bemerkbar wie in den Katholischen Briefen und weiterhin bei den Apostolischen Vätern, wo eine Aufweichung und Angleichung an den Hellenismus erfolgte. – Vf. weist die Linie nach, auf der im Griechentum *Sarx* aus einem umfassenden Begriff zur engen Be-

zeichnung des Nichtgöttlichen, des Bösen und Sündigen wird, die sich dann weiterhin auf bestimmte Gebiete des praktischen Verhaltens einengen. Älteste Texte: Epikur, Plutarch, Epiktet und Mark Aurel, Cicero, Maximus v. Tyrus, Aelian, Athenaeus, Philo. – Schließlich wird ein Nachwirken der so erarbeiteten Begriffe, der auf den „Unterleib" oder auf „Essen, Trinken und Sexualität" eingeschränkt wurde, auch im NT aufgewiesen: 1 Petr 2, 11; Jak 4, 1; Jud 7f.; 23; 2 Petr 2, 10.18. Von hier aus stellt sich natürlich dann auch die Frage der Interpretation anderer Stellen: Eph 2, 3; 1 Joh 2, 16. – Dieser Aufsatz ist eine Vorarbeit für den zu erwartenden Lexikonartikel *Sarx* im ThWzNT.

ZNW 48/3–4 (1957) 237–253 (WP)

1224 Joachim Jeremias, PRESBYTERION außerchristlich bezeugt

1. In Lk 22, 66 und Apg 22,5 bezeichnet das Wort das Synedrium der Juden, wobei das Fehlen eines außerchristlichen Belegs für diesen Sprachgebrauch Zufall sein muß, da die Christen ihn gewiß nicht geschaffen hätten. – 2. Es gibt eine beachtenswerte Variante im angeblichen Theodotiontext zur Susannageschichte Dan 13, 50: dort hat das Wort die Bedeutung „Ältestenwürde". – 3. 1 Tim 4, 14 ist erst von D. Daube richtig übersetzt worden, wozu Vf. einige Gründe hinzufügt (gen. finalis, nicht subj.). Diese Stelle berechtigt nicht zur Annahme eines christlichen Presbyterkollegiums, sie bringt nur den rabbinischen Fachausdruck für Ordination. – 4. Die unter 2. besprochene Stelle ist ein Beweis für den Gebrauch von Presbyterion als „Abstractum" und stützt die These von Daube. Ein Widerspruch zwischen 1 Tim 4, 14 und 1 Tim 5, 22; 2 Tim 1, 6 liegt also nicht vor.

ZNW 48/1–2 (1957) 127–132 (WP)

1225 Friedrich Wilhelm Eltester, EIKON im Neuen Testament

I. Teil: Etymologie und Sprachgebrauch des Wortes E. in der Umwelt des NT und im NT. – II. Teil: Kosmologische und anthropologische Bedeutung von E. außerhalb des NT (Philo, Plutarch, Numenius v. Apamea, in den Hermetica, Plotin). Formal ist im Hellenismus E. nicht bloßer Hinweis wie bei Plato, sondern substantielle Teilhabe am Urbild. Material ist der Mensch direkt E. Gottes (cf. AT), indirekt als E. des Kosmos, des Logos, Adams, des Gesandten (Mandäer); Gottes E. zu werden ist eschatologische Bestimmung und Möglichkeit des Menschen (Gnosis). – III. Teil: Im NT erscheint Christus als E. Gottes (2 Kor 4, 4; Kol 1, 15), durch hellenistisch-jüdischen Einfluß über die Bezeichnung Christi als „Sohn Gottes". Vom Menschen wird E. Gottes ausgesagt als natürliche Eigenschaft (1 Kor 11, 7; Jo 3, 9; cf. Gen 1, 27) und als erlöste Existenz (Kol 3, 10; cf. Gal 3, 27; Röm 3, 14 = eschatologische Möglichkeit). In die E. Christi, d. h. in das Wesen Christi (cf. Phil 3, 21) soll der Mensch verwandelt werden (Röm 8, 29; 1 Kor 15, 49), ja diese Umwandlung ist schon gegenwärtig gesetzt (2 Kor 3, 18). Da Christus E. Gottes ist (2 Kor 4, 4), so auch der Mensch indirekt als E. Christi (Kol 3, 10).

BZNW 23 (1958) XVI u. 166 S. (JAS)

1226 M. P. van Dijk, De Verkiezing

Untersucht die biblische Bedeutung des Begriffs Erwählung.

Geref TTS 58/6 (1958) 171–185

1227 Th. Shearer, The Concept of „Faith" in the Synoptic Gospels

Die Untersuchung aller einzelnen Stellen, die zu Gruppen geordnet werden, kommt zu folgendem Ergebnis: 1. Mk 16, 9–20 hat einen ganz anderen Glaubensbegriff als das übrige Mk-Evangelium. Auch von hier aus ist sein sekundärer Charakter anzunehmen. – 2. Die Bedeutung „Für wahr halten" begegnet außer im Mk-Schluß nur noch im Sondergut des Lk. Das zeigt, daß die daneben vorkommende Bedeutung „Vertrauen+Erwarten" älter ist. Dies ist auch ein Argument gegen ein hohes Alter des Jak (vgl. 2, 14–26). – 3. Jesus hat „Glaube" immer im ähnlichen Sinn gebraucht wie später Paulus. Das Sondergut der Evangelisten trägt keine paulinischen Züge. In seiner Predigt vom Glauben ist Paulus das wahre Echo seines Meisters Jesus.

ET 69/1 (1957) 3–6 (WP)

1228 Peter Morant, Der Glaube in der neutestamentlichen Theologie

Kurze Untersuchung der verschiedenen Stufen des Glaubens im NT.

Anima XIII (1958) 5–14 (GB)

1229 Aldo Ceresa-Gastaldo, „Agape" nel Nuovo Testamento

Bericht mit Hervorhebung der Hauptpunkte über C. Spicq, Agape dans le Nouveau Testament, Paris, 1958.

ScuolC LXXXVI/6 (1958) 449–452 (FS)

0 M. Verheijen, Μυστήριον, Sacramentum et la Synagogue

Wie kam man dazu, das biblische μυστήριον im christlichen Latein mit *sacramentum* zu übersetzen? Es scheint, daß hier (wie auch bei *statio* und *pax*) der Judaismus vermittelt hat. Symmachus und Theodotion übersetzen nämlich das hebräische *sōd* (Geheimnis) mit μυστήριον. Nun verstanden aber die Rabbiner das *sōd jhwh* in Ps 25, 14 von der Beschneidung (vgl. Str. Bill. I, 659) und so konnte man leicht auch das christliche Gegenstück der Beschneidung μυστήριον nennen. Von da aus war die Übersetzung *sacramentum* (Treueid, Glaubensbekenntnis) für μυστήριον bloß ein Schritt. Dabei mag dann σφραγίς-*signaculum* (= Beschneidung – Taufe) als Zwischenstufe fungiert haben.

RScR 45 (1957) 321–337 (GB)

1 Eugenio Dal Grande, „Mysterion – Sacramentum" nella S. Scrittura

Der Fachausdruck im Sinne der Dogmatik fehlt in der Bibel völlig, die Sache selbst ist vielfach bezeugt in der ganzen Entwicklung der Heilsgeschichte und Erlösung, der Mittlerschaft zwischen Gott und Menschen: bis zur vollen Entfaltung des „Geheimnisses des Himmelreiches" (Jesus) und des „Geheimnisses Christi" (Paulus).

StPat 4|3 (1957) 389–393 (JAS)

2 Raymond E. Brown SS, The Semitic Background of the NT Mysterion

Untersuchung aller ntl Stellen, an denen *mysterion* vorkommt, mit dem Ziel, die Parallelen aus dem AT, den Pseudepigraphen und den Qumrantexten festzustellen und so zu zeigen, daß die ntl Autoren, besonders Paulus, alles „Rohmaterial" zur Hand hatten, ohne daß sie auf die heidnischen Mysterienreligionen zurückgreifen mußten. – Das gleiche Thema: The Pre-Christian Semitic Concept of „Mystery" in CBQ XX (1958) 417–443.

Bib 39|4 (1958) 426–448 (JAS)

3 Francisco Planas, En el seno de Abrahán (Im Schoße Abrahams)

Der Ausdruck „sinus Abrahae" (Lk 16, 23; cf. Jo 1, 18; 13, 23) besagt die innigste Gemeinschaft und Nähe beim Mahl an der Seite des Gastgebers (cf. Lk 14, 15; 22, 29f.; Mt 8, 11; Is 25, 6). Weniger wahrscheinlich ist die Erklärung von Liebkosung und Schutz, den Kinder im Schoß der Erwachsenen suchen, wie einige atl Stellen nahelegen (cf. Num 11, 12; Ruth 4, 16; 2 Sam 12, 3; 3 Kg 3, 20; 17, 19).

CuBi 15|160 (1958) 148–152 (JAS)

4 L. Jacobs, The Concept of Ḥasid in the Biblical and Rabbinic Literatures

Es gibt eine Entwicklung des Begriffes *ḥasid* (liebreich, gnädig, *fromm*): Der *Ḥasid* in der Bibel ist einfach der gute Mann, der ein gutes Leben, verbunden mit großer Tugendhaftigkeit, führt. In der Makkabäerzeit gab man den Namen den Mitgliedern einer pietistischen Gruppe. In der tannaitischen und der späteren rabbinischen Periode war der *Ḥasid* der Mann besonderer Heiligkeit und Uneigennützigkeit, der weit über die reine Gesetzeserfüllung hinausgeht.

JJS VIII|3–4 (1957) 143–154 (HAT)

5 Herbert Haag, Hoffnung und Verzweiflung in biblischer Sicht

Gegenstand der Hoffnung in der Bibel und im Spätjudentum.

Anima XIII (1958) 111–118 (GB)

6 Willard M. Aldrich, Perseverance

Nach einem Rückblick auf vorangegangene Artikel zu ähnlichem Thema versucht der Verfasser eine „sorgfältige Exegese" aufschlußreicher Schriftstellen, die zeigen, daß niemand gerettet ist, wenn er nicht beharrlich im Glauben ist (Mt 24, 13; 1 Kor 15, 2; Hebr 3, 6; Kol 1, 21–23; Hebr 3, 14).

BS 115|1–457 (1958) 9–19 (HAT)

7 Albert Gelin PSS, Les origines bibliques de l'idée de martyre

Das Martyrium ist eine im Alten wie im Neuen Testament belegbare Gegebenheit: *ebed jahwe*; Jer; Dan 11, 1–39; 2 Makk 6–7; 4 Makk; Hebr 11, 35–38. Diese biblischen Elemente, die aus der Welt der Propheten stammen, werden von Jesus, Stephanus und Paulus aufgenommen (Mt 23, 31; Apg 7, 52; 1 Thess 2, 15). Aber auch hier zeigt sich, daß wohl die Sache, aber nicht der technische Ausdruck dafür gegeben war.

LumVi VII|36 (1958) 123–129

1238 Albert Wifstrand, Märtyrer (schwed)

In der Anknüpfung an die kritische Darstellung der Literatur wird festgestellt, daß in der griechischen Wortgruppe μαρτυρεῖν nicht die Darstellung eines Sachvorganges gemeint ist (so die moderne juristische Bedeutung), sondern das Eintreten für die Schuld bzw. Unschuld eines Angeklagten. Kattenbuschs Frage „Was bezeugt der Märtyrer" muß also präzisiert werden: Zu wessen Gunsten tritt der Zeuge auf? Aus dem NT (Apg 9, 4; Mk 13, 9 par) und späteren Belegen (Photios, Orig.) ergibt sich folgende Vorstellung: Der eigentliche Angeklagte ist Christus, für ihn wird der „Märtyrer" vor Gericht gerufen. In 1 Clem 5, 4f. wird noch unterschieden zwischen Zeugnis ablegen und dem darauffolgenden Sterben, während es später durch die historischen Ereignisse bedeutungsmäßig zusammenfällt. Chrys. muß dann erst wieder auf die ursprüngliche ntl Bedeutung hinweisen, die den Tod nicht mit einschließt, da inzwischen der terminus *confessor* entstanden war.

SvTK 34/3 (1958) 262–269 (GMün)

1239 J. Daniélou, Le symbolisme de l'eau vive

Le thème de l'eau vive tient une place importante dans la liturgie chrétienne ancienne. L'expression doit être interprétée non seulement comme „eau courante" mais comme „eau où la vie peut se développer". Elle est en relation en ce sens avec le symbolisme du poisson. Le point de départ de cet ensemble est Ez Kap. 47.

RSR 32/4 (1958) 335–346

1240 G. Vermès, The Symbolical Interpretation of „Lebanon" in the Targums

Eine historische Studie, die an einem besonderen Problem die Entstehung und Entwicklung der Tradition im Judentum verfolgt. Vf. sieht die symbolische Interpretation von „Libanon" (als König, Reicher, Völker, Jerusalem, Tempel) nicht erst als eine Schöpfung der rabbinischen Auslegung an, sondern findet sie in den biblischen Stellen selbst schon angelegt. „Die spätere exegetische Tradition entfaltet, was implizite schon in der Schrift angelegt ist."

JTS IX/1 (1958) 1–12 (HL)

Liturgie – Predigt – Katechese

Liturgie

1241 Parole de Dieu et Liturgie – Le Congrès de Strasbourg (3e Congrès National du C. P. L.)

Referenten und Themen: Pierre Jounel, La Bible dans la Liturgie (Messe, Sakramente, Brevier; Aktualitätscharakter des Verkünders und des Verkündeten). – J. Daniélou, Sacrements et histoire du salut (Relation zwischen dem heilsgeschichtlichen und dem sakramentalen Handeln Gottes). – Hans Urs von Balthasar, Dieu a parlé un langage d'homme (Menschliche Erfahrung in menschlicher Sprache; ewiges Wort, das sich im Menschen und seiner Sprache inkarniert, um sie in Sprache Gottes zu wandeln). – Louis Bouyer, La Parole de Dieu vit dans la Liturgie. – A.-M. Roguet, Toute la messe proclame la parole de Dieu. – Joseph Gelineau, L'Eglise répond à Dieu par la parole de Dieu. – François Coudreau, La Bible et la Liturgie dans la catéchèse. – Charles Moeller, Peut-on au XXe siècle être un „homme de la Bible"? – Daniel Pézeril, L'initiation biblique et liturgique d'une paroisse. – Joseph Lécuyer, „Heureux qui entend la Parole et la met en pratique". – Mgr. Spuelbeck, Liturgie et parole de Dieu dans la vie des paroisses de la diaspora allemande. – Paul-André Lesort, L'alliance, c'est aujourd'hui. – Mgr. Gabriel Garrone, „Mes paroles sont esprit et vie" (Jo 6, 64). – Die Vorträge vermitteln einen lebendigen Eindruck vom Beitrag der neueren Bibeltheologie für die pastoralen und liturgischen Probleme der Gegenwart.

Lex Orandi 25 (1958) 11–390

1242 Aimé-Georges Martimort, Le problème des langues liturgiques de 1946–1957

Problem der Volkssprachen in der Liturgie im Lichte wichtiger, im angegebenen Zeitraum erschienener Arbeiten (G. Bardy, La question des langues dans l'Eglise ancienne, Paris 1948; N. Kowalsky, Römische Entscheidungen über den Gebrauch der Landessprachen bei der heiligen Messe in den Missionen, NZMw IX, 1953; B. Botte, Versions latines antérieures à St Jérôme, Dict. de la Bible, suppl. 25, 1952; Chr. Mohrmann). Im Zusammenhang kommen grundsätzliche, methodische Probleme der Bibelübersetzung zur Sprache.

MD 53 (1958) 23–55 (GreW)

J. Feiner, Die Sakramente in der Heilsgeschichte

Durch seine Darlegungen über I. den „heilsgeschichtlichen Ort der Sakramente", II. „Die heilsgeschichtliche Funktion der Sakramente" und III. „Sakramente und Heilsgeschichte in der Verkündigung" versteht es der Vf., zu zeigen, wie die Verkündigung und Belehrung über die Sakramente zu einer größeren Bibelnähe und Lebendigkeit gelangen kann. Es gelte, diese Belehrung hineinzustellen in den von der Hl. Schrift gezeichneten heilsgeschichtlichen Rahmen, dann „wachsen die Sakramente organischer heraus aus der Bibel, als wenn wir nur nachweisen, daß sie von Christus eingesetzt sind."

Anima XII (1957) 321–328 (GreW)

John L. Murphy, The Vernacular at Trent

Diskussionen auf dem Konzil von Trient um den Gebrauch der Muttersprache in Liturgie und Hl. Schrift, für den besonders die Teilnehmer aus den nördlichen Ländern eintraten.

The Priest 13/11 (1957) 883–889 (HAT)

B. van Iersel SMM, Bibel und Liturgie (holl)

Die historische Verbindung von Schrift und Sakrament ist nicht zufällig, sondern wesensbedingt. Die Begegnung mit dem Herrn im Sakrament wird vorbereitet und vertieft durch das Wort.

HLa 11 (1958) 2–5 (GB)

Joseph Gelineau, Le dialogue de l'Epoux et de l'Epouse

Genauer bestimmt wird das Verhältnis von Bibel und Liturgie.

VC 44 (1957) 335–348

John P. O'Connell, The Use of the Confraternity Version of the New Testament in the Pericopes of English Missals

Über den Gebrauch der Confraternity-Übersetzung des NTs in den Perikopen englischer Missale mit tabellarischer Zusammenstellung der Differenzen zwischen Miss. Rom. und dem kritischen Vulgatatext, der jener Übersetzung zugrunde liegt.

CBQ XX/1 (1958) 63–82 (OSch)

Johannes Schildenberger, Pastorelle Bedeutung der alttestamentlichen Perikopenlesungen im Gottesdienst

Die Funktion der atl Perikopenlesungen wird vor allem an der Hand der zwölf Lesungen der Osternacht gezeigt.

Anima, 12. Jahrgang (1957) 311–320 (GB)

Anton Hänggi, Die Psalmen in Gebet und Gottesdienst des Volkes

1. Die Psalmenfreudigkeit der alten Kirche. – 2. Zerfall der Einheit von Liturgie und Volksgebet. – 3. Erneuerung des Psalmengebets im Volksgottesdienst: a) Einführung in das Psalmengebet; b) Psalmen im Volksgottesdienst; c) Vesper und Komplet.

Anima, 12. Jahrgang (1957) 348–356 (GB)

A. Miller OSB, I Salmi nella visione Cristiana

In gewissem Sinne ist der Psalter ein nichtchristliches Buch. Kann man ihn ersetzen? Verfasser zeigt Versuche auf, Eigennamen und Begriffe ins Christliche abzuändern oder überhaupt die Psalmen durch christliche Hymnen zu ersetzen. Beides muß abgelehnt werden. – Wie sollen die Psalmen gebetet werden? Christus gibt selbst die Weisung: „Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen" (Mt 5, 17). Im AT ist Typologie gegeben, das NT ruht in ihm verborgen. Das „Gebetbuch des Bundesvolkes" wird christologisch interpretiert, anfänglich in der Liturgie als Buch der Lesungen gebraucht, um 200 werden die Psalmen gesungen. Das ganze Buch wird auf Christus hin bezogen, es ist ein Buch Christi, jeder Psalm spricht von ihm oder zu ihm. Es sollen die Schwierigkeiten heute nicht geleugnet sein (Niveaudifferenz zwischen den beiden Testamenten; Fluchpsalmen; Klagen; irdisches Gut als Lohn), aber sie lassen sich beheben. Der Psalter ist nicht zu ersetzen. – Dasselbe spanisch RBib 20 (1958) 33–40.

RBibIt V/1 (1957) 1–16 (OSch)

Soeur J. d'A., La Manne (Manna: Eucharistie – typologische Betrachtung)

ViSp XCVIII (1958) No 440, 587–602 (KE)

1252 Antoine Michaux, Initiation biblique d'enfants à la messe
Expérience d'une catéchèse biblique dans un camp de jeunes orphelins (9–12 ans).
BiViChr 21 (1958) 84–88 (AStro)

1253 S. Reyero OP, Eficacia de la Sda Escritura según el P. Fr. Alonso de Cabrera (Die Wirkkraft der Hl. Schrift nach P. A. Cabera)
Die quasi sakramentale Wirkkraft des Gottesdienstes der Hl. Schrift wird aus einer Predigt des Fr. A. Cabrera zum Sonntag Sexagesima illustriert.
CuBi 15/163 (1958) 353–356 (JAS)

1254 Germano da Fabriano OFMCap, Riflessi biblici della formula battesimale: „Abrenuntio Satanae et pompis et operibus eius"
Zusammenfassung zweier Artikel von M.-E. Boismard (Lumière et Vie 26 [1956] 104–110; Rev. Bibl. 63 [1956] 182–208; 64 [1957] 161–183). Mit „pompae Satanae" können die Werke des Teufels oder die Engel Satans gemeint sein. Beide Auslegungen sind biblisch zu begründen.
ELit 72 (1958) 218–220 (GB)

1255 Eveque Cassien, La bénédiction de l'eau de l'Epiphanie à la lumière du Nouveau Testament
Die ntl Wurzeln des Ritus der Wasserweihe an Epiphanie in der orthodoxen Kirche werden aufgezeigt.
Irén XXXI/1 (1958) 5–18

1256 Paula Seethaler OSB, Die Weisheitstexte in der Marienliturgie
Die Vf'in zeigt, daß die Stellen Prov 8, 22 ff. und Eccli 24, 14 ff. schon sehr früh in die Marienliturgie hineingekommen sind (wohl um 700) und beweist, daß Schriftstellen, die in der Liturgie nicht im Literalsinn verwendet sind, erst auf Grund der Väterexegese verständlich werden. Bis zur Zeit des hl. Beda wird nur Prov 8, 22 ff. von den Vätern erklärt, die in ihrer Auslegung völlig übereinstimmen. So wird die Lesung Prov 8, 22 ff. wohl zuerst und in ihrem Sinn in die Marienliturgie hineingekommen sein, d. h. „als ewige Weisheit spricht Christus von seiner Menschwerdung aus Maria. Damit ist von Maria das Höchste ausgesagt, das von ihr ausgesagt werden kann: ihre Gottesmutterschaft. Aus Texten der mozarabischen Liturgie und einer Predigt von Rabanus Maurus über die Lesung an Mariä Himmelfahrt (Eccli 24) sucht die Vf'in ihre Vermutung zu erhärten. Schon zu seiner Zeit (9. Jh.) macht sich eine Deutung auf Maria direkt geltend und vom 11. Jh. an findet sich die Auslegung auf die Vorherbestimmung Mariens, die bis in unsere Tage üblich blieb.
BenMo 34 3/4 (1958) 111–120 (PS)

1257 B. Le Frois SVD, Las lecciones litúrgicas del libro de Sirac (Die liturgischen Lesungen aus dem Buche Sirach)
Sir 15, 1–6 (Epistel vom 27. Dezember) und 15, 5 (Introitus von Festen der Kirchenlehrer) werden kurz erklärt durch Vergleich mit den Varianten des hebräischen Textes und der LXX und ihr Sinn in der liturgischen Verwendung aufgezeigt. Der liturgische Text entspricht mehr der Vetus Latina als dem hebräischen Text und der LXX.
RBib 19 (1957) 72–73 (JAS)

1258 Bernhard Botte, Les saints de l'Ancien Testament
Contribution à l'histoire du culte des saints de l'A.T. dans l'église chrétienne.
MD No 52 (1957) 109–120

1259 Paulus Gordan OSB, Heiliger beider Testamente: Der Prophet Elias
Der Vf. spricht vom kirchlichen Kult der Heiligen des ATs im allgemeinen und von der des Elias im besonderen. Er zeigt die Vorläuferrolle des Elias im AT und NT auf und sieht im Mönchtum das Geist-Erbe des Elias.
BenMo Jg. 33 Heft 9/10 (1957) 368–380 (PS)

1260 Hilaire Duesberg, Le miroir du fidèle. Le Psaume CXIX (CXVIII) et ses usages liturgiques
BiViChr 15 (1956) 87–97

Predigt

1 Paul M. van Buren, The Word of God in the Church

I. The Bible and the church today. – II. The witness to revelation: the Bible as the word of God. – III. Trust in the Bible as the word of God. – IV. Preaching as the word of God. – V. Exegetical preaching. – VI. A method for exegetical preaching. – VII. Exegetical preaching and the Bible in the Church'

AnglTR XXXIX/4 (1957) 344–358

2 Heinrich Schlier, Wort Gottes. Eine neutestamentliche Besinnung

Zugrunde liegen Vorträge, die 1956 bei einer Werkwoche „Unsere Predigt" auf Burg Rothenfels gehalten wurden. „Fern also jedem Anspruch, eine Theologie des Wortes auch nur nach dem NT zu geben, rücken wir nur ein paar Fragen nach dem, was das Heilswort und speziell das Heilswort der Predigt ist, in unseren Gesichtskreis. Das geschieht in drei Hauptabschnitten, deren erster und längster von den beiden folgenden nach verschiedenen Seiten ergänzt wird. Wir handeln: 1. vom Ursprung des Heilswortes oder Evangeliums; 2. vom Ereignis des Heilswortes oder Evangeliums; und 3. von der Fortsetzung des apostolischen Evangeliums in der Predigt der Kirche."

Rothenfelser Reihe Nr. 4 (1958) 7–71

3 R. Bertalot, Scrittura e predicazione

In Auseinandersetzung mit neuerer Literatur zum Thema (J. L. Leuba, O. Cullmann u. a.) sucht Vf. die Beziehung Schrift-Verkündigung, das Verhältnis ἐφάπαξ-ὁσάκις zu klären.

Prot XIII/4 (1958) 220–224 (WB)

4 Joachim Bieneck, Die Bekehrungspredigt

Die Bekehrungspredigt scheint heute abgetan zu sein. Trotzdem bleibt sie berechtigt auf Grund des biblischen Zeugnisses. So wird ja die Predigt Jesu im Ruf zur Umkehr zusammengefaßt, wobei *metanoia* ein Synonym zu *epistrephein* ist. Dieser Ruf geht auch nach dem Tod Christi weiter. Paulus kennt – ganz anders als K. Barth – sehr wohl ein „Vorher" und „Nachher" in seinem Leben. Auch für den modernen Menschen gilt die Forderung der Umkehr, man darf ihm nicht vorschnell unter Hinweis auf die Gnade die Notwendigkeit der Entscheidung verschweigen.

EvT 17/2 (1957) 91–96 (GMün)

5 Raymond T. Stamm, The Preacher, the Scholar and the Gospel of John. The Interpretation of the Gospel of John and the Pulpit

Ein Versuch, dem modernen Prediger einen Zugang zum Johannesevangelium zu verschaffen. Vf. sieht in Jo 20, 21.31 die beiden Richtungen, in denen die Verkündigung zu gehen hat. Alle übrigen Kapitel sind Variationen dieses einen Doppelthemas. Es liegt dem Verkünder des Evangeliums in unserer Zeit ob, wieder deutlich zu machen, daß durch die unio mit Christus der Christ in der Kirche zum Mitwirken am Heilswerk aufgerufen ist. Der Artikel ist die Antwort eines Seelsorgers auf die mißbrauchte „Eschatologie".

Interpr XI/2 (1957) 131/154 (HRu)

6 Augustin Jankowski OSB, Pismo Swięte na amboníe ze stanowiska biblistyki (Die Hl. Schrift auf der Kanzel vom Standpunkt der Bibelwissenschaft)

Für den heutigen Prediger ist eine bessere Kenntnis und Benützung der Bibel zu fordern, zumal es nicht an wissenschaftlich zuverlässigem Material fehlt. Vf. fordert, daß der Prediger und Katechet 1. *mehr* als bisher üblich die Bibel zugrunde lege und über sie spreche; 2. daß er *genauer* und *zuverlässiger* studiere und erkläre, da nicht selten Laien über die Bibel gut Bescheid wissen; 3. daß er sie *tiefer* überdenke und entsprechend theologisch erkläre bzw. auswerte. – Für die Bibellesung empfiehlt der Vf. dem Priester neben der kursorischen und systematischen (thematischen) vor allem die pragmatische Methode, die zwar die schwerste, aber fruchtbarste sei: Sie versucht, die Entwicklung der Offenbarung zu ergründen, indem sie die Offenbarungstexte in ihrer chronologischen Ordnung liest.

RBL XI/1 (1958) 1–14 (FM/JSch)

7 R.S. Wallace, La Parabole et le prédicateur

Comment utiliser la parabole dans la prédication.

BiViChr 18 (1957) 36–50 (AStro)

1268 Yvette Banchet, Expérience de catéchisme biblique pour des enfants de sept à huit ans
BiViChr 22 (1958) 89–93 (AStro)

1269 Roger Basseville, Initiation à la Bible dans l'Enseignement secondaire
Expériences d'initiation biblique dans le cours de religion de l'enseignement secondaire.
BiViChr 23 (1958) 87–95 (AStro)

1270 August Berz, Verbindungslinien zwischen Religionsunterricht und Wortgottesdienst in den Höheren Schulen
Der Vf. geht von der Tatsache aus, daß die Bibel als Buch der Kirche „nicht verfaßt worden sei, um vom einzelnen gelesen, sondern, um in der kirchlichen Gemeinschaft den einzelnen vorgetragen und verkündet zu werden. Er weist darauf hin, daß im Urchristentum Wortgottesdienst und Wortgottesverkündigung zusammenfielen und hebt den Umstand hervor, daß auch heute noch – nach Popularisierung des Buches und des Lesens – „das authentische Bild des Bibellesens das des Vorlesens vor nicht Mitlesenden, sondern gläubig zuhörender Gemeinde sei". Das Ziel des Vf. ist, Wege für die Wiederannäherung von Katechese und Kult zu weisen.
Anima, XII (1957) 337–345 (Grew)

1271 Paul Démann NDS, Der neue deutsche Katechismus
Kritische Bemerkungen zur Textauswahl und zum Gebrauch biblischer Begriffe im neuen deutschen Katechismus unter dem Gesichtspunkt seiner Auswirkung auf das Verhältnis der deutschen Katholiken zum Judentum und zum AT.
FrRu X. Folge 37/40 (1957/58) 17–20 (GM)

1272 Heinrich Gross, Das Bild der alttestamentlichen Heilsgeschichte in der heutigen Katechese (anläßlich der Ecker-Schulbibel)
Abdruck des in der Trierer Theol. Zeitschrift 5 (1956) 308ff. erschienenen Aufsatzes.
FrRu X. Folge 37/40 (1957/58) 21/22 (GM)

1272a Heinrich Gross, Der Durchzug durch das Rote Meer. – Das Manna – ein Sekret auf den Tamarisken? – Wasser aus dem Felsen. – Der Einsturz der Mauern von Jericho. – Der Prophet Jonas
Auf Bedürfnisse und Probleme der Bibelkatecheten abgestimmte Auslegungen. Cf. V 937.
KBl 82 (1957) 337–339; 386–389; 433–435; 481–483; 529–531.

1273 Thierry Maertens, La catéchèse des psaumes
Vf. gibt für die am häufigsten in der Liturgie vorkommenden Psalmen ein katechetisch-homiletisch verwendbares Schema: Nach kurzen Anmerkungen zu Text und Gliederung des betreffenden Psalms folgt eine Auslegung in Stichworten mit biblischen Parallelen und liturgischen und auslegungsgeschichtlichen Hinweisen. Der Grundgedanke des Psalms wird in einem abschließenden Gebet zusammengefaßt.
ParLit 4 (1958) 257–294 (GM)

1274 J.J. Twomey CM, „I have fought the good fight"
Eine Anregung, die Metaphern in der Sprache des hl. Paulus in der Katechese auszuwerten. Beispiele: 2 Tim 4, 7; 1 Kor 4, 9; 1 Tim 4, 8, wo Bilder aus dem antiken Sportleben verwendet werden.
Scrip X/12 (1958) 110–115 (HRu)

1275 Jacques Hamaide et Pierre Guilbert, L'annonce du Salut dans les Actes des Apôtres, Expression et conditionnement
„Notre propos vise seulement à déterminer dans ses grandes lignes le contenu de la prédication des Actes et son conditionnement vital. L'esprit qui s'en dégage peut aider beaucoup le catéchiste d'aujourd'hui." – I. Contenu de l'enseignement des Actes. – II. Conditionnement de l'annonce du salut,
LV XII/3 (1957) 418–429

Hélène Lubienska de Lenval, L'Univers Biblique où nous vivons

„Ce monde où nous vivons est un monde caché, un monde secret et il nous faut le découvrir pour trouver en lui le sens des choses, le sens de la vie, pour y découvrir le regard de Dieu sur les êtres et sur nous. Cet univers biblique où nous vivons, c'est donc le triple Univers que forment le monde visible aux pieds de Dieu, la pensée de l'homme sous le regard de Dieu, la prière du silence dans les secret de Dieu. Ces trois divisions sont celles de l'ouvrage." – Foncièrement pénétré de substance biblique, ce livre s'adresse aux éducateurs pour mettre en lumière les merveilles qui leurs sont confiées, et leurs devoirs.

Col BiViChr (1958) 13–125

O. Vf., Antiguo y Nuevo Testamento (Altes und Neues Testament)

Tabellarische Aufstellung über die Zusammenhänge zwischen AT und NT zur Verwendung in Katechese und Predigt: A) Messianische Weissagungen. – B) Typen und Antitypen. – Marianische Typen im AT (cf. „Lexikon der Marienkunde", Regensburg 1958, Sp. 353f.).

RBib 20/88 (1958) 91–96 (JAS)

A. Turck und Th. Maertens, Fichier biblique

Zweite Lieferung des nach einem übersichtlichen System angelegten biblischen Zettelkastens. Die einzelnen Stichworte sind nach sechs Sachgebieten geordnet: Gott – Christus – Kirche – Liturgie – Moral – irdische Wirklichkeiten. Nach einem allgemeinen Text zu jedem Stichwort folgen zahlreiche Bibelstellen, ein Kurzkommentar samt Hinweis auf exegetische Schwierigkeiten, und eine leere Spalte zu persönlichen Bemerkungen.

Paroisse et Liturgie Collection de pastorale Liturgique 27 (1957) 1–94 (GM)

Seelsorge

Alfons Kirchgässner, Der Gebrauch der Hl. Schrift in der Seelsorge außerhalb der Liturgie

„Wir sollten erfinderisch sein im Bemühen, unseren Leuten einen gewissen Fonds von knappen, einprägsamen und zugleich inhaltsreichen Schriftworten zu vermitteln." Beispiele aus Literatur und Leben zeigen, wie sehr ein Schrifttext sich einprägen kann. „Worte, hervorgegangen aus Gedanken, verwandeln sich im Hörenden zurück in Gedanken, und Gedanken sind nicht so flüchtig wie Eindrücke, sondern bestimmen das Leben, auch wenn man es nicht feststellen kann, ja nicht einmal ahnt." Dazu komme der sakramentale Charakter des Schriftwortes. – So weist der Vf. auf folgende Möglichkeiten hin: Eintragungen in Poesiealbums, Widmungen, Karten mit Bibelsprüchen, Plakatbibelsprüche, besonders auch das Einsingen von Bibelworten, Kurzgesänge, Antiphonen, Kommuniongesänge, Psalmengesänge usw. Er weist auf den undiskutablen Erfolg der Vertonungen von Pater Gélineau in Frankreich hin. Gruppenstunden in allen Ständen, Bibelstunden, Vorträge und Exhorten, sollten dazu benützt werden, Verständnis und Liebe für die Schrift zu wecken. Die Unkenntnis sei größer, als wir oft meinen.

Anima XII (1957) 345–348 (GreW)

Ieromonach Paul (Čeremuchin), Der seelsorgliche Dienst nach dem Ev. des hl. Johannes (russ)

Der Vf. wählt verschiedene Texte des Johannesevangeliums aus und faßt sie unter diesen Gesichtspunkten zu Kapiteln zusammen: die Berufung des Seelenhirten, seine Eigenschaften, seine Vorbereitung, sein Ziel, alles nach dem Beispiel des hl. Joh. d. Täufers. Über die Eigenschaften des Seelenhirten sprechend, betont er, daß die geheimnisvolle Tür zu den Schafen Christus ist. Jedoch erübrigt die innere Verbindung mit Christus nicht eine tiefe Kenntnis der menschlichen Natur. Schriftstudium und Predigt des Evangeliums werden besonders herausgestellt. Vorbild sind nicht so sehr die Apostel als Joh. d. Täufer.

ŽMP 8 (1957) 46–53 (GN)

A. Lefèvre SJ, Péché et pénitence dans la Bible

Praktisch-pastorale, auf biblischen Begriffen und Beispielen fundierte Gedanken zum Thema.

MD 55 (1958) 7–22

Romano Guardini, La signification des psaumes dans la vie chrétienne

Als Pilgerlieder auf dem Weg zum messianischen Reich (AT) begleiten sie in der Kirche den zur Vollendung pilgernden Christen.

ViSp XCVIII (1958) No 440, 641–650 (KE)

1283 Theodor Schwegler, Die Bibel, das Buch der Christen

1. Erste Blütezeit. – 2. Gründe des Verfalles (fehlgeleitete Reaktion auf die Überbetonung der Bibel durch die Reformatoren des 16. und die Jansenisten des 17./18. Jh.s). – 3. Wege zu neuer Blüte (in diesem Abschnitt einige gute Hinweise zum richtigen Verständnis der Bibel).

Anima 12. Jg. (1957) 328–337 (GB)

1283a Kevin Condon, La Biblia, libro de piedad (Die Bibel als Buch der Frömmigkeit)

Die Bibel will vor allem die Frömmigkeit fördern. An der Geschichte der Alten Kirche und der mittelalterlichen irischen Kirche wird dies kurz aufgezeigt und die Situation im heutigen englisch sprechenden Raum gezeichnet (Übersetzung aus dem Englischen, erschienen in „The Furrow" 1957).

CuBi 15/163 (1958) 342–352 (JAS)

1284 M. Zerwick SJ, Vivamos la palabra de Dios. Consideraciones sobre el relato lucano de viaje (Leben wir das Wort Gottes. Betrachtungen über den lukanischen Reisebericht)

Betrachtende und anwendende Auslegung des Lk-Reiseberichts.

RBib 19 (1957) 76–77, 129–133, 193–198; 20 (1958) 23–28, 81–86, 140–146 (JAS)

1285 Kendig Brubaker Cully, Grace and Justification Today. An Interpretation of the Theme of Romans

Eine Warnung an den Christen unserer Tage vor einer oberflächlichen Hinnahme der Heilstatsachen und ein Appell, dem modernen säkularen Menschen das Evangelium nahezubringen.

Interpr XI/4 (1957) 421–428 (CK)

1286 Elías C. Dell' Oca CSSR, El libro de Rut, modelo de familias cristianas (Das Buch Ruth als Vorbild für die christliche Familie)

Nach kurzen Angaben über Inhalt, Aufbau und Entstehungsverhältnisse des Büchleins wird gezeigt, wie die Hauptgestalten Ruth, Noemi und Booz in besonderer Weise als Vorbilder für die Tugenden in der christlichen Familie gelten können.

RBib 19 (1957) 69–71 (JAS)

1287 Altfrid Kassing, Das Heil der Mutterschaft

zeigt, ausgehend von 1 Tim 2, 15 die Mutterschaft als Heilsweg im Gesamt der Bibel auf.

LiMö XXIII (1958) 39–63

1288 Theodor Bogler OSB, Theologie der Familie?

Dargestellt wird Entwicklung und Vertiefung des Begriffs „Familie" im Alten und Neuen Testament als Grundlage einer Theologie der Familie.

LiMö XXIII (1958) 13–29

1289 Joseph Maiworm, Leibespflege im Evangelium

Eine für die seelsorgerische Praxis sicher willkommene Zusammenstellung von Schriftstellen.

TGl 47/4 (1957) 289–295 (HAT)

1290 Y. Trémel OP, Dieu ou Mammon

Zwei Fragenkreise werden an Hand des NT geklärt: 1. Das Geld als Hindernis des Gottesreiches im Dienste Satans. – 2. Das Geld als Realität im Leben des Christen und im Dienste des Gottesreiches.

LumVi No 39 (1958) 10–31

1291 E. H. Robertson, European Industrial Life and the Bible

TTo XIV/4 (1958) 506–514

1292 Ambrosius Verheul OSB, Der moderne Mensch und das Bild der Engel in Bibel und Liturgie (holl)

TsLit XLI/6 (1957) 390–398

Albert-Marie Besnard OP, La civilisation technicienne s'ouvrira-t-elle à l'Evangile?

Versucht die moderne technische Welt im Lichte des Heilsplans Gottes mit den Menschen und der Welt zu sehen.

LV XIII/4 (1958) 632–654

3a Pierre Herbin, Maladie et Mort du Chrétien

Das als neuntes in der Reihe L'esprit liturgique erschienene, 165 Seiten starke Bändchen verfolgt ein rein praktisches Ziel: es will zu einer vom Geist der Liturgie geprägten Haltung gegenüber Krankheit und Tod hinführen. S. 37ff. werden für den Krankentrost geeignete Stücke und Stellen aus der Hl. Schrift angegeben.

Verlag: Editions du Cerf, Paris 1955 (GM)

Bibellesung – Rundfunk – Schallplatten

4 Benedikt Schwank OSB, In welcher deutschen Übersetzung soll ich das Neue Testament lesen?

Kurz besprochen werden die Übersetzungen von A. Vezin (1958); R. Storr; J. Kürzinger (7. Aufl. 1958); NT (Herder-Bücherei 1958); Jak. Schäfer, vollständig neu bearbeitet von N. Adler (Kaldenkirchen 1957); Franz Sigge, mit Anmerkungen von H. Vogels (Köln und Olten 1958). – Der Vf. kommt zu dem Ergebnis: Dem einen wird diese, dem anderen jene Ausgabe mehr zusagen. Aber keine Übersetzung wird auf die Dauer voll befriedigen. Der Vf. ermuntert alle, die über Griechischkenntnisse verfügen – wenn auch nur über ganz geringe – zum Urtext zu greifen.

BenMo 34 11/12 (1958) 434–440 (PS)

5 P. Hoyos SVD, La lectura Bíblica (Die Bibellesung)

Praktische Anregungen zur Bibellesung: Gottes Wort als Gericht und Hoffnung; des Menschen Antwort: Reue und Sehnsucht nach Vollkommenheit.

RBib 20/88 (1958) 78–80 (JAS)

6 José Salguero OP, Cómo debemos leer hoy la Biblia (Wie wir heute die Bibel lesen sollen)

Praktische Anweisungen, mit gläubigem Sinn und kritischem Verstand die Bibel zu lesen und zu verwerten für das religiöse Leben.

CuBi 14/157 (1957) 353–364 (JAS)

7 Rumold Eckleben, Das „Initium" des Johannesevangeliums

Eine Auswertung zur praktischen Bibelarbeit.

BiLi 2 (1958/59) 50–53

8 O. Vf., Formación bíblica por radio y correspondencia (Bibl. Unterweisung durch Radio und schriftlichen Unterricht)

Kurzer Bericht über die Bemühungen des Werkes „Fe católica" in Madrid, durch Vortragsreihen, schriftliche Fernkurse und regelmäßige Radiosendungen die Kenntnis und Liebe zur Hl. Schrift zu fördern.

CuBi 15/160 (1958) 178–179 (JAS)

9 Paulus – Sein Leben und sein Werk. Erster Teil. Nach Texten von Josef Holzner. Als Hörbild bearbeitet von Hermann Colling und Kurt Reis

Diese Langlaufschallplatte, aufgenommen im Christophorus-Tonstudio, Freiburg i. Br., Haus Herder, hergestellt durch Teldec-Telefunken, Hamburg, schildert an Hand von Texten aus Holzners Paulusbuch in Form einer durch dramatische Hörszenen (Bekehrung, Lystra, Arcopag, Demetrius) belebten Berichterstattung den Weg des Apostels von seinen Anfängen bis zum Ende seiner Missionsfahrten. – Zum Text der Schallplatte gehört eine Schwarzweiß-Lichtbildserie von Dokumentarbildern und Karten. – Es stellt sich die Frage, ob es nicht zu empfehlen und möglich gewesen wäre, Holzners Texte und erfundene Dialoge zu raffen, um dafür mehr Raum für des Apostels eigene Worte und lebensgeschichtliche Berichte zu schaffen.

1300 Professor Martin Buber spricht

Zwei Langlaufschallplatten aus dem gleichen Verlagshaus (Nr. 1299) mit folgenden, von Buber selbst gesprochenen Texten aus seiner Übersetzung („Die Schrift", Jakob Hegner-Verlag, Köln und Olten): I. *Begebenheiten der Urzeit:* Abrahams Opfergang – Jakobs Kampf – Der brennende Dornbusch. – *Könige und Propheten:* Achab und Elijahu – Achab und Michajahu. – II. *Schau und Verkündigung:* Berufung des Jeschajahu – Die Offenbarung an die Völker – Das Völkerfest – Beim Töpfer – Bericht des Knechts. – *Der Beter spricht:* Der Der 12., 23., 42., 73., 82. und 90. Psalm. – Einleitend weist B. auf die Eigenart seiner Übersetzung und die Gliederung der Prosatexte in Kolen als Atem-, Sinn- und Sprecheinheiten hin. – Die angeblich im ganzen so schwerverständliche Übersetzung, ja auch von der Kritik des öfteren beanstandete Termini (z. B. „Darhöhung" statt „Brandopfer") gewinnen in Bubers eindringlichem Vortrag eine überraschende, unvoreingenommene „Laien" und Schüler unmittelbar ansprechende Verständlichkeit.

XIII. Schriften außerhalb der Bibel

Jub. – Test. Isaac – Mosesapokryphon – Test. Job – XII Patriarchen – Henoch – IV. Esra

1301 Solomon Zeitlin, The Book of „Jubilees" and the Pentateuch

Das sog. Jubiläenbuch erweist sich als Oppositionsschrift gegen den Pentateuch, insbesondere gegen dessen Kalender und Festkalender und gegen eine Reihe von Gesetzen des Pentateuchs. In seiner Tendenz ist das Jubiläenbuch „chauvinistischer" als der Pentateuch. Es muß deshalb zu einer Zeit geschrieben worden sein, als die Kanonisierung des Pentateuchs noch nicht abgeschlossen war, d. h. bald nach Ende des Exils, also erheblich früher, als zumeist angenommen wird.

JQR XLVIII/2 (1957/58) 218–235 (GAS)

1302 K. H. Kuhn, The Sahidic Version of the Testament of Isaac

Der Vf. bietet den sahidischen Text des „Testaments des Isaak". Diese Version hält er für älter als die bohairische Fassung, für die älteste uns zugängliche Gestalt dieser Schrift überhaupt. Die Frage nach dem Ursprung (jüdisch oder christlich?) und der Ursprache (Griechisch?) wird gestellt, kann jedoch aus Mangel an Quellenmaterial nicht endgültig beantwortet werden. – Lediglich die These, das „Testament des Isaak" sei eine Imitation des „Testaments des Abraham" läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit widerlegen.

JTS VIII/2 (1957) 225–239 (HL)

1303 H. Duensing, Ein Mosesapokryphon

Hinweis auf Goldschmidt, Äthiopischer Text nebst Übersetzung eines Gesprächs Gottes mit Moses, in: Die abessinischen Handschriften der Stadtbibliothek zu Frankfurt, Berlin 1897, Anhang III. – Vf. gibt dazu eine neue kritische und mit den Fundstellen aller Zitate belegte deutsche Übersetzung. Die Lehre von Lohn und Strafe und die vom Wesen Gottes werden in diesem Text besonders eingehend behandelt.

ZNW 49/3–4 (1958) 251–258 (WP)

1304 M. Philonenko, Le Testament de Job et les Thérapeutes

Nachweis deutlicher Anklänge an Test. XII Patr., an Termini und Regeln der Damaskusschrift (CD) und 1 QS, an Formen und Motive der Hodayoth (1 QH) zur Begründung der These, daß der Ursprung von Test. Job im Kreis der Essener (so schon K. Kohler 1897), näherhin, in Anbetracht gewisser Abweichungen, bei den von Philo, De vita cont. beschriebenen Therapeuten, zu suchen ist. – Zeit: nach Test. XII Patr., vor 70 n. Chr. Originalsprache: Griechisch.

Sém VIII (1958) 51–53 (FS)

1305 Marc Philonenko, Les Interpolations chrétiennes des Testaments des Douzes Patriarches et les Manuscrits de Qumran

I. L'Etoile et le Sceptre. – II. Le martyr. – III. Le crucifié. – IV. Le prophète unique. – V. L'Illuminateur des Nations. – VI. L'Agneau de Dieu. – VII. Le Libérateur. – VIII. Parmi les hommes (à suivre).

RHPhilRel 38/4 (1958) 309–343

1306 Pierre Grelot, La géographie mythique d'Hénoch et ses sources orientales

Die apokryphe Tradition versetzt Henoch in ein Paradies mit genauer Ortsangabe, ebenso die babylonische ihren Helden. Vf. will die mythische Geographie und die babylonische mit der des Henochbuches vergleichen und ihre Beziehungen feststellen. Zunächst wird das Henochbuch mit seinen ver-

schiedenen Komponenten untersucht. Es wird festgestellt, daß die Autoren ein bestimmtes einfaches Schema für ihre Geographie haben mußten, das sie nach ihrem Bedarf auslegten. Vf. bringt ein solches Schema. Dann vergleicht er es mit der mythischen Geographie der Odyssee (10, 467 - 12, 6; 24, 1 f.: Fahrten ins Land der Toten; die Kimmerier), der Legende von den Hyperboräern (Herodot 4, 32–36: Hekataios von Abdera) und anderen Legenden und griechischen Mythen (Hesiod, Orphik) und stellt weithin Übereinstimmungen fest, nicht im Sinne einer Abhängigkeit, sondern von Parallelen und Abhängigkeit von einer älteren gemeinsamen Quelle. Diese findet sich im babylonischen Bereich: Gilgameschepos. Die Tontafel mit der babylonischen Weltkarte leistet gute Dienste. Sie wird mit der mythischen Geographie der Griechen und des Henochbuches verglichen und die substantielle Identität, namentlich mit dem letzteren, festgestellt. Hen. hält sich viel mehr an die archaischen mesopotamischen Konzeptionen als die griechischen Texte. Also nicht Abhängigkeit von griechischen Einflüssen, sondern von der mesopotamischen Quelle, vielleicht mit phönizischer oder syrischer Vermittlung. Das Paradies des Hen. liegt demzufolge im NW.

RB 65/1 (1958) 33–69 (OSch)

J. T. Milik, Hénoch au pays des Aromates (ch. XXVII à XXXII). Fragments Araméens de la Grotte 4 de Qumran (Pl. I).

Die Reise des Patriarchen, die ihn zum Paradies der Gerechtigkeit führt, bietet sich in der griechischen und äthiopischen Version in zwei verschiedenen Formen dar (mit Textverderbnissen und Unsicherheiten). Zwei aramäische Fragmente aus 4 Q lassen nun besser den ursprünglichen Text erkennen. Es handelt sich um 4 Q Hen^{b} zu Beginn unserer Zeitrechnung (ein Teil aus c. 30, 1–32, 1 u. 35–36) und 4 Q Hen^{d} aus der Mitte des 1. Jh.s v. Chr. (c. 31,2–32, 3). Es folgen Fotografien der Fragmente, Transskriptionen, kombinierte Übersetzung und Erläuterungen.

RB 65/1 (1958) 70–77 (OSch)

L. Brou, Le IVe Livre d'Esdras dans la liturgie hispanique et le Graduel Romain Locus iste de la Messe de la Dédicace

Non seulement la Liturgie romaine, mais, comme le montre M. Brou, aussi la liturgie hispanique a utilisé le IVe livre d'Esdras dans sa composition. Le Graduel romain Locus iste est une utilisation directe de la liturgie hispanique. La „Textvorlage" dont les textes liturgiques se sont inspirés, nous est inconnu et il semble que la critique textuelle d'Esdras n'avance pas beaucoup par ses données hispaniques nouvelles.

SE 9 (1957) 75–109 (ChBr)

Evgl. Thomae – Evgl. nach Maria – Evgl. der Wahrheit – Joh.-Apokryphon

G. Quispel, The Gospel of Thomas and the New Testament

Vf. hält es für möglich, daß im neuentdeckten apokryphen Thomasevangelium bisher unbekannte authentische Herrenworte erhalten sind. Weil ferner viele der Logia, obwohl unabhängig überliefert, dem Texte der kanonischen Evangelien sehr nahe kommen, befestigen sie die Zuverlässigkeit der synoptischen Tradition.

VigChr XI (1957) 189–207 (GB)

E. Vogt, Versio coptica „Evangelii secundum Thomam"

In der aus 13 Papyrus-Codices bestehenden, im Jahre 1946 bei Nag'-Ḥammādi in Südägypten aufgefundenen gnostischen Bibliothek befindet sich auch ein sogenanntes „Evangelium nach Thomas". Es handelt sich dabei nicht um eine Lebensbeschreibung Jesu, sondern um eine Sammlung von Aussprüchen Jesu (113), die unter gnostischem und manichäischem Einfluß abgefaßt zu sein scheint. Die Texte können neues Licht auf die Erforschung der ersten christlichen Irrlehren werfen. Vielleicht gibt es auch eine weniger häretische Ausgabe dieser Jesusworte, von denen fast die Hälfte dem Geist unserer Evangelien konform sind. Es bleibt zu hoffen, daß diese eines Tages gefunden wird.

Bib Vol 38 (1957) 376 (AMo)

B. Celada, ¿Se ha encontrado un quinto Evangelio? (Wurde ein 5. Evangelium gefunden?)

Kurze Beschreibung des koptischen Thomasevangeliums unter den Hss von Nag Hammadi. An einer Reihe von Textproben wird das Verhältnis zu den kanonischen Evangelien gezeigt. Das Thomasevangelium ist verwandt dem Hebräerevangelium (und dessen Rezensionen: Evangelium der Nazarener und Ebioniten), den Ps.-Klementinen und Tatians Diatessaron. Es enthält eine Menge altpalästinensisches nichtsynoptisches Überlieferungsgut, zeigt aber auch unverkennbar spätere gnostische Einflüsse.

CuBi 15/163 (1958) 366–375 (JAS)

1312 Johannes Leipoldt, Ein neues Evangelium? Das koptische Thomasevangelium übersetzt und besprochen

Vf. bietet nach kurzer redaktioneller Einführung die Übersetzung eines Papyros-Codex, den das Koptische Museum zu Kairo 1956 in einem Fotokopienband veröffentlicht hat. Die Sinneinheiten sind dabei von ihm numeriert – 112 an der Zahl. Es sind „geheime Worte" Jesu, die offenbar ein Gnostiker, der sich als Didymus Judas Thomas vorstellt, ohne erkennbare Disposition lose aneinander gereiht hat. Der Sammlung liegt sicherlich eine griechische Urschrift zugrunde. Der Spruchsammler fußt auf Überlieferungen, die uns im ganzen unbekannt sind, aber das synoptische Überlieferungsgut kennen und dem Hebräerevangelium nahezustehen scheinen. Der Koptische Codex wird vom Vf. um 500 angesetzt. Seine Bedeutung liege darin, daß er ein anschaulicher Beleg für eine Spruchsammlung ist und uns einen Einblick in einen Strom synoptischer Überlieferung gewährt, der von den ntl Evangelien unabhängig ist.

TLZ 83 (1958) 481–496 (PGM)

1313 R. McL. Wilson, The New Testament in the Gnostic Gospel of Mary

Das gnostische Evangelium nach Maria (W. C. Till, Die gnostischen Schriften des Kopt. Papyrus Berolinensis 8502, TuU 60 [1955]) aus dem 5. Jh. (griechische Fragmente auch in den Oxyrrhynchos Pap. des 3. Jh.) ist in seiner Schlußredaktion sicher von einem Christen abgefaßt, der zwar älteres Material benützt haben mag. Die Schrift weist eine Reihe von Anspielungen (nicht strenge Zitate) auf das NT auf, vor allem an alle vier Evangelien, 1 Jo, Eph und Col.

NTS 3|3 (1956|57) 236–243 (JAS)

1314 G. Quispel, Das Hebräerevangelium im Gnostischen Evangelium nach Maria

Neuerdings hat es R. McL. Wilson versucht, aus Zitaten im Gnostischen Evangelium nach Maria das Vorkommen der kanonischen Evangelien und sogar des sog. Westlichen Textes in Ägypten nachzuweisen (vgl. NTS 3, 236–243). Vf. meint aber im Evangelium nach Maria ein Zitat aus dem Hebräerevangelium entdeckt zu haben, so daß man sich fragen muß, ob nicht auch die übrigen Evangelienzitate dieser Schrift entnommen worden sind.

VigChr XI (1957) 139–144 (GB)

1315 Johannes Leipoldt, Das „Evangelium der Wahrheit"

1946 fand man zu Nag Hammadi in Oberägypten einen Krug mit 13 Handschriften (rund 1000 Blätter), die zusammen 48 Schriften enthalten (meist christlich-gnostischen Inhaltes), in koptischer Sprache verschiedener Mundarten, in griechischen Buchstaben geschrieben. 12 Bände befinden sich im Koptischen Museum zu Kairo und werden seit 1956 in photographischen Ausgaben veröffentlicht. Den 13. Band besitzt das C. G. Jung-Institut zu Zürich, das einen Teil davon unter dem Titel „Evangelium Veritatis" (Rascher 1956) herausgegeben hat. Vf. hält diese Schrift – im Gegensatz zu den Herausgebern – nur für eine erbauliche Betrachtung über das Evangelium der Wahrheit (= Lehre Valentins) aus der Mitte des 2. Jh.s. Für den Bibliker dürften aus den Kairoer Bänden vor allem die pseudo-biblischen Schriften „Offenbarung Adams für seinen Sohn Seth" und „Buch Noria" von Interesse sein, sowie die Schriften „apokryphischen" Charakters: das Evangelium des Philippus, das Evangelium des Thomas (nicht Kindheitsevangelium!), die Weisheit Jesu Christi und das Apokryphon des Johannes; aus dem Codex Jung ein Brief des Jakobus, des Bruders des Herrn. Ihre Veröffentlichung steht aber noch aus.

TLZ 82 (1957) Sp. 825–834 (PGM)

1316 Floyd V. Filson, The Gnostic „Gospel of Truth"

Nach einem kurzen Überblick über den Handschriftenfund von Nag Hammadi 1945 und über die einschlägige Literatur berichtet Vf. über den Inhalt des bisher allein veröffentlichten „Evangeliums der Wahrheit", das mit dem gleichnamigen bei Irenaeus, Adv. Her. III, 11, 9 erwähnten Werk identisch sein muß. Es ist vielleicht von Valentinus verfaßt, zitiert zwar ntl Bücher, hat aber mit dem NT weder inhaltlich noch theologisch etwas zu tun. Es unterscheidet sich auch erheblich von den uns bekannten späteren gnostischen Schriften. Es fehlt ihm eine Sündenlehre, eine Weltschöpfungslehre und der typisch gnostische Dualismus. Das Unglück des Menschen besteht darin, daß er von Gott nichts weiß. Um des Heils teilhaftig zu werden, muß der Mensch eine Kenntnis von Gott gewinnen, die das Buch vermitteln will.

BA XX|3 (1957) 76–78 (JSch)

7 C. K. Barrett, The Gospel of Truth. The Editio Princeps of an Ancient Gnostic Text

Zur Veröffentlichung des Jung-Kodex fol. 8–22. Herkunft, genaue Beschreibung und Hinweise auf wichtige Theologumena des Textes, der bei Irenäus als „Evangelium veritatis" des Valentinus zitiert wird (Adv. Haer. III, 9, 9) und als wichtigstes Zeugnis der Gnosis des 2. Jh.s gelten muß. Fragen nach Herkunft und Weiterwirken dieser Lehre werden angedeutet und die Bedeutung der neuen Veröffentlichung besonders für die Kanongeschichte hervorgehoben.

ET 69/6 (1958) 167–170 (WP)

8 H. I. Marrou, L'Evangile de vérité et la diffusion du comput digital dans l'antiquité

W. C. van Unnik führt als Beweis für die valentinianische Herkunft des Evangelium Veritatis eine Stelle an, wo die Rede ist von einer bestimmten Weise des Rechnens mit den Fingern, die nur im Westen bekannt war. Vf. zeigt aber, daß diese Methode auch im Osten im Gebrauch war und noch ist.

VigChr 12 (1958) 98–103 (GB)

9 Hans-Martin Schenke, Die fehlenden Seiten des sogenannten Evangeliums der Wahrheit

Vf. bietet die Übersetzung der im Codex Jung (Zürich) fehlenden Seiten 33–36. Ihr Text ist im ersten Photokopienband des Koptischen Museums zu Kairo 1956 erschienen. Das sogenannte Evangelium der Wahrheit (= Codex Jung) ist nach Ansicht des Vf. keine valentinianische Schrift, sondern eine Homilie mit Gedanken, die jenen der Oden Salomos ähneln.

TLZ 83 (1958) 497–500 (PGM)

0 Werner Foerster, Das Apokryphon des Johannes

Das 1955 (in TU 60) von W. Till aus dem Pap. Berol. 8502 und den gnostischen Papyri von Chenoboskion edierte Apokryphon des Johannes, auf das Irenäus (adv. haer. I 29) eingeht, wird als eine gnostisch-dualistische Schrift gekennzeichnet, die ein noch nicht bekanntes System voraussetzt, da es in seiner Schilderung der Menschheitsgeschichte bis in die Zeit nach der Sintflut viele unaufgelöste Anspielungen und Überschneidungen im System enthält. Besonderheiten: Die Bedeutung der Barbelo, Läuterung durch Reinkarnation, Einbruch des Bösen erst nach der Sintflut durch die geschlechtliche Fortpflanzung.

Gott und die Götter. Festgabe für Erich Fascher (1958) 134–141

1 O. Vf., Apokryphes Johannesevangelium der Biblioteca Ambrosiana veröffentlicht

Der arabische Kodex des apokryphen Johannesevangeliums in erstmaliger, vollständiger, kommentierter und mit lateinischer Übersetzung ergänzter Ausgabe. Die syrische Urschrift ist verloren. Zur Zeit der Ausbreitung des Islams (7. Jh.) in der Euphratgegend entstanden, bisher nur in einem äthiopischen Auszug bekannt, enthält das Evangelium biographisch-erzählende Teile vermischt mit polemischen, in apokalyptische Form gekleideten Reden gegen den Islam.

Universitas 13/4 (1958) 432 (AK)

Außerkanonische Herrenworte

2 Helmut Köster, Die außerkanonischen Herrenworte als Produkte der christlichen Gemeinde

In Auseinandersetzung mit der bisherigen Fragestellung nach der „historischen Echtheit" will Vf. zeigen, daß kanonische und außerkanonische Herrenworte gleichermaßen ihren „Sitz im Leben" der Urgemeinde haben, d. h. qualitativ gleichwertig sind. Paränese, Weissagungsbeweis, Gemeindeordnung, theologische Kombination von AT und zeitgenössischer Gnosis werden als Motive solcher Logienbildung aufgewiesen; dazu konkrete Beispiele. – Als Historiker müssen wir auch alle außerkanonischen Herrenworte für das Selbstverständnis der ältesten Christenheit und ihr Christusbild dienstbar machen, wir dürfen (gegen Jeremias) nicht vorschnell nach einer ipsissima vox Jesu fragen, wenn das überhaupt eine sinnvolle Frage ist.

ZNW 48/3–4 (1957) 220–237 (WP)

3 J. Jeremias, The Saying of Jesus About the Bridge

Vf. faßt frühere Ergebnisse zusammen (vgl. Nachrichten d. Akademie d. Wissensch. in Göttingen I [1953] Nr. 4 und ders., Unbekannte Jesusworte, Gütersloh 1951, S. 92f.) und unterstreicht zu Beginn die Tatsache, daß die theologische Welt vor 57 Jahren durch die Expository Times von der Existenz dieses Agraphons Jesu zuerst hörte.

ET 69/1 (1957) 7–9 (WP)

1324 Balduíno Kipper SJ, Um Agrafo Muito Curioso (Ein sehr eigenartiges Agraphon)

Gekürzter Überblick eines Berichtes über Auffindung und Deutung eines neuen Agraphons von P. R. Coleman-Norton in CBQ 12 (1950) 439/449.

RCB 1/2 (1957) 15–18 (JAS)

1325 Gilles Quispel, Neugefundene Worte Jesu

Wir haben jetzt den vollständigen (koptischen) Text der „Jesusworte" aus dem sog. Thomasevangelium, das im 2. Jh. (nicht vor 130–140 n. Chr.) niedergeschrieben wurde. Diese Sprüche sind zwei apokryphen Evangelien entnommen: Dem Ägypterevangelium und dem Evangelium nach den Hebräern. Aber unter den Quellen ist keines unserer bekannten Evangelien. Immerhin bleibt etwa ein Drittel übrig, das, neu und unbekannt, doch von demselben Typ ist wie die Worte unserer synoptischen Evangelien. Auffallend sind die Beziehungen zu dem sog. „Westlichen Text". In gewissem Sinne bestätigt die neue Entdeckung die Zuverlässigkeit unserer Bibel.

Universitas 13/4 (1958) 359–366 (AK)

Oden Salomons – Sibyllinen

1326 F.-M. Braun OP, L'énigme des Odes de Salomon

Harnacks Ansicht, es handle sich um eine jüdische, mit christlichen Einschüben durchsetzte Schrift, die zwischen 50–67 post entstanden sei, wird in den Hauptpunkten bestätigt. – Vergleich der Oden mit den Qumran Hodayoth ergibt äußerliche Sprachanklänge, aber auch tiefgehende inhaltliche Verschiedenheiten. Es handelt sich um die einheitliche Arbeit eines mit den Hodayoth und anderen jüdischen Liedern vertrauten, zugleich aber, und in nicht geringem Maße, christlich inspirierten Autors: substantielle Übereinstimmung der Oden mit der Orthodoxie der Großkirche und Einfluß des – neuerdings frühdatierten – Joh.-Evang. Zur Erklärung der gnostischen Einschläge wird angenommen, der Autor sei gnostischer Konvertit, und wenn nicht Bardesan selbst, so doch ein geistverwandter des B. gewesen, Diasporajude, der zuerst von der gnostischen Strömung erfaßt, später den entscheidenden Einfluß des gerade von Gnostikern hochgeschätzten 4. Evgls. erfahren habe. Spezifisch gnostische Ideen, wie in Pistis Sophia und im valentinianischen „Evangelium der Wahrheit" (Chenoboskion) seien in den Oden Salomons nicht zu erkennen.

DThom LVII/IV (1957) 597–625 (GreW)

1327 Joh. Bapt. Bauer, Die Messiasmutter in den Oracula Sibyllina

B. unternimmt einen Gang durch die mariologischen Texte der OrSib. (I., II., VIII.) und beobachtet, wie sich in den einzelnen Zügen, so wenig uns freilich diese Texte bieten, die Zeittheologie spiegelt.

Mariolia. XVIII (1956) 118–124 (AK)

1328 Alfons Maria Kurfess, Dies irae (Zum sog. II. Buch der Oracula Sibyllina)

OrSib II, 193–347 (in deutscher Übersetzung) sind eine unter dem Einfluß des „Hystaspes" entstandene jüdische Eschatologie aus der zweiten Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts (nur wenige christliche Verse sind interpoliert: 206/7, 241–244, 263–267, 312), die von der Petrusapokalypse (etwa 120 n. Chr.) benutzt ist (nicht umgekehrt, wie man bisher annahm) und vom Vf. des VIII. Buches der OrSib, das durch die berühmten Verse (217–250) das II. Buch verdrängt hat (in der Überlieferung ψ ist es sogar an den Anfang der Sammlung gestellt). Durch die klassische lateinische Übersetzung in Augustins Gottesstaat (XVIII c. 23: sie stammt aber nicht vom Kirchenvater) ist sie ins MA gekommen (am Schluß der Tiburtinischen Sibylle stehen die Verse auch). Der Vf. der Sequenz „Dies irae" hat sie offensichtlich benutzt.

HistJahrb 77 (1958) 328–338 (AK)

Frühchristliche Schriften

1329 Herbert Musurillo SJ, History and Symbol: A Study of Form in Early Christian Literature

Die Verschiedenheit der Formen in der frühchristlichen Literatur hat ihre symbolische Bedeutung je nach konkretem Zweck und Situation der Schriften. Das richtige Verständnis der Entfaltung des Kerygma und des Sinnes der Heilsgeschichte ist nur durch diese Symboldeutung möglich. Aufs engste damit verbunden ist die Entwicklung der Liturgie, die „Geschichte und Symbol" eint, wie alle Theologie auch nur den verborgenen Sinn hinter dem Geschehen des Heils, das Gott mit den Menschen wirkt, zu suchen und zu deuten sich bemüht.

TS 18/3 (1957) 357–386 (JAS)

330 Johannes Munck, Presbyter und Herrenjünger bei Papias. Exegetische Bemerkungen zu Euseb h. e. III, 39 (dän)

Die Untersuchung des Textes und des altkirchlichen Sprachgebrauchs ergibt: Euseb wird Papias nicht gerecht, beide haben verschiedene Interessen. Papias behandelte in seinen Büchern Worte und Taten Jesu und gibt dafür seine Traditionsträger an. Aristion und der Presbyter Johannes leben noch, während die anderen Jünger schon tot sind. Es handelt sich also beim Jünger Johannes um eine andere Person, obwohl „Presbyter" – das eigentlich „authority and antiquity" (Lightfoot) bedeutet – auch auf die Apostel angewendet werden kann, allerdings nur in der Generation des Papias. Der Presbyter Johannes dürfte der Inhaber eines kirchlichen Amtes gewesen sein. Zum Schluß wird die Vermutung ausgesprochen, daß Papias etwa 60 n. Chr. geboren wurde und nicht wesentlich über 100 hinaus gearbeitet haben kann.

SEA XXII–XXIII (1957/58) 172–190 (GMün)

331 F. M. Braun OP, La „Lettre de Barnabé" et l'Evangile de Saint Jean (Simples Reflexions)

Barn wurde zwischen 70–130 von einem hellenistischen Christen verfaßt, um zu zeigen, daß die Schriften des AT.s nach dem Unglauben der Juden für die Christen bestimmt sind. Die nahe Berührung mit Joh im Lehrgehalt, der Verwendung von Typen und der Sprache setzt die Kenntnis von Joh beim Vf. von Barn voraus. Auch Einfluß jüdischer Schriften, von der Art der Qumranfunde, deren Ähnlichkeit mit Joh bekannt ist, ist anzunehmen. Entstehungsort ist wahrscheinlich Alexandrien, wo Joh schon sehr früh bekannt war.

NTS 4/2 (1958) 119–124 (JAS)

332 Adolf Wilhelm Ziegler, Prophetische Erkenntnis und Verkündigung im 1. Klemensbrief

„Wenn sich die korinthischen Aufrührer einer tieferen Glaubenserkenntnis rühmten und wenn Kl auf dieses Rühmen Bezug nimmt, so taucht die Frage auf, ob Kl nicht gerade durch diesen Umstand veranlaßt worden ist, derartigen Fragen seine Aufmerksamkeit zu widmen. Wollte er in einer versteckten Polemik das „höhere Wissen" der Aufrührer widerlegen, indem er auf das Vorauswissen der echten Propheten und der Apostel hindeutet? Wenn dies der Fall gewesen wäre, dann hätte er wohl deutlicher werden müssen und hätte nicht so im Vorübergehen solche Fälle erwähnt. Es läßt sich hier wie anderswo keine bestimmte Behauptung aufstellen."

HistJahrb 77 (1958) 39–49 (AK)

333 U. Wickert, Eine Fehlübersetzung zu I Clem 19, 2

Eine Beziehung des Wortes σκοπὸς zum Stadion liegt dem Klassischen wie auch dem 1 Klem völlig fern. Es handelt sich vielmehr um das Ziel, die Zielscheibe der Schützen, übertragen um das Ziel des Handelns und um das Lebensziel, auf das hin man ausgerichtet ist (aber nicht zu dem man hinläuft). Aus diesem falschen Verständnis heraus wurde auch ἐπανάδραμεν immer falsch übersetzt. Es heißt nicht „Lasset uns hineilen!", sondern: „Laßt uns wieder zurückkehren!", wie der Vf. mit Parallelen nachweist. Zugrunde liegt der Gedanke der μετάνοια. Vf. bemerkt vorsichtig, daß daraus für das NT (bes. Phil 3, 14) nicht ohne weiteres Folgerungen zu ziehen seien. Doch solle man auch hier genau prüfen, bevor man falsche Bilder voraussetze.

ZNW 49/3–4 (1958) 270–275 (WP)

334 Gottfried Schille, Zur urchristlichen Tauflehre. Stilistische Beobachtungen am Barnabasbrief

Vf. will folgende Thesen beweisen: 1. Der Vf. des Barn schreibt an eben Getaufte, und zwar schreibt er nach Art eines Lehrers und gemäß einem festen katechetischen Schema. – 2. Als Grundlage der Lehre gilt ihm das AT, das wörtlich oder in Paraphrasen oder in Testimonienreihen zitiert wird, wobei manche Interpretationen miteinfließen. – 3. Das katechetische Schema: Aufforderung zur Aufmerksamkeit und Mitarbeit – Überschrift – Hinweis auf die Fähigkeit zum Begreifen, nämlich auf den Glauben der Schüler – These – Durchführung der Lehre mit Vergleichen, Begründungen, Widerlegungen der Gegner, Zwischenbemerkungen, Traditionsbelegen – Konklusion. – 4. Als Beispiel folgt die genaue stilistische Analyse von Barn 16, 6–10, wobei die Mehrschichtigkeit der vorgetragenen Tradition, die Gegenüberstellungen mit dem AT und das exegetische Verfahren besonders deutlich werden. – 5. Ein zweites Beispiel, Barn 6, 8–19, zeigt ein Lehrstück mit doppelter Tendenz und beleuchtet so die Tatsache, daß die Lehrer damals oft mit dem Stoff nicht recht zu Rande kamen. – 6. Es ergibt sich daraus eine Reihe von Parallelen zum Hebr, der auch katechetische Hintergründe habe. Der gleiche Stil wird vermutet in Teilen von Eph, Kol und 1 Petr.

ZNW 49/1–2 (1958) 31–52 (WP)

1335 Jean-Paul Audet, La Didachè. Instructions des Apôtres

Préface. Table des Matières. Bibliographie. Introduction. – L'interprétation récente de la Didachè. – II. Le texte. – III. Les témoignages anciens. – IV. Le titre. – V. La composition. – VI. Les sources. – VII. La date et le lieu d'origine. – VIII. L'histoire ancienne des Instructions des apôtres. – Depuis Harnack, pourtant, et la période de recherches intenses qui suivit immédiatement la découverte, on peut dire sans injustice que personne n'a jamais repris vraiment à fond le problème de la Didachè, questions générales et commentaire détaillé du texte. Les uns plus, les autres moins, on s'est toujours contenté d'études partielles, soit en faveur d'un détail aux dépens de l'ensemble, soit en faveur de l'ensemble aux dépens des détails. Si étrange que la chose puisse paraître, il n'existe pas encore non plus de véritable édition critique de la Didachè, dont l'apparat, appuyé sur une analyse comparée des témoins, soit autre chose qu'un inerte fichier de variantes frappées d'interdit par un „texte reçu". L'ouvrage paru dans les Etudes Bibliques vient donc combler une lacune, dissiper un mythe et contribuer à redresser une situation fausse. Il arrive que ce soit au moment où l'on croit le plus tranquillement que tout a été dit, qu'éclate la surprise. – Rez. (Gaëtan Daout) Sc Eccl X (1958) 233–242.

Collection des Etudes Bibliques (1958) XVI/1–498

1336 R. D. Richardson, The Lord's Prayer as an Early Eucharistia

Untersucht Didache 9 und 10, um einen weiteren Beweis für die Vermutung zu finden, daß das Vaterunser das Schema für die Eucharistie hergab. Didache enthält das Herrengebet umgeformt in ein Dankgebet. Der Gebrauch des Vaterunsers ist „actual eucharistia". Die These wird durch Parallelen aus späteren östlichen Liturgien gestützt. Die Form des Dankgebetes erklärt sich aus dem synagogalen Gebrauch. Die Umformung erklärt sich aus einer zunehmend spiritualisierten Eschatologie. Vermutlich liegt Did 9, 10 eine Tauf-Eucharistia zugrunde.

AnglTR XXXIX (1957) 123–130 (HRu)

1337 Archimandrit Theognost, Das Buch des Geheimsehers Hermas (russ)

Ursprung und Inhalt des Pastors Hermae, besonders ausführlich über die „Mandata". Entstand in der römischen Kirche, übte auch außerhalb Italiens Einfluß aus. Spricht nicht von der Beziehung des Autors zu Pius I.

ŽMP 9 (1957) 50–53

1338 Erik Peterson, Kritische Analyse der V. Vision des Hermas

HistJahrb 77 (1958) 362–369 (AK)

1339 Hans-Joachim Schoeps, Die Pseudoklementinen und das Urchristentum

Die Bedeutung der Pseudoklementinen, die ursprünglich ebionitische Apostelakten verwerten, für die Erkenntnis des Urchristentums: Organisation der Jerusalemer Urgemeinde, Generalversammlung der Urgemeinde mit Schaudisputation (40/41?), anschließend Schaudisput zwischen Jakobus und Kaiphas (auffallender Parallelbericht zur Stephanusrede Apg 7), erster Pogrom gegen die Judenchristen (parallel zu Apg 7, 57 – 8,3), Gegnerstellung der Judaisten zu Paulus.

ZRelGg X/1 (1958) 3–15 (HAT)

1340 A. Salles, La Diatribe Anti-Paulinienne dans le „Le Roman Pseudo-Clémentin" et l'origine des „Kérygmes de Pierre"

Von den fünf mehr und mehr anerkannten Quellen des Ps. Klementinischen Romans greift Vf. die sog. Predigten des Petrus heraus, die judenchristlichen Ursprungs sind, verschiedene Umarbeitungen erfuhren und in ihrer ursprünglichen Form sich gegen die Pauluspredigt richteten. Es werden vier Fragmente untersucht: I. Hom. XVII 13–19 (Rehm p. 236, 15–240, 14); II. Hom. III 17–18; VIII 10–11; III 18–21 (Rehm 62.125); III. der sog. Brief des Pt an Jak (Rehm 1f.); IV. Hom. XI 35, 2–6 (Rehm 171, 9ff.); Recog. IV 34–35. Neben dem Vf. wird schon eine frühere Quelle der Petruspredigten festgestellt, die bereits eine Antwort auf die Pauluspredigt war. Sie geht in die Zeit der Auseinandersetzungen zwischen Juden- und Heidenchristen (Zeuge: AG und Paulusbriefe) zurück. Für Judenchristen, die streng am Gesetze festhielten, ist sie geschrieben, in der Zeit, da das Corpus Paulinum begann, sich zu konstituieren als Lehre, als eine „Gnosis", gegen die die Petruspredigten eine Art „Gegengnosis" bilden sollten (eine ganz andere Auffassung von Adam als bei Paulus: Adam die erste, Jesus die letzte von vielen Inkarnationen!). Der Vf. bleibt anonym, weil er die Autorität des Pt in Anspruch nimmt und dem Ganzen einen offiziellen Charakter geben wollte durch die Intervention des Jakobus. –

Der erste Bearbeiter schuf das Itinerarium des Petrus und nach ihm ein zweiter den Ps. Klementinischen Roman. Als Abfassungszeit der Petruspredigten in ihrer ursprünglichen Form wird das Ende des 1. Jh.s genannt.

RB 64/4 (1957) 516–551 (OSch)

41 Abdichó Schamún, Otro testimonio acerca de la imagen de Jesucristo enviada a Abgar V. (Ein weiteres Zeugnis für das Bild Christi an Abgar V.)

cf. RBib 81, 145) – Das Zeugnis im „Chronicon Syriacum" des Barhebräus aus dem 13. Jh. spricht für die Echtheit der Abgarlegende.

RBib 19/86 (1957) 209–212 (JAS)

Josephus Flavius

42 O. Michel, O. Bauernfeind, O. Betz, Der Tempel der Goldenen Kuh (Bemerkungen zur Polemik im Spätjudentum)

Die Tübinger Josephus-Arbeitsgemeinschaft erklärt zuerst Jos, Bell 4, 3, wo als „Tempel der Goldenen Kuh" das Heiligtum von Dan bezeichnet ist. Es wird nun quellenmäßig untersucht, woher eine solche Bezeichnung für das Heiligtum kommt: 1. Das Kultbild von Dan im AT und seine polemische Herabsetzung im AT. – 2. Die Polemik gegen den Götzen- und Bilderdienst im Spätjudentum. Hier zeigt sich, daß der absolut bilderfeindliche Josephus (zu dem auch Parallelstellen zu Bell 4, 3 herangezogen werden, vor allem Ant. 8, 226–229) an der fraglichen Stelle durch die herrschende Polemik gegen den Götzendienst veranlaßt wurde, von einer „Goldenen Kuh" zu sprechen. Seine Polemik wird verglichen mit der ähnlichen Haltung der Makkabäer und der essenischen Gruppen. – 3. Der Kampf gegen den Götzendienst des Herzens in der Qumransekte und die Rolle der Polemik im Rabbinat (und bei den ersten Christen). – Der gleiche Artikel in: Gott und die Götter. Festgabe für Erich Fascher, 1958, S. 56–67.

ZNW 49/3–4 (1958) 197–212 (WP)

43 Arie Rubinstein, Observations on the Old Russian Version of Josephus' Wars

Vf. untersucht die Semitismen, Lücken, Erweiterungen und Varianten der slawischen Übersetzung des Bellum Jud. des Josephus und kommt zum Ergebnis: Die slawische Übersetzung geht auf einen umfangreicheren griechischen Text zurück, als er uns bekannt ist. Erweiterungen können zum Teil von einem byzantinischen Überarbeiter des uns bekannten griechischen Textes stammen, können aber zum Teil auch das Werk des slawischen Übersetzers sein. Einige bedeutsame Varianten scheinen aus einer uns verlorengegangenen Handschriftenfamilie zu stammen.

JSS II/4 (1957) 329–348 (JSch)

Qumran

auch Nr. 4, 13, 259, 368, 379, 439, 561, 575, 647, 667, 770, 880, 1223, 1232, 1304, 1305, 1326, 1331.

Allg. Berichte und Probleme

44 M. Burrows, Th. A. Gaster, A. Fremantle, A panel discussion of the Dead Sea Scrolls

Bulletin of the New York Public Library 61/5 (1957) 238–249

45 R. Feuillet et J. Delorme, Les trouvailles de Qumrân

Darstellung für weitere Kreise: 1. Les résultats acquis. – 2. Qumrân et les débuts du christianisme. – 3. L'Eglise du Christ et la Communauté de Qumrân.

Ev No 27 (1957) 5–73

46 Odkrycia nad Morzem Martwym (1947–1957) (Die Entdeckungen am Toten Meer)

Das ganze Heft ist den Funden von Qumran aus Anlaß der zehnten Wiederkehr der ersten Entdeckungen gewidmet. Die Themen der einzelnen Beiträge lauten: 1. E. *Dabrowski*, Odkrycia nad Morzem Martwym po dzięciu Latach (1947–1957) (Zehn Jahre Entdeckungen am Toten Meer). Behandelt die Geschichte und die Bedeutung der Funde, S. 358–381 (6–29). – 2. W. *Tyloch*, Ksiega Isajasza z Qumran (Das Buch Isajas aus Qumran), 382–393 (30–41). – 3. H. *Strakowski*, Komentarz.

Habakuka. 394–416 (42–64). – 4. J. *Łach*, Reguła zrzeszenia z Qumran (Die Regel der Gemeinschaft von Qumran). 417–427 (65–75). – 5. A. *Kubik*, „Wojna synów światłości z synami ciemności" („Krieg der Söhne des Lichtes mit den Söhnen der Finsternis"), 428–435 (76–83). – 6. Z. *Kaznowski*, Hodajoth. 436–444 (84–92). – 7. L. *Stefaniak*, Apokryf aramajski księgi Rodzaju (Ein aramäisches Apokryph des Buches Genesis). 445–451 (93–99). – 8. J. *Stępień*, Problem „Joannitów" w świetle dokumentów z Qumran (Das Problem der „Johannesjünger" im Licht der Dokumente von Qumran). 452–462 (100–110). – 9. L. *Stefaniak*, Kronika odkryć nad Morzem Martwym (Chronik der Entdeckungen am Toten Meer). 463–467 (111–115). – Die Beiträge wollen nicht selbständig neue Hypothesen aufstellen, sondern den polnischen Leser mit der wissenschaftlichen Diskussion und mit den Problemen vertraut machen. Auf S. 500–506 (149–154) fassen die Verfasser jedoch ihre eigenen Auffassungen in französischen bzw. lateinischen Résumés zusammen.

RBL X|6 (1957) 359–467 (JSch)

1347 Paul Kahle, Zehn Jahre Entdeckungen in der Wüste Juda

Vf. gibt Einblick in die fünf Kapitel des Buches von Joseph T. Milik: Dix ans de découvertes dans le Désert de Juda (Paris 1957): 1. Auffindung der Handschriftenstätten; 2. Die Bibliothek in Qumrân; 3. Geschichte der Essener; 4. ihre Organisation; 5. Bedeutung der Entdeckungen. Anschließend weist Vf. auf vier Probleme hin: 1. Es ist fraglich, ob die Zerstörung der Essener-Niederlassung i. J. 68 durch Vespasian geschah. – 2. Der größte Teil der Handschriften der Höhle 1 kam um 800 n. Chr. nach Jerusalem und scheint hier die Karäer stark beeinflußt zu haben. – 3. Es bleibt zu prüfen, ob der aramäische Text der Höhlenfunde das gesprochene Aramäisch z. Z. Jesu wiedergibt oder das literarische, das wir aus anderen Funden kennen. – 4. Die Niederschrift der griechischen Texte der kleinen Propheten (Lederrolle) dürfte früher anzusetzen sein (kurz vor oder kurz nach unserer Zeitrechnung).

TLZ 82 (1957) 641–650 (PGM)

1348 Michael Čub, Bischof von Smolensk und Dorogobuž, Zum Zehnjahresjubiläum der Handschriften vom Toten Meer (russ)

Ausführlicher Bericht über den Fund der Handschriften und die Ausgrabungen am Chirbet Qumran. Westliche Ausgräber und Forscher außer L. Sukenik werden dabei nicht erwähnt. Es folgt dann eine Gruppierung der Schriften, eine Beschreibung der wichtigsten: 1Q Is$^{a\ b}$, 1QpHab, 1QS, 1QHod, 1QM, CDC, 1QpGen. Sodann wird die Beziehung zum MT und zu LXX erörtert. Betreffs Qumrân, NT und Christus meint der Vf., Jesus habe Ideen und Ausdrücke von Qumran gebraucht sowie anderes Volksgut seiner Zeit, habe ihnen aber einen eigenen Inhalt gegeben. Qumran ist ein besserer Hintergrund für seine Predigt als die Pharisäer.

ŽMP 12 (1957) 54–64 (GN)

1349 D. Diringer, Ten Years „battle of the scrolls"

The Jewish Quarterly 5|2 (1957) 19–23

1350 Heinrich Gross, Qumrân und seine „Gemeinde"

Hier wird in der Berichterstattung über die Funde vom Toten Meer am Aufsatz TTZ 64 (1955) 141–157 angeknüpft und über die Ergebnisse der Forschung in den Jahren 1955–1957 referiert. Im einzelnen wird über Durchführung und Beendigung der Ausgrabungen von Chirbet Qumrân, über die Erstgrabung in Ejn Feschcha, über die Entdeckung weiterer Höhlen, über den Stand der Textedition gehandelt. Die Geschichte der Essener vom Toten Meer weist wenigstens vier unterscheidbare Perioden auf; als wesentliche Punkte ihrer eigenartigen sektiererischen Theologie werden die „Mystik der Wüste", das Vertrautsein mit der Engelwelt, der singuläre Dualismus und die uneinheitliche Vorstellung der Messiaserwartung hervorgehoben.

TTZ 66 (1957) 352–361 (HGr)

1351 Georg Molin, In der Wüste bahnet den Weg des Herrn

Hörfolge für Radio Klagenfurt, Ostern 1956. Allgemeinverständlicher Bericht über Fundgeschichte und Bedeutung der Rollen.

Jud 13|3 (1957) 171–186

1352 Herbert Haag, Die Handschriftenfunde aus der Wüste Juda

Zusammenfassender Überblick über Ort, Geschichte und Bestand der Funde, wobei auch auf die Ruinenstätte von Chirbet Qumran, auf die Lebensweise und theologische Ideenwelt der Sekte, auf die Beziehungen der HSS zum AT und NT in großen Zügen eingegangen wird.

ArLitg V|2 (1958) 233–273 (JAS)

3 Albert Vincent, Introduction à l'étude des manuscrits du désert de Juda

Présentation du livre de T. Milik, Dix ans de découvertes dans le désert de Juda.

BiViChr 21 (1958) 95–106 (AStro)

4 Vittorio Subilia, Sui manoscritti del Mar Morto

Informative Besprechung wichtigster Neuerscheinungen über die Funde am Toten Meer (Stendahl, Wilson, Allegro, Daniélou, Carmignac).

Prot XIII/4 (1958) 208–219 (WB)

4a Vittorio Subilia, Le nuove tesi sull'origine dei documenti del deserto di Giudea

Im Anschluß an das Referat von Girardet wird auf die Bedeutung der Äußerungen Cullmanns für diese Frage hingewiesen.

Prot XII/3 (1957) 139–141 (WB) cf. 1356

5 F. Nötscher, La búsqueda de la verdad en tiempos de Jesucristo según los manuscritos de Qumran a orillas del Mar Muerte (Die Suche nach der Wahrheit zur Zeit Christi nach den Handschriften vom Toten Meer)

IZBG V 1000 spanisch.

RBib 20/87 (1958) 1–13 (JAS)

6 Giorgio M. Girardet, I manoscritti di Qumrân sono da attribuirsi agli Esseni?

Kurzreferat der Kontroverse um die Frage, ob die Qumranhandschriften den Essenern zuzuschreiben sind (P. Vincent, A. Dupont-Sommer, H. E. Del Medico).

Prot XII/3 (1957) 138–139 (WB)

7 Kurt Schubert, Die Schriftrollen vom Toten Meer. Zum gleichnamigen Buch von Millar Burrows

Vf. bezeichnet das Buch als eine wissenschaftliche Reportage und als die „umfangreichste und reichhaltigste Gesamtdarstellung der Funde vom Toten Meer". Im einzelnen stellt seine Kritik fest, daß man den Begriff der Gnosis nicht zu eng fassen darf und unterscheiden müsse zwischen einer jüdischen und einer heidnischen. Dann besteht die Weigerung B.s, einige Lehren der Sekte gnostisch zu nennen, nicht zu Recht. Vf. bringt eine entscheidende Stelle aus dem Sektenkanon (XI 3–8). B. überschätzt auch den Einfluß iranischer Ideen auf Qumran. Es dürfte die Sekte auch auf die Auferstehung, d. h. die Wiedererlangung der Leiblichkeit gehofft haben. Ferner ist die Taufe des Johannes sein „singuläres Charakteristikum" und nicht Ableitung von den rituellen Bädern der Sekte. Die nur dürftigen Ansätze B.s über die Beziehungen der Sekte zu Jesus bzw. umgekehrt werden durch neuere Literaturangaben weitergeführt. Es stimmt nicht, daß die ntl Schriftsteller nie etwas von den Qumranleuten gehört hätten. Rezensent hält es mit E. Vogt (Deutung von Lk 2, 14).

MüTZ 9/2 (1958) 142–148 (OSch)

8 Leonhard Rost, Qumranprobleme. Eine Überschau

In Kürze werden folgende Punkte erwähnt: Zusammengehörigkeit der Ruinen und der Schriftrollen, Arten, Eigenarten und Inhalt der Texte, Verhältnis zueinander (Stellung zu Prophetie und Thora, Kriegführung, Lebensform, Priestertum) und sich daraus ergebende Datierungsmöglichkeiten. Kurz gestreift wird auch die Bedeutung für das NT.

EvT 18/3 (1958) 97–112 (GMün)

9 Bent Noack, Qumran and the Book of Jubilees

Auch wenn sich herausgestellt hat, daß die Apokryphen und Pseudepigraphen hauptsächlich auf das nichthellenistische Judentum zurückgehen, so wäre es doch falsch, diese Schriften mit den Qumranschriften in einen Topf zu werfen. Besonders von Jub wird behauptet, es sei in Qumran entstanden oder engstens damit verbunden. Zunächst sind die Entstehungsverhältnisse nicht so geklärt, daß sich eine Entscheidung treffen ließe. Inhaltlich lassen sich tatsächlich Ähnlichkeiten feststellen, z. B. Kalender, die Sabbathgebote, die Einschätzung des Gesetzes, doch muß das noch nicht auf einen gemeinsamen Ursprung hindeuten. Andere Themen, z. B. die dämonischen Mächte, die Messiasvorstellungen, die Stellung zur Jerusalemer Priesterschaft, der Tempel usw., werden in DSS und Jub verschieden behandelt. Schließlich fehlen typische Qumranvorstellungen in Jub, z. B. die Lehre vom Hl. Geist, gemeinsame Mahlzeiten, Waschungen, Kriegführung und Deutung des Volkes Israel. Es sollte also noch als eine gänzlich offene Frage angesehen werden, ob Jub wirklich in Qumran entstanden ist.

SEA XXII–XXIII (1957/58) 191–207 (GMün)

Fundberichte

1360 Shermon E. Johnson, The Finding of the Scrolls

Der Beitrag will mit bisher nicht beachteten Einzelheiten zum Funde der Schriftrollen vom Toten Meer bekannt machen. Inhalt: I. Vergleich von Stellen der altchristlichen Literatur, die sich mit den griechischen Versionen des AT (außer den vier bekannten LXX, Aquila, Symmachus und Theodotion, bei den Pss auch Quinta, Sexta und Septima des Origenes) befassen und gleichzeitig über die Fundstellen dieser Origenes-Versionen berichten. Eine im „Dialog des Timotheus und Aquila" vorhandene Mitteilung (aus dem 2. Jh.?) über die Entdeckung von zwei nicht näher benannten AT-Versionen (in Jericho und Nicopolis-Emmaus) ist möglicherweise die erste Nachricht vom Funde biblischer Schriftrollen, die in Krügen verborgen waren. – II. Abdruck von Teilen eines Briefes, den der Vf. von seinem in Palästina lebenden Freund Najib S. Khoury erhalten hat, mit interessanten Einzelheiten über Fund und Erwerb der Rollen.

AnglTR XXXIX/3 (1957) 208–217 (HAT)

1361 William H. Brownlee, Muhammad ed-Deeb's Own History of His Scroll Discovery

Der Ichbericht des Hirten über die Auffindung der Höhle wird in arabischer Photographie, englischer Übersetzung und „Kommentar" veröffentlicht. Für den Formgeschichtler ist zur Beurteilung der mündlichen Tradition besonders interessant, wie sehr die Erzählung durch wiederholten mündlichen Vortrag eine kunstvolle Form angenommen hat.

JNES XVI/4 (1957) 236–239 (CK)

1362 Ernst Bammel, Höhlenmenschen

Vf. macht eine Bestandsaufnahme von allen Zeugnissen über die mit den „Schriften aus der Höhle" zusammenhängende Bewegung des Frühmittelalters, von der besonders Kirkisani berichtet. Vf. unterscheidet eine doppelte islamische und eine doppelte karäische Tradition und rekonstruiert mit ihrer Hilfe die Lehren und Eigenheiten einer Sekte des 9. Jh.s, auf die man durch die Qumran-Funde wieder aufmerksam wurde.

ZNW 49/1–2 (1958) 77–88 (WP)

Alte Nachrichten über Essener u. ä.

1363 J. Coppens, Textes anciens relatifs aux Documents de Désert du Juda

Vf. weist für die Kunde über die Essener hin auf: 1. Caius Iulius Solinus: M. A. Agnant, C. I. S. Polyhistor, Paris 1874, 268. 270. – 2. Joseppi Liber Memorialis, cap. CXXII, PG CVI, 126 (über alte Funde bei Jericho!) und derselbe l. c. CXLI, 3–4, PG CVI, 157. 160 (über die Essener).

ETL 33/3 (1957) 508–509 (WP)

1364 A. Vaillant, Le Josèphe slave et les Esséniens

„Auch die Kriegskunst war ihnen bekannt", so in der slawischen Übersetzung des Bell. Jud. von Fl. Josephus. Diese Notiz ist, wie hier überzeugend nachgewiesen wird, dem Fehlverständnis eines älteren slawischen Ausdrucks durch die späteren Kopisten zu danken.

Sém VIII (1958) 39–40 (FS)

1365 John Strugnell, Flavius Josephus and the Essenes: Antiquites XVIII 18–22

Seit der Auffindung der Qumrantexte müssen die Nachrichten des Flavius Josephus ebenfalls in neuem Licht gesehen werden und nicht bloß die Funde in der Sehweise des Josephus. Strugnell gibt an Hand einiger Verse Proben seiner Methode, die das Verständnis der griechischen Formulierungen von Qumrantexten ausgehen läßt.

JBL LXXVII/II (1958) 106–115 (OL)

1366 J. Carmignac, Conjecture sur un Passage de Flavius Josèphe relatif aux Esséniens

Ant. Jud. XVIII, I, 5, 22 schreibt Josephus: „Sie leben ohne jedweden Unterschied, ἀλλ' ὅτι μάλιστα ἐμφέροντες Δακῶν τοῖς πλείστοις λεγομένοις. M. Dupont-Sommer schlug vor, statt Δακῶν „Saddukäer" zu lesen. Dagegen bringt Vf. den neuen Vorschlag, statt Δακῶν einfach αὐτῶν zu lesen und πλείστοις im Sinne von *rbym* zu fassen: „Se conformant le plus à ceux de leurs appelés les Grands".

VT 7 (1957) 318–319 (CS)

M. Simon, Les sectes juives d'après les témoignages patristiques

Untersuchung patristischer Quellen (Justin M., Dial. 80, 4; Euseb. Hist. Eccl. 4, 22, 7; Epiphan, Haer. 1, 14f.; Constit. Apost. 6, 6; Ps. Hieron, Indic. Haeres.; Isid. Sev., Etymol. 1. 8, 4) auf jüdische Sekten. Das Hauptinteresse konzentriert sich auf die Genisten, Meristen und Hellenisten (nach Justin), die sich gegenseitig einschließende Zirkel von Sektierern sind, ohne daß man sie klar gegeneinander abgrenzen könnte.

StudPatr I (TU 63 [1957]) 525–539 (JAS)

D. Wieluch, Zwei „neue" antike Zeugen über Essener

1. Isidorus Hispalensis in „Origines" Buch 8, Kap. 4 und 2. Philastrius in Liber de haereticis, Nr. IX. – Letzterer spricht vom Justus homo, worunter wohl der Lehrer der Gerechtigkeit zu verstehen ist. Auch die Lehre von zwei Messiasgestalten wird hier belegt. Vf. deutet dies in der Art, daß man in Wirklichkeit nicht zwei, sondern nur einen Christus vom Himmel erwartete, nämlich den Meister, der dann als neuer Samuel den königlichen Heerführer und Davididen salben sollte. Daher zwei Gesalbte, aber nur ein Messiaskönig.

VT 7 (1957) 418–419 (CS)

S. Safrai, The Holy Assembly of Jerusalem

Die *Kehilla Kadiša* von Jerusalem, identisch mit der *Edah Kedošah* ist vermutlich ein Zusammenschluß von Schülern des R. Meir. Erwähnt in halakhischen und haggadischen Abschnitten des Babylonischen Talmud erinnert die allerdings nicht dissidente Kommunität in einigen Zügen an andere Gruppen aus der Zeit des Zweiten Tempels (Essener, Qumran).

Zion XXII/4 (1957) 183–194 (FS)

P. R. Weis, Ibn Ezra, the Karaites and the Halakah (hebr)

Mel II (1946) 121–134

Essener oder Karäer? – Shapira u. a. Diskussionen

H. H. Rowley, The origin of the Dead Sea Scrolls (hebr)

Mel V (1955) 51–62

Anselm Rüd OSB, Eine vorchristliche Ordensgemeinschaft

Der popularwissenschaftliche Artikel versucht eine ganz knappe Darstellung der Lebensweise der Qumran-Gemeinschaft zu geben.

Ut omnes unum 19/6 (1956) 164–167 (HAT)

Wilhelm Auer, Das Geheimnis der Essener von Qumran

Der Vf. gibt einen kurzen Überblick über die Geschichte der Essener-Gemeinde von Qumran vom 2. Jh. v. Chr. bis zur Zerstörung im Jahre 68 n. Chr.

BiKi 12/3 (1957) 80–83 (PS)

B. J. Roberts, The Qumran Scrolls and the Essenes

Die Identifikation von Khirbet Qumran als Essener-Kloster und die Zugehörigkeit der Tote-Meer-Rollen zu dieser Sekte geben uns die Möglichkeit, die Aussagen bei Philo und Josephus Fl. über die Essener zu überprüfen und zu berichtigen. Dies hat vor allem zu geschehen für die Weise der Schriftinterpretation der Essener und ihre Einstellung zum rituellen Tempeldienst.

NTS 3/1 (1956/57) 58–65 (JAS)

N. Wieder, The Qumran Sectaries and the Karaites

Folgende in den Qumran-Rollen häufiger erscheinende Termini sind ebenfalls typisch für die Karäer: *tᵉmime dæraek* (the perfect of way); *šâbe fæša* (those who turn from transgression); *šᵉ'erim* (remnant); *'anijim, 'æbjonim* (the poor). Beim „Rest" ist anzumerken, daß die Identifikation des leidenden Gottesknechtes mit der intellektuellen Elite der Karäer eine weitverbreitete karäische Tradition war.

JQR XLVII (1956/57) 97–113; 269–292 (GAS)

Oskar K. Rabinowicz, The Shapira Forgery Mystery

Vf. zeigt die Gründe auf, welche einst das 1883 durch M. W. Shapira dem Britischen Museum angebotene Fragment als Fälschung erwiesen hatten, und regt an, zu prüfen, ob die Qumran-Fragmente ganz oder teilweise der gleichen Familie angehören.

JQR XLVII/2 (1956/57) 170–183 (GAS)

1377 M. H. Goshen-Gottstein, The Shapira Forgery and the Qumran Scrolls

Auf Grund einer Anregung von M. Mansoor versucht O. K. Rabinowicz, JQR 1956/57, 170ff., die Qumran-Texte als Fälschung zu erweisen, wie sich das von dem Jerusalemer Antiquitätenhändler Saphira 1883 dem Britischen Museum angebotene Dt-Fragment als Fälschung zeigte. Gerade der Vergleich jedoch zeigt, daß die Qumran-Texte in Orthographie, Grammatik und Textform nicht die typischen Merkmale einer Fälschung aufweisen.

JJS VII/3–4 (1956) 187–193 (GAS)

1378 Solomon Zeitlin, Revealing Data on the So-called Discovery of the Dead Sea Scrolls

Rez. zum ersten Kapitel von J. M. Allegro, The Dead Sea Scrolls (Pelican Book). Die Entdeckung der Rollen liegt nach Z. weiterhin im Dunkel.

JQR XLVII/2 (1956/57) 183–187 (GAS)

1379 Solomon Zeitlin, The Dead Sea Scrolls: 1. The Lamech Scroll – A Medieval Midrash; 2. The Copper Scrolls; 3. Was Kando the Owner of the Scrolls?

Trotz gewisser Übereinstimmungen zwischen dem Jubiläenbuch und der zunächst als Lamech-Rolle und nun als apokryphe Genesis bezeichneten Qumran-Rolle dürfen doch auch die großen Unterschiede zwischen beiden nicht übersehen werden. Außer Verschiedenheiten betreffs des Kalenders fällt die Mischung von Aramäisch und Hebräisch in der „Lamech-Rolle" auf. Diese ist nach Vf. nur in Schriften der karäischen Zeit zu finden. Sprache und Inhalt der Rolle weisen nach Vf. darauf hin, daß es sich um einen mittelalterlichen Midrasch handelt. – Bei den Kupferrollen handelt es sich, nach dem, was von ihnen bisher bekannt geworden ist, um Aufzeichnungen von Volkstraditionen einer semiliterarischen Person ohne weiteren Wert. – Noch immer sind die Unstimmigkeiten der Berichte über Auffindung und Erwerb der Rollen ungeklärt. Fälschungen sind die Rollen zwar nicht, wohl aber könnte der Bericht über ihre Auffindung einen Betrug darstellen. Deutungen der Qumransekte als Essener oder Vorläufer der Karäer sind nach Vf. Fehlinterpretationen.

JQR XLVII/3 (1956/57) 245–268 (GAS)

1380 Solomon Zeitlin, Recent Literature on the Dead Sea Scrolls

Rez. wird C. T. Fritsch, The Qumran Community, Its History and Scrolls (NY 1956); G. Graystone, The Dead Sea Scrolls and the Originality of Christ (NY 1956); A. P. Davies, The Meaning of the Dead Sea Scrolls (NY 1956); T. H. Gaster, The Dead Sea Scriptures in English Translation. Auf Grund der nach Z. viel zu frühen zeitlichen Einordnung der Texte findet Fritsch in ihnen Nachrichten über einen Vorläufer Christi, werfen sie nach Graystone neues Licht auf die jüdische Geschichte des 1. Jh.s und stellen sie nach Davies „the greatest challenge to Christian dogma since Darwin's Theory of evolution" dar. – Die Übersetzung von Gaster wird im einzelnen durchgegangen.

JQR XLVII/2 (1956/57) 196–211 (GAS)

1380a Solomon Zeitlin, The Dead Sea Scrolls: Fantasies and Mistranslations

Die von Duncan Howlett, The Essenes and Christianity, 1957, aufgeführten Beziehungen zwischen den Toten-Meer-Rollen und dem NT, insbesondere Mt, sind unbeweisbar. Zeitlin lehnt ferner ab die Wertschätzung der Rollen durch J. P. Hyatt (The Dead Sea Discoveries, JBL, März 1957), G. Vermès' (Discovery in the Judean Desert) Angriff gegen Zeitlin, Robert Gordis' (The Dead Sea Scrolls, Jewish Frontier April 1957) Datierung der Schriften in das 1. Jh. v. Chr. Zeitlin begründet durch weitere Vergleiche und Indizien seine Ansicht, die Rollen seien mittelalterlich. Er zeigt, daß in C. T. Fritsch, Interpretation (April 1957) auf Zeitlins Angriffe nicht eingegangen wird, und macht schließlich kritische Anmerkungen zu Artikeln des Sammelbandes The Scrolls and the New Testament, hrsg. von Krister Stendahl.

JQR XLVIII/1 (1957/58) 71–85 (GAS)

1381 Norman Golb, Literary and Doctrinal Aspects of the Damascus Covenant in the Light of Karaite Literature

Vornehmlich die antirabbinische Polemik eines Briefes des Karäers Sahl b. Maṣliaḥ (2. Hälfte des 10. Jh.s) zeigt starke Ähnlichkeit mit Gedanken und Wendungen der Damaskusschrift. Die Damaskusschrift könnte freilich weder im Gedankengang noch in der Sprache als so „typisch" karäisch angesehen werden wie Sahls Brief.

JQR XLVII/4 (1956/57) 354–374 (GAS)

Cl. Schedl, „Die Büßer Israels"

Faßt die Leitideen der „Mönche vom Toten Meer" zusammen. Des näheren werden behandelt die „Ordensregel", das „Kriegsbuch" und die Gestalt des „wahren Lehrers", der in die Zeit Alexander Jannajs eingeordnet wird, schließlich Beziehungen der Qumranleute zu den Essenern und zur Urkirche aufgezeigt. Nach Damaskusschrift 8, 24 nennen sich die Qumranleute selbst „Büßer Israels", stellen also eine messianische Büßergemeinschaft dar, die „in der Wüste den Weg des Herrn bereiten" wollte.

TPQ 105 (1957) 89–100 (CS)

L. E. Toombs, Barcosiba and Qumran

Die Qumransekte war wahrscheinlich nur ein konservativer monastischer Flügel einer in weiten Volksschichten verbreiteten essenischen Bewegung. Darum finden sich eine Reihe ihrer Ideen in enger Beziehung mit den Idealen der Erhebung des Barkoseba. Möglicherweise stand hinter diesem Aufstand die essenische Theologie und Bewegung und war Barkoseba ein essenischer Führer.

NTS 4/1 (1957/58) 65–71 (JAS)

J. L. Teicher, The Essenes

Die Identität der Essener mit einer Gruppe nichtpaulinischer Urchristen wird durch Josephus Flavius (Bell. Jud. 2, 8, 10) nahegelegt, da die Verfolgung von Essenern durch die Römer sich nur auf Christen beziehen kann. Bestätigt wird diese Hypothese durch die Überlieferung einer Reihe von Kirchenschriftstellern (Philaster von Brescia, Hippolytus, Eusebius), und die weitgehende Ähnlichkeit der Essener mit der Sekte vom Toten Meer, die Christen waren. (Als Arbeitshypothese vorgeschlagen, die in Einzelheiten erst zu erweisen ist!)

Stud Patr I (TU 63 [1957]) 540–545 (JAS)

C. Roth, A solution to the mystery of the scrolls

Commentary 24/4 (1957) 317–324

A. Dupont-Sommer, L'origine essénienne des rouleaux de Qoumrân

MPhilLit Juives 1–2 (1956/57) 219–234

A. Dupont-Sommer, Les Esséniens XI: Le milieu historique des rouleaux de Qoumrân

Der vorliegende Ausschnitt befaßt sich mit der Frage, ob die Kittim mit den Seleuziden oder mit den Römern identisch sind und bringt Zeugnisse und Beweise für die Theorie, daß die Kittim = den erobernden Römern sind.

Evid 9/67 (1957) 27–33

a André Dupont-Sommer, Les Esséniens XII: Les rouleaux de Qoumrân sont-ils d'origine zélote?

In Auseinandersetzung mit Cecil Roth (IZBG V 1018) hält Vf. an seiner seit 1950 vertretenen Ansicht vom essenischen Ursprung der Rollen fest.

Evid 9/68 (1957) 27–36

b A. Dupont-Sommer, Les Esséniens XIII

In dieser abschließenden Studie weist Vf. noch einmal auf Bedeutung und Wert der Rollenfunde, vor allem für die Geschichte, hin. Ihre essenische Herkunft wird kurz begründet. Die Beziehungen zum Frühchristentum werden in Argumenten pro et contra aufgezeigt, auf den essenischen Ursprung der Urgemeinde wird hingewiesen.

Evid 9/69 (1958) 37–43

Cecil Roth, Les rouleaux de la mer Morte et l'insurrection juive de l'an 66

Auseinandersetzung mit A. Dupont – Sommer und seinen Thesen.

Evid No 70 (1958) 13–18

a A. Dupont-Sommer, Réponse à M. Cecil Roth

Legt in acht Punkten seine Argumente noch einmal dar.

Evid No 70 (1958) 19–20

1389 Harold H. Rowley, Some Traces of the History of the Qumran Sect

Ausführliche Darstellung (mit Belegstellen) der in der Damaskusschrift (CD, Zadokite Work) und in der „Regel" (1QS, Sektenrolle, Manual of Discipline) vorausgesetzten Gemeinschaft und Durchführung der noch deutlich erkennbaren Entwicklungslinien von CD (wohl aus der Zeit vor der Regierung des Johann Hyrkan) zu 1QS und von da zum 1. Jh. und den Essenern.

TZ 13|6 (1957) 530–540 (CK)

1390 H. H. Rowley, Qumran, the Essenes and the Zealots

Vf. wendet gegen Del Medico, Roth und Driver, welche die Existenz der Essener leugnen bzw. einen Zusammenhang zwischen ihnen und Qumran bestreiten, ein, daß die Angaben des Plinius und Josephus über die Essener trotz aller Unterschiede sich doch so sehr mit den Qumrantexten decken, daß ein Zusammenhang bestehen muß. Dagegen sind die behaupteten Übereinstimmungen zwischen Qumran und den Nachrichten über die Zeloten so gering, daß eine Gleichsetzung zwischen dem Lehrer der Gerechtigkeit und dem Zeloten Menahem nicht ernstlich in Betracht kommt. Auch die archäologischen Daten von Qumran sprechen dagegen.

BZAW 77 (1958) 184–192 (JSch)

1391 Joseph M. Baumgarten, Qumran Studies

Baumgarten bespricht ausführlich Prof. Rabins Buch: Qumran Studies, Oxford 1957. Die Theorie Rabins will in den Leuten von Qumran nicht Essener, sondern die Fortsetzung der *ḥaburah* sehen, die im 1. Jh. v. Chr. eine Organisation pharisäischer Pietisten war und später im rabbinischen Judentum aufging. Obwohl Baumgarten die Beweisführung Rabins nicht stichhaltig findet, lobt er als wertvollsten Teil des Buches die Behandlung der religiösen Gesetze und Übungen.

JBL LXXVII (1958) 249–257 (OL)

1392 J. L. Teicher, Spurious Texts from Qumran?

Behauptet, in den Textausgaben seien die Fragmente falsch zusammengesetzt worden und fordert die Einzelwiedergabe der Fundstücke. – J. M. Allegro erklärt diese Zumutung als „too unrealistic to merit a serious reply".

PEQ 90 (1958) 61–64 (CS)

Geschichte von Qumran

1393 E. M. Laperrousaz, Remarques sur les circonstances qui ont entouré la destruction des bâtiments de Qumran, à la fin de la période IB de leur occupation

Die Siedlung in Qumran wurde nicht erst durch das Erdbeben im Jahre 31 v. Chr., sondern bereits in den Thronkämpfen des Jahres 38 zerstört, als die Herodianer und die Anhänger des Antigonus in der Gegend von Jericho den Entscheidungskampf ausfochten. Beim Herannahen der Gefahr mögen die Handschriften in Höhlen verborgen worden sein. Auch die älteren Mitglieder brachten sich in der Wüste in Sicherheit und überließen den Jüngeren die Verteidigung, wobei sie hingeschlachtet wurden. Flüchtlinge mögen zurückgekommen sein, um die Toten zu begraben und sich wiedereinzurichten. Da brach im Jahre 31 das Erdbeben herein und zerstörte den Rest. Herodes selber scheint ein Freund des Essener gewesen zu sein. Der Essener Menahem hatte ihm die Krone vorausgesagt. Herodes, an die Macht gekommen, setzte wieder einen sadoqitischen Hohenpriester ein. Im Zusammenhang mit den Wirren nach Herodes' Tod entschlossen sich einige Beherzte, Qumran wieder zu besiedeln.

VT 7 (1957) 337–349 (CS)

1394 E. M. Laperrousaz, Note Additionelle

Die Besiedlung von Qumran in der Periode I B hat nicht erst mit dem Erdbeben 31 v. Chr. aufgehört, sondern bereits in den Jahren 67–63 während des Bruderkrieges zwischen Aristobul und Hyrkan, wenn nicht schon unter Jannaj. Beweis aus Münzfunden und Schichtung.

VT 8 (1958) 93–94 (CS)

Lehrer der Gerechtigkeit

1395 James C. G. Greig, The Teacher of Righteousness and the Qumran Community

Nach Angaben in den Schriften der TM-Sekte (Zadokitenfragment, Habakuk), bei Josephus Fl. und in den Makkabäerbüchern handelt es sich beim „Lehrer der Gerechtigkeit" am wahrscheinlichsten um Mattathias, Priester von Jerusalem, einem Abkommen der Söhne des Jojarib (1 Makk 2; Neh

12, 6), gest. etwa 166 v. Chr. Unter ihm als Lehrer und Führer sammelte sich eine Gruppe Asidäer *(chasidim)* zum Kampf für das Gesetz, aus denen später die Essener hervorgegangen sein mögen.
NTS 2|2 (1955|56) 119–126 (JAS)

O. Betz, Die Geburt der Gemeinde durch den Lehrer

Übersetzung und Deutung des Qumranpsalms 1QH III, 1f. (1QH II, 21–III, 18): Die Drangsal des Beters wird unter den Bildern von Sturmwind, Festungsangriff und Geburtswehen geschildert. In der Geburt schenkt der Beter (= individuell) einem Kind das Leben: nicht dem Messias, sondern der Gemeinde (= kollektiv). – Zur Vorstellung der „geistlichen Familie" vgl. 1QH VII, 20f.; IX, 29–32; 1Th 2, 11; Gal 4, 19; OdSal 14, 1 u. a. Die Erschaffung des Menschen durch Gottes Hl. Geist geschieht in dreifacher Stufung: natürl. Leben (Geburt); übernatürl. Leben (Taufe); Verklärung (Auferstehung), wie auch nach paulin. Auffassung.
NTS 3 (1956|57) 314–326 (JAS)

Otto Betz, Das Volk seiner Kraft. Zur Auslegung der Qumran-Hodajah III 1–18 (Prof. Otto Bauernfeind zum 67. Geburtstag)

1 QH III 1–18 ist kollektiv, von der Geburt der Gemeinde durch den Lehrer, zu deuten. Den Beweis für die Richtigkeit dieser Auslegung gibt Num 11, 12. Durch die Verbindung von Is 9, 5 und Num 11, 12 wird der ursprüngliche Sinn beider Stellen im Sinne der Sektendogmatik umgeändert. – Die geistliche Zeugung und Geburt der Gemeinde geschieht durch Vermittlung des Lehrers, geht aber auf Gott selbst zurück, seine Stärke und Heiligkeit: Daher „Volk der göttlichen Kraft" (cf. 1 QH I 21–23; VII 6f., 26f.; Lk 1, 34f.; Apg 1, 8 u. a.). NT und Qumran kennen beide „Wiedergeburt" und „neue Kreatur" durch den Hl. Geist und die Taufe, als Voraussetzung für den Eintritt in die Gottesherrschaft. Gottes Erwählung geschieht, noch ehe der Mensch geschaffen ist (1 QH XV 14f.; IX 29f.).
NTS 5 (1958) 67–75 (JAS)

M. Sabbe, Ein Messianischer Psalm in Qumrân?

Es handelt sich um den Text 1 QH III, 3–18, den mehrere Schriftsteller in messianischem Sinn deuten wollen. Es handelt sich jedoch nicht um einen eindeutig messianischen Text. Die Frau, die ihren Sohn gebiert, ist nur ein herkömmliches Bild, mit dem das Leiden eines Menschen oder einer Gemeinschaft gemalt wird. Auch *geber* (Mann) hat nur einen allgemeinen Sinn. Schließlich ist III, 10 keine genaue Anführung von Is 9, 5, und ist nicht als messianischer Text zu verstehen: er zeigt nur die rettende Macht Gottes.
ColBG IV|1 (1958) 89–99 (Sabbe)

F. Javier Caubet Iturbe SS. CC., El Maestro de Justicia y los Himnos de Qumrân (Der Lehre der Gerechtigkeit und die Hymnen von Qumran)

Bedeutung und Eigenart der Gestalt des Lehrers der Gerechtigkeit werden aus den Qumran-Texten, besonders den Hymnen (1 QH, col. I und VII) aufgezeigt.
CuBi 14|157 (1957) 365–370 (JAS)

H. H. Rowley, The Teacher of Righteousness and the Dead Sea Scrolls

Weitere Beweise für die schon früher dargelegte These, daß die entscheidenden Figuren der Dead Sea Scrolls sich am besten mit Gestalten aus der Periode Antiochus Epiphanes und Onias identifizieren lassen.
BJRL 40|1 (1957) 114–146

K. Smyth, The Teacher of Righteousness

Ausführlicher Hinweis auf den Sammelband „The Scrolls and the New Testament", hrsg. von K. Stendahl. Untersuchung des Ausdrucks „Lehrer der Gerechtigkeit", der keinerlei nähere Beziehung zur Person Jesu habe.
ET 69|11 (1958) 340–342 (WP)

James Muilenburg, The Teacher of Righteousness

Israels Glaube lebt in „Gedächtnis" (memoria) und „Erwartung" (exspectatio), wobei die konkreten Ereignisse der von „Erwählung" und „Gottesbund" ausgehenden Heilsgeschichte in der jeweiligen Gegenwart wiedererlebt (aktualisiert) werden. Die Qumran- und NT-Schriften sind beide aus der vom Harren auf die Wiederkehr der Urereignisse und -gestalten (renascence of antiquity) erfüllten Zeitströmung zu verstehen. – Nach diesen einleitenden Bemerkungen wird der „Lehrer der Gerech-

tigkeit" gezeichnet: Er ist der gottgesandte Ausleger der Heiligen Schriften, insbesondere der Torah und der Propheten; der Offenbarer der eschatologischen Geheimnisse; Priester; noch mehr, wenigstens im Damaskusdokument: der einzige Lehrer (statt *jaḥad* „community" sei „einziger" zu lesen!); der Glaube an ihn, so wird Hab 2, 4 aufgefaßt, bedingt die Errettung am Gerichtstage Gottes; seine Verbindung mit dem Gottesknecht von Is 53 ist möglich, aber nicht sicher. Seine Auferstehung wird im Sinne von Dan 12, 2f. erwartet; als Messias nicht erweisbar, ist er der Dt 18, 15ff. verkündete Moses redivivus und lediglich als solcher eine messianische Gestalt.

RefR 11/2 (1958) 1–10 (FS)

Lehren – Messias – Kalender

1403 I. Efros, The Philosophy of the Dead Sea Scrolls

Lesh XXI/3–4 (1957) 174–182

1404 Bo Reicke, Traces of Gnosticism in the Dead Sea Scrolls?

Die Begriffe *Erkenntnis Gottes, E. der Menschen, Geheimnis* usw. in der Sektenrolle von Qumran haben gar nichts gemein mit einem gnostischen Mystizismus, weisen aber starke Ähnlichkeit auf mit der Sprechweise in atl und jüdisch-apokalyptischen Büchern. Doch mögen die Qumranschriften als Übergangsstadium zur Entfaltung der jüdisch-gnostischen Spekulation gedient haben.

NTS 1/2 (1954/55) 137–141 (JAS)

1405 Hans-Joachim Kandler, Die Bedeutung der Armut im Schrifttum von Chirbet Qumran

I. „Armut" im AT: Die Aussagen bewegen sich zwischen zwei Extremen. Die Weisheitsliteratur sieht die Armut als selbstverschuldetes Übel an, die geschichtliche und prophetische Literatur dagegen bringt starkes Eintreten für den Armen und betont die Notwendigkeit der Hilfe. In der nachexilischen Literatur ist „arm" fast ein religiöser Begriff = fromm. – II. „Armut" im Qumran-Schrifttum: Der Bedeutungswandel (arm = fromm) findet sich nur bei *'bjwn, 'nj* und *dl*, nicht aber bei *mḥswr* und *rš*. – III. Die Einstellung der Qumransekte zum Vermögen ist nicht rein negativ. Das Vermögen der Mitglieder wird Gemeinschaftseigentum, das von Nichtmitgliedern aber ist als unrein zu betrachten. – IV. Bewertung der Armen im Qumran-Schrifttum: Es herrscht keine generelle Ablehnung des Vermögens, man kennt die Gütergemeinschaft. Ob die persönliche Armut verpflichtend war oder als erstrebenswertes Ideal galt, ist unsicher. Die Sekte in ihrer Gesamtheit forderte jedenfalls Bereitschaft zum Verzicht auf Vermögen im Bewußtsein ihrer heils- und endgeschichtlichen Bedeutung. So kann die Armut wohl als Gnadenstand, als „charismatische Armut", verstanden werden. Es ist der eschatologische Hintergrund zu sehen, wo der Sektenangehörige das Heil erfährt in der dem Ende vorausgehenden Zeit, in der aber die Armut die Bedingung dafür ist.

Jud 13/4 (1957) 193–209 (HAT)

1406 Angelo Penna, L'Ascetismo dei Qumranici

Vf. gibt einen Überblick über die Aszetik der Sekte von Qumran. Er berichtet über die Zulassung zur Gemeinschaft und über deren Aufbau. – In einem 2. Teil werden religiöse und aszetische Praktiken behandelt (Trennung vom offiziellen Judentum in Jerusalem, Tugendübung und Gebet, Festfeier, Sabbatruhe, gesetzliche Reinheit und Unreinheit, Verwerfung der Polygamie, karitative Tätigkeit). – Ein dritter Punkt handelt von der „inneren Erleuchtung". Die „Söhne des Lichts" haben eine tiefe Überzeugung von der Allmacht und Allweisheit Gottes, ein tiefes Bewußtsein vom Abstand zwischen Gott und Mensch. Sie vertreten einen ethischen Dualismus (Geist der Wahrheit und Geist der Verkehrtheit als Führer des Menschen).

RBibIt VI/1 (1958) 3–22 (OSch)

1407 Lorenzo de Lorenzi OSB, Alcuni temi di Salvezza nella letteratura di Qumrân

Vf. behandelt in drei Themen einige wesentliche soteriologische Grundzüge der Theologie von Qumrân: 1. Der Messias in den Schriften von Qumran. Es werden zunächst Texte gegeben, in denen der Begriff des Messias erscheint, der Messias des Aaron und der Israels. Dann werden andere Namen damit identifiziert (Hoherpriester, Priester, Priesterführer, Fürst der Gemeinschaft, Meister der Gerechtigkeit) und besondere charakteristische Merkmale der Messiasse von Qumran herausgestellt. In einer Nota wird festgestellt, daß Emmanuel, Menschensohn, Gottessohn nicht vorkommen, aber getrennt die Titel König, Priester und Prophet, die Christus in sich vereinigt. Dann werden einige schwierige Texte interpretiert (1 QH 6 = 1 QH III 1, 9–10; 1 QH 1. 6. 15. 28; 1 QS 4, 20–25). Von einer wahren und eigentlichen Erlösung oder Befreiung ist nicht die Rede, das ist Gott vorbehalten. An Stelle des Titels Erlöser kommt den Gestalten von Qumran eher der Titel von Wiederherstellern (politisch und priesterlich) des Hauses Israel zu. – 2. Das Thema von der Versöhnung. Sie spielt eine

große Rolle, aber sie betrifft im allgemeinen nur die Gemeinschaft selbst und oft wird sie zurückgeführt auf die persönliche Beobachtung der Gesetze und Gebote. – 3. Das Thema von der Bekehrung. Eines der hauptsächlichsten Elemente der Unterweisung und Theologie. Die technische Formel ist *šby pš'*: zurückkehrend aus der Sünde (iniquitas), bietet aber keinen Vergleich mit der christlichen Bekehrung. Sie kommt den „Erwählten" zu, die auch den Titel die „Bekehrten" haben. – Zusammengefaßt kann gesagt werden: Die Soteriologie von Qumran ist um vieles jüdischer als christlich. Ein Messias wurde erwartet, aber kaum mit soteriologischen Funktionen. Die Gemeinschaft aber bildete eine Versammlung der „Erlösten", „Auserwählten", „Vorherbestimmten", die anderen sind die „Verdammten", die „Verworfenen". Qumran erscheint wie die letzte von Gott gewirkte Vorbereitung des Neuen Bundes.
RBibIt V/III (1957) 197–253 (OSch)

Karl Georg Kuhn, Die beiden Messias Aarons und Israels

Nach den Qumrantexten (Sektenkanon, Ordnung der Gemeinde [1 QSa]), erwartete man für die Gemeinde der Endzeit den Messias Aarons (= hohepriesterliches Oberhaupt der Gem.), der dem M. Israels übergeordnet ist (= weltlich politischer Führer). Genau dieselbe Vorstellung liegt auch in Test. XII Patr. vor und ermöglicht erst, die Messiaserwartung der Damaskusschrift richtig zu verstehen und einzuordnen. Das Nebeneinander von priesterlicher Hierarchie und weltlich-politischer Leitung ist im nachexilischen Israel nicht ungewöhnlich. Im NT steht die Erwartung eines Propheten und des Messiaskönigs, die geläufige jüdische Messiaserwartung. Erst in der Vorstellung späterer Generationen des Christentums (Hippolyt, Euseb. u. a.) trifft auf Jesus das dreifache Amt des Propheten, Priesters und Königs.
NTS 1/3 (1954/55) 168–179 (JAS)

J.S. Croatto, De messianismo Qumranico

Behandelt auf breiter Grundlage ausführlich und kritisch die in der bisherigen Literatur vorgebrachten Ansichten über anscheinend messianische Stellen in den Qumrantexten.
VD 35 (1957) 279–286; 344–360 (JHo)

M. Black, Messianic Doctrine in the Qumran Scrolls

Untersuchung über die Lehre von den beiden Messiassen und dem Propheten in den Qumrantexten: Serekh ha'edah; Hodayot (pl. 37); die Sammlung der Benediktionen (Barthélemy-Milik S. 110f.); Damaskusschrift. Die Lehre ist nicht einheitlich in allen Schriften, sondern hatte zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Gruppen unterschiedliche Ausprägung. Ez 44, 3 hat unverkennbar Einfluß genommen auf die Beschreibung des Messianischen Mahles, die Benediktion des *nasi'*, die Kriegsrolle. Der *nasi'* ist der erwartete Messias des traditionellen jüdischen Glaubens. Er führt sein Volk zum Endsieg über die Feinde (cf. Ps 2, 7). Dem Hohenpriester ist der *nasi'* untergeordnet. Besonders in der Kriegsrolle hat der Hohepriester zusammen mit dem „Kriegshelden" eine große Bedeutung. Die Gestalt dieses „Kriegshelden" bleibt ungeklärt in ihrer messianischen Bedeutung. Im Endkampf greifen nach der Kriegsrolle Engel auf Seiten Israels ein (cf. 2 Makk 10, 29f.). Möglicherweise liegt, wie in den Oracula Sibyllina, der Glaube an einen Kriegsmessias zugrunde.
StudPatr I (TU 63 [1957]) 441–459 (JAS)

Kurt Schubert, Testamentum Juda 24 im Lichte der Texte von Chirbet Qumran

Will die jüdische Grundschicht des späteren, von christlicher Hand überarbeiteten Literaturwerkes der Testamente der zwölf Patriarchen wieder herstellen. Dies wird durch die in Qumran gefundenen Fragmente von T. Levi möglich. Durch eine Rückübersetzung ins Hebräische von T. Juda 24 schafft sich Vf. die Möglichkeit einer engeren Konfrontierung mit den Qumrantexten. Ergebnis: Beide vertreten die Zwei Messiaslehre. Der Priestermessias aus Levi ist in rituellen Belangen dem Kriegermessias aus Israel (Juda) übergeordnet. Daher ist der jüdisch-essenische Charakter der Grundschrift der Testamente der zwölf Patriarchen erwiesen.
WZKM 53 (1957) 227–236 (CS)

David H. Wallace, The Essenes and Temple Sacrifice

Die Frage, ob die Essener im Tempel Opfer darbrachten, wird unter Aufrechterhaltung der viel diskutierten Negation bei Josephus (Antt. XVIII, I, 5) verneint.
TZ 13/5 (1957) 335–338 (CK)

Friedrich Nötscher, Gotteswege und Menschenwege in der Bibel und in Qumran

Auf eine kurze Charakteristik einschlägiger Arbeiten in der Einleitung (Käsemann, Wingren, Kuschke) und im Nachtrag (A. Gros, Le thème de la route dans la Bible, Bruxelles, 1957) folgt in drei Kapiteln

(A. Altes Testament; B. Qumran; C. Neues Testament) der sorgfältigen Erhebung des sprachlichen Befundes die Darlegung der mit den einzelnen Termini verbundenen Begriffe und Vorstellungen. Den Schluß bilden eine gedrängte Zusammenfassung der Ergebnisse und ein ausführliches Sachregister.

BBB 15 (1958) 4–133 (FS)

1414 J. Philip Hyatt, The View of Man in the Qumran „Hodayot"

Einige Hauptlinien des „Menschenbildes" werden nach den Texten der Hodayot aufgezeigt: Gott ist der Schöpfer, der Mensch ganz von ihm abhängig, selbst schwach und sündig, Gott verantwortlich für sein Tun. Doch ist Gott voll Erbarmen mit der Schwäche des Menschen, wenn er sich in Reue zu ihm wendet. Trotz einem starken Determinismus und Pessimismus (Einfluß des iran. Dualismus?) ist das Menschenbild auf atl Grundlage aufgebaut und ähnlich ntl Gedankengut (mehr Paulus als den Evangelien).

NTS 2/4 (1955/56) 276–284 (JAS)

1415 Hanswalter Huppenbauer, *bśr* „Fleisch" in den Texten von Qumran (Höhle I)

Neben den aus dem AT bekannten Bedeutungen des Wortes werden herausgestellt: die allgemeine Auffassung als „Person" („der ganze Mensch") und im Plural „Leute", der „Fleischesgeist" (= Wankelmut) und schließlich die Beziehung zur Sünde, ohne daß aber „Fleisch" als „die treibende Kraft zur Sünde" (Kuhn: „Sphäre des Widergöttlichen") sich nachweisen ließe.

TZ 13/4 (1957) 298–300 (CK)

1416 David Flusser, The Dualism of „Flesh and Spirit" in the Dead Sea Scrolls and the New Testament (hebr)

„Fleisch und Geist" in den Qumranrollen entspricht dem Gegensatz σάρξ und πνεῦμα im NT. Hier wie dort stammt er aus dem Glauben, daß Gott seinen Erwählten durch die Kraft seines Geistes die Versuchungen des „Fleisches", das heißt der menschlichen Natur als solcher, überwinden helfe. Völlig anderer Art ist der griechische Materie-Geist-Dualismus.

Tarb XXVII/2–3 (1958) 158–165 (FS)

1417 Roland E. Murphy OCar, *Yeṣer* in the Qumran Literature

Das AT spricht von *yeṣer* als der Neigung des Menschen zum Bösen; in Sir (15, 14; 37, 3) erscheint diese als individuelles Prinzip im Menschen. Dualistische Färbung bekommt der Begriff erst in den Apokryphen (Test. XII Patr) und in der Qumranliteratur als Neigung zur Sünde und Sündhaftigkeit des Menschen. Einige wenige Texte weisen für *yeṣer* neutralen Sinn oder Anlage zum Guten nach (1 QH 15, 13; 7, 13).

Bib 39/3 (1958) 334–344 (JAS)

1418 Robert B. Laurin, The Question of Immortality in the Qumran „Hodayot"

Auf Grund von 1 QH III/19–23, VI/7–35 und anderen Qumrantexten kommt Vf. im Gegensatz zu M. Black, Exeg. Årsb. 18/19 (1953/54), zum Ergebnis, daß die Qumransekte keine Unsterblichkeit oder Auferstehung des Individuums kennt; der Fromme erwartet nur irdische Güter und ein langes Leben in der Nähe Gottes wie die atl Psalmisten. Dadurch unterscheidet sich die Qumrangemeinde wesentlich von den Essenern.

JSS III/4 (1958) 344–355 (JSch)

1419 E. Vogt SJ, Kalenderfragmente aus Qumran

Kalenderfragmente aus 4 Q (Mišmerot) zeigen, daß sich die Essener für den Synchronismus ihres Sonnenkalenders von 364 Tagen mit dem offiziellen Lunisolarkalender von 354 Tagen und Schaltmonat interessierten. Die Aufstellung des Festkalenders der Essener auf Grund der Fragmente bestätigt die Folgerungen von A. Jaubert, La Date de la Cène (1957) über die Chronologie des Abendmahles. Mit 2 Kalendertafeln.

Bib 39/1 (1958) 72–77 (JAS)

1420 Theodor H. Gaster, A Curious Qumran Tradition

1 Q 22 („Gebet des Moses") bringt den Versöhnungstag mit der „Wanderung bis zum 10. Tag des 7. Monats" in Verbindung. Nach al-Birûni feiern die Juden den Versöhnungstag zur Erinnerung an den Tag, da „Gott den Pharao ertränkte". Die gleiche Tradition findet sich bei den Mandäern. Vf. vermutet, daß die Tradition von 1 Q 22 das gleiche Ereignis meint.

BASOR 151 (1958) 33 (JSch)

Sprache (s. auch Texte)

M. Martin, The Use of Second Person Singular Suffixes in 1 QIs[a]
Mus 70|1–2 (1957) 127–144

Menahem Mansoor, Some Linguistic Aspects of the Qumran Texts
Vf. untersucht Syntax, Aramaismen, Samaritanismen und „Schreibfehler" der Qumran-Texte und kommt zu folgenden Schlüssen: Die Sprache ist stark vom Palästinensisch-Aramäischen beeinflußt. Die biblischen Texte haben viel mit der samaritanischen Tradition gemeinsam. Es finden sich eine größere Anzahl von bisher unbekannten Wörtern und Redewendungen, an denen man viele der angeblichen Textfehler des ATs nochmals überprüfen muß.
JSS 3|1 (1958) 40–54 (JSch)

Y. E. Kutscher, Facts about the Language of the Dead Sea Scrolls (hebr)
Lesh XXII|2–3 (1958) 89–106

Rudolf Meyer, Bemerkungen zu den hebräischen Aussprachetraditionen von Chirbet Qumran
Der Vf. zeigt an 16 Beispielen, daß in der Aussprachetradition von Qumran oft ein *ō* an der Stelle (durch *w* als Vokalbuchstabe) angegeben ist, wo die tiberiensische Tradition ein Kamäz, manchmal sogar ein Patach oder ein Segol setzt (z. B. bei Segolatbildung!). Daraus zieht der Vf. folgende Schlüsse: 1. Die Aussprachetradition von Chirbet Qumran erinnert stark an das Phönizische. – 2. Schon vor der Zerstörung des zweiten Tempels (70 n. Chr.) gab es verschiedene Aussprachetraditionen in der Überlieferung des Hebräischen für *ā* und *ō*, die dann beim Verschwinden des Hebräischen als lebendiger Sprache sehr leicht ineinander übergingen. – 3. Die tiberiensischen Punktatoren haben das Problem dieser verschiedenen, ehemals dialektgebundenen Aussprachetraditionen dadurch zu lösen versucht, daß sie in ihrem Lautzeichen für Kamäz einen Kompromiß anbieten: Aus Patach und Choläm zusammengesetzt mag jeder den Laut hier lesen, den er aus seiner Aussprachetradition gewohnt ist, *ā* oder *ō*.
ZAW 70 (1958) 1|2 (29) 39–48 (FGr)

R. Meyer, Spuren eines westsemitischen Präsens-Futur in den Texten von Chirbet Qumran
Vf. untersucht die Formen *jaqâṭal* (kanaanäisch), *jaqôtel* (Samaritaner) und *jeqôtel* (Qumran) und stellt fest, daß die Samaritaner und die Qumrantexte Reste eines altkanaanäischen Präsens-Futur erhalten haben. Diesen Formen entsprechen auch andere altertümliche Bildungen (Pronominal- und Verbalendungen) bei den Samaritanern und in Qumran gegenüber MT, die zeigen, daß das Althebr. „ein weitaus größeres altwestsemitisches bzw. altkanaanäisches Substrat enthält, als es aus der masoretischen Überlieferung ... erschlossen werden kann".
BZAW 77 (1958) 118–128 (JSch)

Roland E. Murphy OCarm, Šaḥat in the Qumran Literature
Eine Reihe von Stellen der Qumranschriften machen als Bedeutung der Wurzel *šḥt* und ihrer Ableitungen den Sinn von „Verderben, Verderbnis" wahrscheinlich. Der Begriff geht über die atl Terminologie theol. hinaus zu einer differenzierteren Beschreibung des Jenseits (cf. ἀφθαρσία in der Sapientialliteratur und die Verwendung von Ps 16, 10 in Apg 2, 27f.; 13, 35).
Bib 39|1 (1958) 61–66 (JAS)

e: Allgemein (1427–1429), 1 QS und „Anhänge" (1430–1440), Damaskusschrift (1441–1445), Hodajoth (1446–1454), Kriegsrolle (1455–1459), Genesisapokryphon (1460–1463) Andere Texte: Testimonia – Kupferrollen – Kaufbriefe (1464–1470) Biblische Texte und Pešarim – Höhle 11 (1471–1481)

Sigmund Mowinckel, Die Texte von Qumran, Höhle 1 (norw)
Kurzer Bericht über die Textausgaben und die Bezeichnungen der verschiedenen in Höhle 1 gefundenen Fragmente.
NorTT 58|3 (1957) 180–183 (GMün)

Jean Carmignac, Choix de textes qumrâniens
Auswahl einiger Texte in französischer Übersetzung.
Ev No. 27 (1957) 75–86

1429 Fr. Roberto de Buenos Aires OFMCap, Algunos problemas planteados por los documentos extrabíblicos de Qumrán (Einige Probleme, die von den außerbiblischen Schriften von Qumran gestellt werden)

Kurzer Aufweis einiger Probleme literarischer (Textkritik, Philologie) und geschichtlicher Art (Qumrangemeinde und Essener, zeitlicher Ansatz der Qumranleute, Johannes Bapt. und die Essener, Judentum und Christentum), die sich aus den nichtbibl. Qumranschriften ergeben.

RBib 20/87 (1958) 14–22 (JAS)

1430 Guido Berardi, Regola dell'unione o manuale di disciplina. – Regola della Comunità

Italienische Übersetzung des Manuale Disciplinae und der Sektenregel.

PalCl XXXVI/21–22 (1957) 979–988. 1009–1116; 23 (1957) 1078–1080 (WB)

1431 Leonhard Rost, Die Anhänge der Ordensregel (1 QSa und 1 QSb)

Die Rolle der Ordensregel enthält zwei Anhänge, von denen der erste einen Verfassungsentwurf für die messianische Heilszeit, der zweite Segensformulare bietet, die offenbar auch für die Heilszeit gedacht sind. Vf. geht näher auf den ersten Anhang ein. Dieser Entwurf gliedert das Volk Israel an die Gemeinschaft (der Essener) an, so daß diese auch in der Heilszeit der führende Kern bleibt. Der Leiter der Heilsgemeinde ist Priester, dem sogar der Messias untergeordnet bleibt. Das bisherige dreijährige Noviziat wird in der Heilszeit durch eine zehnjährige Schulung aller heerbannfähigen Männer (reinblütige Israeliten ohne körperliche und geistige Defekte) ersetzt. Nur solche können Ämter bekleiden, werden Vollglieder der Kerngruppe. Der Priester beruft und leitet den *qahal*, d. h. die Versammlung der Gesetzeskundigen, Gelehrten und Würdenträger. – Ob dieser Verfassungsentwurf Ez 40–48 nur ergänzen oder aber ersetzen soll, läßt sich nach dem Stand unserer heutigen Kenntnis nicht entscheiden. Ebensowenig kennen wir die Erwartungen dieser Gruppe hinsichtlich des Kultes in der Heilszeit, ob wieder Tempeldienst oder nicht.

TLZ 82 (1957) 667–672 (PGM)

1432 Benedikt Otzen, Some Text-problems in 1 QS

Unter Heranziehung von Parallelen aus dem AT und den Schriften von Qumran werden folgende unsichere Lesarten aus 1 QS diskutiert und zu klären versucht: 1 QS V 7; III 2; VII 15; VIII 7; VI 12f.; IV 23.

ST XI/1 (1957) 89–98 (JAS)

1433 Joseph M. Baumgarten, On the Testimony of Women in 1 QSa

Gegen H. N. Richardson (JBL 76 [1957] 108–122) und Barthélemy versteht Baumgarten die Stelle vom jungen Mann und nicht von der Neuvermählten. Mit zwanzig Jahren kann er als Zeuge auftreten und bei Gerichtsverhandlungen dabei sein. Der Frau ist das verwehrt.

JBL LXXVI (1957) 266–269 (OL) cf. V 1063

1434 Sidney B. Hoenig, On the Age of Mature Responsibility in 1 QSa

1 QSa, Kol. 1, Z. 11 handelt nicht von der Zeugnisfähigkeit (gegen Richardson, Barthélemy, Baumgarten). Es ist zu übersetzen: „And thus it shall be accepted that the laws of the Torah forewarn him and that he is to stand in obedience to the laws and the fulfillment thereof."

JQR XLVIII/4 (1958) 371–375

1435 Hanswalter Huppenbauer, *thr* und *thrh* in der Sektenregel von Qumran

Für das Verbum ist in der Sektenregel bei III, 4. 5. 6. 7; V, 13 die Niphalform („rein werden") anzunehmen, die zwar nicht im AT, aber im Mittelhebräisch bezeugt ist. Bezeichnet das Verbum also überwiegend den Akt des Reinigens, so ist auch das Substantiv (mit Ausnahme von IV, 5 = „Reinheit") als „Reinigung" aufzufassen; doch bleiben für VII, 25 beide Möglichkeiten offen.

TZ 13/5 (1957) 350–351 (CK)

1436 G. R. Driver, Three difficult Words in „Discipline" (III, 3–4, VII, 5–6. 11)

Der Ausdruck *b'ywn* bzw. *b'yn* in 1QS III, 3f. ist zu übersetzen „with the pool, i. e. descendants or company of the perfect" (cf. Dt 33, 28 *'yn y.* „Quelle, Stamm Jakobs). – Die in 1QS VII, 5f. in verschiedenen Formen vorkommende Wurzel *rmj* bedeutet „he lets himself go", an der zweiten Stelle „he is slack, negligent, careless". – *blw' b'ṣh* in VII, 11 heißt nicht „without permission" (Brownlee), sondern „except of necessity" (Wzl. *'sy* „zwingen").

JSS II/3 (1957) 247–250 (JSch)

37 Isaiah Sonne, Remarks on „Manual of Discipline", Col VI, 6–7

Text: „And in whatever place the ten are, there shall not cease be a man who expound the Torah day and night continually, *orally each to his fellow.*" Untersucht näher das Wort *ypwt*. Bedeutung: „taking turns, one after his fellow". Demnach sollte durch turnusmäßige Ablöse immer einer da sein, der die Torah meditierte, eine Art immerwährender Schriftlesung.

VT 7 (1957) 405–408 (CS)

38 E. Bammel, Zu IQS 9, 10f.

Die Vorstellung von zwei Messiasgestalten wird an Hand der samaritanischen Eschatologie untersucht. In einem liturgischen Hymnus des Abischa (14. Jh.) wird des näheren über die Zeit des *TAEB* gehandelt. Er ist der Moses redivivus, Befreier des Volkes und restitutor des Heiligtums. Neben ihm aber steht der Hohepriester, der den neuen Opferdienst durchführt. Die samaritanische Vorstellung ist daher gegenüber der qumranischen die weniger entwickelte.

VT 7 (1957) 381–385 (CS)

39 J. Licht, A Copyist's Error in the Manual of Dicipline

Die Worte MD Kol. IX, Z. 18–20 „inmitten der Männer der Gemeinde", an ihrer jetzigen Stelle überflüssig, passen sehr gut hinter „einer den anderen". Das gleiche gilt für die jetzt störenden, hinter „zu dieser Zeit" aber sinnvollen Worte, „welches ist die Zeit, den Weg in die Wüste zu bahnen". Ursprünglich supralineare Glossen, wurden diese Worte von einem Kopisten als Korrekturen von Auslassungen mißverstanden und eingefügt „according to the general rule, *before* the words which he found beneath them ..." Ähnlicher Fall Kol. X, Z. 23–24.

IEJ 8 (1958) 110–112 (FS)

40 Israel Renov, A Proposed Reading of the Manual of Discipline X, 4

Vf. übersetzt die umstrittene Stelle so: „When they (namely the sun and the moon) renew themselves, the heat [*hom*] will be great for (the restoration of) the Holy of Holies, and the (resulting) sign of n (50) refers to the opening of His (God's) mercies." Diese Deutung wird durch rabbinische und apokryphe Quellen sowie durch das Beth Alpha-Mosaic gestützt.

JSS III/4 (1958) 356–362 (JSch)

41 Arie Rubinstein, Notes on Some Syntactical Irregularities in Text B of the Zadokite Documents

Text B des Sadokitischen Dokuments ist zwar genau so wie Text A in biblischem Stil abgefaßt, weist aber syntaktische Sonderheiten im Gebrauch der Verbalformen auf. Vf. untersucht im einzelnen acht ausgewählte Stellen. Ergebnis: Text A weicht vom Bibeltext weniger ab als B. Das läßt vermuten, daß beide von einem früheren, stilistisch höher stehenden Text abhängig sind.

VT 7 (1957) 356–361 (CS)

42 J. Brand, The scroll of the Covenant of Damascus and date of composition (hebr)

Aus den historischen und geistesgeschichtlichen Zusammenhängen begründet Vf. seine Datierung der Rolle in die Zeit der Rückwanderung nach Jerusalem unter der persischen Herrschaft. Die Rückkehrer, hitzköpfige Pietisten, wollten ein reines Leben führen. Dies aber war in der Zerstreuung nicht möglich. Sie verwandeln Jerusalem in ein Kloster, in dem das Familienleben verboten war. Es gab keine Kinder in Jerusalem (vgl. Zach 8, 2–5). Diese Israeliten wurden schließlich aus Jerusalem vertrieben (vgl. 1 Chr 9, 3); sie sind die in der Rolle erwähnten „shave Yisra'el". Mit dem „Mann des Grimms" ist der Prophet Zacharias gemeint, auf den alle Angaben der Rolle zutreffen. Der „Lehrer der Gerechtigkeit" als künftig erscheinender Messias ist nicht identisch mit dem damals lebenden „Lehrer der Einheit" (Yahad). *Pqdm* ist also in futurischem Sinn zu verstehen. Spätere Zeiten mißverstanden die Rolle, die ursprüngliche israelitische Literatur bezeugt.

Tarb XXVIII/1 (1958) 18–39

43 Annie Jaubert, „Le pays de Damas"

M. Rabinowitz will das Exil von Damaskus, von dem das Sadokitische Dokument handelt, identifizieren mit dem von Babylon zur Zeit des Nabuchodonosor. Vf. untersucht neuerdings die These, um vielleicht zu einer Annahme unter verschiedenen Perspektiven zu kommen. Sie analysiert die Texte I 3–9; III 10–IV 4; V 15 – XII 11; VII 9 – VIII 2 und vergleicht sie miteinander. – „Damaskus" bedeutet das Land der Verbannung, hat aber einen geistigen Sinn, es ist typologisch zu verstehen. So wird auch das Anliegen anderer Interpreten aufgegriffen mit ihrer Lösung Damaskus-Qumran. Das „Land von Damaskus" („Land des Nordens" oder „Völkerwüste" bei den Propheten) könnte als Ort des Neuen Bundes betrachtet werden.

RB 65/2 (1958) 214–248 (OSch)

1444 M. H. Goshen-Gottstein, „Sefer Hagu" – the End of a Puzzle

The *Sefer Hagu* is a phantom-book, and the sooner it disappears from our literature the better! Beweis: Qumran-Schluß-Jod als Mater lectionis für die Vokale e/ä benutzt, daher zu lesen *sefer hahege*, ein Buch, das die Grundgesetze und Bräuche der Sekte enthielt und seinen Namen von den Vorschriften bekam, daß die Mitglieder „trauern" (*hegeh* Ez 2, 10) sollten *'d klwt 'wlh*.

VT 8 (1958) 287–288 (CS)

1445 R. A. Soloff, Toward Uncovering Original Texts in the Zadokite Documents

Das Ergebnis mehrerer unabhängig voneinander gearbeiteter Textanalysen der Damaskusschrift stimmt in wesentlichen Punkten überein: Das Dokument besteht aus einer Reihe von Prophetien in rhythmischer Form (cf. die Einleitungsformel I, 1; II 2. 14), die durch Prosainterpolationen erweitert wurden. Für die erste Prophetie ist die Analyse in hebr. Umschrift und Übersetzung vorgelegt. Die Interpolatoren wollten den Text verständlicher machen nach ihrer Auffassung. – Der Vf. der Prophetien ist später anzusetzen als der Lehrer der Gerechtigkeit. Kennzeichnend für ihn ist seine Auffassung der Theodizee (lin. 19) und eine Parallele zu Henoch 89, 74 (lin. 11f.), woraus möglicherweise der zeitliche Ansatz des Dokuments geschehen kann.

NTS 5/1 (1958) 62–67 (JAS)

1446 Hans Bardtke, Wüste und Oase in den Hodajoth von Qumran

In Kol. VIII, Z. 4–5. 16–19. 20–26 der Hodajoth sind so detaillierte Bilder von einer Oasenkultur mit einem Baumgarten und vielleicht einer Weinpflanzung verwendet, daß man annehmen müsse, daß hier etwas von dem Lokalkolorit der Ansiedlung von Qumran durchschimmere. Dabei hat die eschatologische Ausrichtung der Sekte wohl auch dazu geführt, eine Stelle wie Jes 60, 13 als Programm zur Anpflanzung von solchen Bäumen zu verstehen, wie sie sonst nur der Libanon kennt.

Gott und die Götter, Festgabe für Erich Fascher (1958) 44–55 (KvR)

1447 Charles F. Kraft, Poetic Structure in the Qumran Thanksgiving Psalms

Untersuchung der poetischen Struktur einiger Hodajoth-Abschnitte: ausführlich 1 QH 2, 20–30; 7, 26–32 und 11, 3–14; in Stichworten 1 QH 3, 19–36; 5, 5–19 und 4, 5–38. – Vorläufige Ergebnisse: Klarstes Merkmal der Dichtkunst ist der Parallelismus. Die metrische Struktur gleicht fast metrischem Chaos. Offensichtlich sind Strophen vorhanden, doch herrscht Freizügigkeit in Größe und Aufbau. Starrheit und Konsequenz in der poetischen Komposition der Hodajoth läßt sich nicht feststellen.

BiR II (1957) 1–18 (HAT)

1448 Tomas Arvedson, Die sog. Dankpsalmen von Qumran (schwed)

Bei der Betrachtung der literarischen und religionsgeschichtlichen Eigenart der Dankpsalmen fällt zunächst die starke Ähnlichkeit zu dem kanonischen Psalter auf. Dies betrifft Aufbau und Themenwahl (Invokation, Klage, Dank für Rettung von Tod oder Feinden, „Predigt" des Beters, Hinweis auf seinen Lehrerberuf). Die Fäden ziehen sich über Sir 51 bis zu den Psalmen der Act. Thom. und haben ihren Ursprung sicher im Königskult. Fragt man, ob den Psalmen in Qumran eine kultische Bedeutung und Rolle zukam, ergibt sich die Vermutung, daß der Lehrer der Gerechtigkeit – das Subjekt der Psalmen – sich als Offenbarer eines (gnostisierenden) Erlösungsmysteriums versteht. Daher ist eine gottesdienstliche Verwendung durchaus denkbar.

SEA XXII–XXIII (1957/58) 208–218 (GMün)

1449 E. Werner, Musical aspects of the Dead Sea Scrolls

The Musical Quarterly 43/1 (1957) 21–37

1450 Sylvio J. Scorza, Praise and Music in the Qumran Community. A study of terminology in the published texts from the Qumran Caves

Die Studie will einen Überblick geben über die in Qumran gebräuchlichen Termini für Lobpreis und Musik. Untersucht werden die aus dem atl Hebräisch bekannten Wurzeln: *hll, ydh, zmr* und *šbḥ* sowie *brk*, wenn es Gott zum Objekt hat.

RefR 11/3 (1958) 32–36

1451 Manuel Jimenez CP, Apresentação dos Hinos Rituais de Qumran (Einführung in die rituellen Hymnen von Qumran)

Kurze Einführung in die Hymnensammlung mit einigen Textproben.

RCB 1/3 (1957) 108–113 (JAS)

André Dupont-Sommer, Le Livre des Hymnes découvert près de la mer Morte (1 QH) Traduction intégrale avec introduction et notes

Sém VII (1957) 5–117

Friedrich Nötscher, Hodajot (Psalmenrolle)

Kritische Würdigung der folgenden zwei Werke über die Psalmenrolle: A. Dupont-Sommer, Le Livre des Hymnes découverts près de la Mer Morte (1 QH), Paris (1957); J. Licht, The Thanksgiving Scroll. Text, Introduction, Commentary and Glossary. Jerusalem (1957).

BZ NF 2/1 (1958) 128–133 (JAS)

Jean Carmignac, Remarques sur le Texte des Hymnes de Qumran

Untersuchung der bisher veröffentlichten Texte und Fragmente der Hymnen von Qumran. Aus der Verschiedenheit der Handschrift und dem Inhalt lassen sich zwei Rollen von Hymnen mit folgender Aufteilung der Kolonnen rekonstruieren (nach den Ausgaben von Sukenik und Milik und der dortigen Kolumnenzählung): I.) XIII–XVI (Suk.); I–II, (Mil.). – II.) Die ersten drei und die letzten Kolumnen sind verloren, die übrigen: XVII (Suk.); I–XII (Suk.); Fragment 5; Fr. 1, 46, 58; XVIII (Suk.); Fr. 62, 61, 57, 9, 50, 6; Fr. 8, 2, 7 (teilweise); Fr. 7 (Rest), 3; Fr. 4.

Bib 39/2 (1958) 139–155 (JAS)

Guido Berardi, Regola della guerra, o La guerra dei figli della luce contro i figli dell'oscurità

Fortsetzung der italienischen Übersetzung der Kriegsrolle. Cf. V 1082

PalCl XXXVI/15 e 16 (1957) 699–710 (WB)

Guido Berardi, I manoscritti del Mar Morto. Brevi note illustrative. Regola della guerra o La guerra dei figli della luce contro i figli dell'oscurità

Im Anschluß an allgemeine Einleitungsfragen (Einteilung der Handschriften, Klassifikationssystem, Abkürzungen usw.) bringt Vf. kurz die wichtigsten Daten der Kriegsrolle (Beschreibung, Sprache, Zeit, Editionen, Besitz, Inhaltszusammenfassung) und beginnt dann einen von Kolumne zu Kolumne fortschreitenden knappen Kommentar (Kol. 1–9).

PalCl XXXVII/3 (1958) 118–130; 4 (1958) 178–183 (WB)

Claus-Hunno Hunzinger, Fragmente einer älteren Fassung des Buches Milḥama

Von einem Fragment aus 4 QM ausgehend legt der Vf. folgende Arbeit vor: 1. Transskription des Textes von 4 QMa unter Einbeziehung des einschlägigen Kapitels aus 1 QM 14, 3–16 zur Ergänzung. – 2. Übersetzung des Textes von 4 QMa sowie des parallelen Textes von 1 QM 14. – 3. Zusammenstellung und Besprechung der Ergänzungen in 1 QM 14. – 4. Zusammenstellung und Besprechung der Ergänzungen zu 4 QMa. Aus der Gegenüberstellung beider Texte ergibt sich, daß das Fragment 4 QMa einer kürzeren, also älteren Fassung des Buches Milḥama angehört (u. U. aus Kreisen stammend, die nicht zur Sekte gehörten!). Die sinnändernden Erweiterungen in 1 QM 14 tragen an drei (vier?) Stellen für den Begriff des ganzen Volkes den Begriff des heiligen Restes ein. Als literarisches Ergebnis zeigt sich, daß die Höhlenfunde nicht als einheitliche Größe behandelt werden dürfen, sondern als Produkt sehr komplizierter überlieferungsgeschichtlicher Vorgänge angesehen werden müssen.

ZAW 69 (1957) 131–151 (FGr)

K. M. T. Atkinson, The historical setting of the „War of the Sons of Light and the Sons of Darkness"

Der Vf. stellt sich die Aufgabe, Zeit und Ort der Abfassung obiger Rolle vom Toten Meer zu ermitteln. Seine Voraussetzungen dabei sind folgende: 1. Die bezeichnete Handschrift ist für sich allein, ohne Bezugnahme auf ähnliche Äußerungen in den anderen Rollen vom Toten Meer, zu behandeln. – 2. Der in der Rolle beschriebene Krieg setzt zumindest in der Skizze der Ausgangsposition des Krieges eine historische Situation voraus. – 3. Diese Position wird (gegen andere Auffassungen dieser Stelle der Rolle) vom Vf. dahingehend präzisiert, daß die Juden nach kleineren Gefechten gegen umliegende Völkerschaften nunmehr Hilfe in Ägypten suchen gegen die „Assyrer" aus dem Norden. Letztere setzt der Vf. den Syrern gleich. – Auf Grund dieser Voraussetzungen kommt der Vf. zu dem Ergebnis, daß der *zeitliche Ansatz* der Entstehung der Schrift parallel zu der Entstehung des Buches Daniel in die Zeit Antiochus IV. Epiphanes und des Beginns der Makkabäerkriege zu legen sei. Der *Ort* der Entstehung

dürfte auf Grund der Verwendung des Sonnenjahres Ägypten sein. Der Verfasser könnte dann ein Jude sein, der im Exil unter den Freundlichkeiten Ptolemäus' VI. sein Werk schrieb, unter deutlicher Zuhilfenahme eines griechischen Handbuches der Heerestaktik und unter Rückgriff auf die Schilderung der Heeresformation im AT, bes. Numeri.

BJRL 40/2 (1958) 272–297 (FGr)

1459 Robert North SJ, „Kittim" War or „Sectaries" Liturgy?

Ausführliche Inhaltsangabe und Besprechung des Werkes von Yigael Yadin, *megillat milḥemet bene ôr bibnê ḥošek*, Jerusalem 1957 ([1]1955). – Die Frage nach dem Charakter der Rolle, ob strategisch oder liturgisch, wird besonders diskutiert, ebenso die Ableitung und Bedeutung des Namens „Kittim".

Bib 39/1 (1958) 84–93 (JAS)

1460 N. Avigad, An Apocryphal Genesis Scroll in Aramaic

Überblick über Inhalt und Bedeutung der Rolle.

AaS II (1957) 237–243 (JSch)

1461 E. Y. Kutscher, Dating the Language of the Genesis Apocryphon

Die Einordnung der Sprache des neugefundenen Stückes in die Entwicklung der aramäischen Sprache führt zum Schluß, daß die Rolle ins erste christliche oder möglicherweise sogar ins erste vorchristliche Jahrhundert datiert werden kann.

JBL LXXVI (1957) 288–292 (OL)

1462 Solomon Zeitlin, Dating the Genesis Apokryphon

Zeitlin wiederholt seine alte These, daß die apokryphe Genesis im Mittelalter verfaßt worden sei.

JBL LXXVII (1958) 75–76 (OL)

1463 L. Rabinowitz, A Note on Genesis Apocryphon

In Gen.-Apocr. XXI/23 ist *gwym* als Ortsname und nicht, wie die Herausgeber annahmen, als „Völker" aufgefaßt, da sonst hätte '*ammy* (oder '*ammy*') stehen müssen. Vf. zeigt an Hand von Beispielen, daß auch sonst in der jüdischen Tradition in Gen 14, 1 *gwym* als Ortsname verstanden wird.

JSS 3/1 (1958) 55–57 (JSch)

1464 Joseph A. Fitzmyer SJ, „4 Q Testimonia" and the New Testament

Angeregt durch J. M. Allegros Artikel „Further Messianic References in Qumran Literature" (JBL 75 [1956] 182–187 = IZBG V 1033) wird die Existenz von sog. „Testimonia-Sammlungen" diskutiert, auf frühere Funde ähnlicher Art hingewiesen und die Bedeutung der 4 Q Testimonia für das NT erörtert.

TS 18/4 (1957) 513–537 (JAS)

1465 Patrick W. Skehan, The Period of the Biblical Texts from Khirbet Qumrân

Verfasser behandelt das sog.„Testimoniendokument von Qumrân (4 Q Testimonies), insbesondere mit den Bibelzitaten (Dt 5,28f.; 18, 18f.; Nm 24, 15ff.; Dt 33, 8–11; Ps des Josue) und behauptet, daß der hebr. Qumrântext klaren Bezug hat zur LXX, daß er sogar in enger Beziehung steht zur Vorlage der LXX. Er zieht dann auch drei LXX-Fragmente aus der Höhle 4 heran und bestätigt die Ansicht von Moshe Greenberg, wonach die beschriebene Textmischung nicht *nach* dem 1. Jh. n. Chr. erfolgen konnte, am ehesten aber zwischen den beiden Aufständen (70 und 132).

CBQ Vol. XIX (1957) 435–440 (OSch)

1466 Sigmund Mowinckel, The Copper Scroll – an Apocryphon?

Mowinckel kommt, unabhängig von Milik (BA 29 [1956] 60ff.), zum selben Ergebnis: Die Kupferrolle dürfte unter Herodes angesichts des bevorstehenden Kampfes mit den Römern beschriftet worden sein. Wie sonst in Qumran haben wir ein Zeugnis des Interesses der Sekte für apokryphe Schriften. Volkstraditionen über das Schicksal der Schätze des ersten Tempels haben hier ihren Niederschlag gefunden.

JBL LXXVI (1957) 261–265 (OL)

S. A. Birnbaum, The Kephar Bebhayu Conveyance

Zur Sicherung des Textes werden I. die *Buchstaben* der Reihe nach untersucht, II. die einzelnen *Worte* analysiert und schließlich III. eine *Rekonstruktion* des Kaufbriefes gegeben. Ein Foto des Fragmentes ermöglicht den Vergleich zwischen Original und Rekonstruktion.

PEQ 89 (1957) 108–132 (CS)

J. T. Milik, Deux documents inédits du Désert de Juda

I. Psaumes 31, 24s + 33, 1–18; 35, 4–20 (Abb. I). – II. Acte de vente d'un terrain (Abb. II und III). – III. Acte de vente d'une maison, daté de 134 ap. J. C. (Abb. IV). – Transskription, Übersetzung und Kommentar 1952 aufgefundener und noch unveröffentlichter Texte (vier Abbildungen).

Bib 38 (1957) 245–268 (AMo)

Reuven Yaron, Note on a Judaean Deed of Sale of a Field

Bemerkungen zu einem von J. T. Milik Bib 38 (1957) 255–264 bearbeiteten Text aus der Wüste Juda: Vf. liest und übersetzt an einigen Stellen anders als Milik.

BASOR 150 (1958) 26–28 (JSch)

Jacob Rabinowitz, Some Notes on an Aramaic Deed of Sale from the Judean Desert

Einzelhinweise auf Parallelen aus AT, Mischna, Targum und Papyri zu der juridisch-formelhaften Ausdrucksweise in einem Verkaufsvertrag, den J. T. Milik aus den Texten der Wüste Juda veröffentlichte (cf. Bib 38 [1957] 258f.).

Bib 39/4 (1958) 486–487 (JAS)

Th. H. Gaster, A Qumran Reading of Deuteronomy XXXIII 10

MT *yrh*-„lehren" wird mit *'wr* „erleuchten" (LXX φωτίζειν) wiedergegeben. „The Qumran reading thus reflects a piece of Hellenistic exegesis which was doubtless motivated not only by superficial similarity of the Hebrew words but also by the fact that φωτίζειν was a current terminus technicus of the mystery cults for just such spiritual enlightenment. Thence it passed into Christianity as a term for baptism."

VT 8 (1958) 217–219 (CS)

P. Wernberg-Møller, Studies in the Defective Spellings in the Isaiah – Scroll of St. Mark's Monastery

Vf. lenkt die Aufmerksamkeit auf die Defective-Schreibung in 1 QIs^{a}, die wegen der hier sonst vorherrschenden Plene-Schreibung besonders auffällt. Aus den untersuchten Fällen schließt er: Wo die Handschrift gegenüber MT defective schreibt, ist an dialektische Unterschiede zu denken, wobei Qumran auffallend mit anderen semitischen Sprachen übereinstimmt. Öfter steht hinter dem Qumran-Text eine andere Deutung des betreffenden Abschnittes, die an LXX erinnert.

JSS 3/3 (1958) 244–264 (JSch)

Samuel Iwry, Maṣṣebāh and Bāmāh in 1 QIsaiah a 6, 13

Unter Zuhilfenahme der Isaiasrolle, der LXX und der Arbeit W. H. Brownlees, stellt der Vf. einen Text her, der beschreibt, wie auf den Altar *(bāmāh)*, in dessen Mitte sich die Stelle befindet, der gefällte heilige Baum niederstürzt. Das Schlußwort vom „heiligen Samen" wird gestrichen. Der Text lautet: w'wd bh 'śryh / wšbh whyth lb'r / k'lwn [w]'šr[h] / [h]mšlkt [m]mṣbt bmh – and though a tenth should remain in it, it will be burned again, like a terebinth, or an oak, or an Asherah, when flung down from the sacred column of a high place.

JBL LXXVI (1957) 225–232 (OL)

J. M. Allegro, More Isaiah Commentaries from Qumran's Fourth Cave

Allegro gibt eine Übersetzung der Fragmente 4 QpIsa^{b}, 4 QpIsa^{c}, 4 QpIsa^{d} fgt. 1. Beigegeben sind drei fotografische Aufnahmen der Fragmente.

JBL LXXVII (1958) 215–221 (OL)

W. H. Brownlee, The Habakkuk Midrash and the Targum of Jonathan

Enge hermeneutische Beziehungen zwischen beiden zeigen, daß der Habakkuk-Kommentar von Qumran offensichtlich eine Vorform des Targum Jonathan kannte. Damit häufen sich die Anzeichen dafür, daß der Targum spätestens in der Mitte des 1. Jh.s v. Chr. feste Gestalt angenommen hatte und

vermutlich auch schriftlich fixiert war, allerdings nicht in der heute bekannten Form. Ein Vergleich auch mit den anderen Qumran-Texten zu den Propheten könnte neues Licht auf die Targumfrage werfen.

JJS VII/3–4 (1956) 169–186 (GAS)

1476 N. Wieder, Notes on the New Documents from the Fourth Cave of Qumran

1. *tālāh ḥaj* im Nahum-Kommentar von Qumran, vermutlich = „kreuzigen", wird nachgewiesen in Siphre zu Dt 21, 22. Es ist also nicht, wie Zeitlin in JQR 1956, 33f. (cf. IZBG V. 990) behauptet, erst mittelalterlich. – 2. *gᵉdôlîm* im Kommentar zu Nah 2, 13 ist „a title for certain dignitaries or leaders". 3. Zum Qumranfragment zu Gen 49, 10, veröffentlicht von Allegro in JBL 1956, 174f., (cf. IZBG V 1033): Der Kommentar legt die Stelle so aus, daß Juda stets die Führerstellung unter den Stämmen Israels behalten wird. – 4. In der auch hier messianisch gedeuteten zweiten Vershälfte wird *šîloh* wiedergegeben mit *lô nittnāh malkut*, „dem das Königreich gegeben ist". – 5. In Dokument IV, 4 Q Testimonia ist an eine Reihe messianischer Texte des Pentateuchs, Dt 18, 18f. (eingeleitet durch Dt 5, 25f.), Num 24, 15–17, Dt 33, 8–11, eine Erwähnung des Wiederaufbaus Jerichos entsprechend 1 Kg 16, 34 angefügt. Diese Hinzufügung soll offenbar beweisen, daß jene Worte des Moses eintreffen werden wie der Fluch des Josua.

JJS VII/1–2 (1956) 71–76 (GAS)

1477 C. Rabin, Alexander Jannaeus and the Pharisees

Ausgehend von einem Fragment des Nahum-Kommentars der Qumranschriften (4 QpNahum II, 12b) findet Vf., daß die Sekte die Rebellion gegen Alexander Jannaeus oder zumindest die Einladung an Demetrius, gegen Alexander zu intervenieren, mißbilligte. Die Identität des „Frevelpriesters" mit Alexander Jannäus ist nach dem pNah-Fragment nicht gesichert.

JJS VII/1–2 (1956) 3–11 (GAS)

1478 Daniel Leibel, Some Remarks on the „Commentary on the Book of Nahum" (hebr)

Vier Anmerkungen zu dem von J. Allegro veröffentlichten Fragment. Cf. IZBG V 1006.

Tarb XXVII/1 (1957) 12–16

1479 E. Vogt SJ, Volumina Qumran 11 Q

Kurzbericht über die Funde in Höhle 11 von Qumran: Teile von Lev, eines aram. Targum zu Job, eines Psalmenbuches u. a. (cf. G. L. Harding, PEQ 90 [1958] 17 und Bib 38 [1957] 226).

Bib 39/3 (1958) 401 (JAS)

1480 P. Winter, Qumran and the Book of Esther

The Jewish Chronicle 4602 (1957) 16

1481 A. Rubinstein, Some aspects of Luzzatto's commentary on Isaiah in the light of DSIa (hebr)

Mel V (1955) 31–44

Qumran und Christentum (NT)

1482 F. F. Bruce, Qumran and Early Christianity

Die Qumranleute und die Christen der Urkirche glichen sich in vielen Punkten: Erwartung der Offenbarungserfüllung des AT, besonders für das Kommen des Messias; in der speziellen Art der Auslegung der atl Schrift u. a. m. Doch finden sich solche Unterschiede (Persönlichkeit und Gestalt der Gründer, Aufbau der Gemeinde, Stellung zu Tempel und Priestertum, Zukunftserwartung u. a.), daß das Christentum in keiner Weise als Essenismus bezeichnet werden kann, der „sich durchgesetzt" habe.

NTS 2/3 (1955/56) 176–190 (JAS)

1483 R. B. Y. Scott, The Meaning for Biblical Studies of the Qumran Scroll Discoveries

Übersicht über die Qumranfunde, die große Bedeutung für die Textkritik und die Erhellung der biblischen Zeitgeschichte haben. Trotz auffallender Ähnlichkeiten zwischen Urchristentum und essenischer Qumrangemeinschaft ist eine direkte Abhängigkeit wegen grundlegender Unterschiede unmöglich. Der Vf. distanziert sich von wagemutigen Äußerungen und „tendenziösen Interpretationen" (z. B. von Dupont–Sommer, Allegro, Wilson), die der wissenschaftlichen Prüfung auf Grund des vorliegenden Materials nicht standhalten.

Transactions of the Royal Society of Canada, Vol. L/Ser. III (June, 1956), Section Two, 39–48 (HAT)

W. D. Davies, Die Rollen vom Toten Meer und die Entstehung des Christentums (schwed)

An Beispielen wird gezeigt, welche Wichtigkeit die DSS für den Wortschatz des NT haben, dabei besonders des Johannesevangeliums; darüber hinaus zeigt sich die Bedeutung des weit über die bisherigen Annahmen hinaus verzweigten Spätjudentums für die Entstehung des Urchristentums. Das erweist sich z. B. an der Kirchenordnung, an der Taufe und der Eucharistiefeier und an der Messiaserwartung. Doch trotz aller Analogien, die angeführt werden, warnt Vf. auf Grund seiner genauen Vergleiche davor, allzuschnell zu parallelisieren. DSS erhellen die Umwelt Jesu weitgehend, aber sie erklären ihn nicht, denn in ihm bleibt der grundsätzliche Unterschied auch des Urchristentums bestehen.

SEA XXI (1956) 5–29 (GMün)

R. de Vaux, Les manuscrits de la Mer Morte

Kurzer Bericht über die Qumranfunde und deren Bedeutung für das Verständnis des AT.s und NT.s

La Table Ronde No 107 (1956) 73–84 (OL)

William H. Brownlee, Messianic Motifs of Qumran and the New Testament

Die Beziehungen zwischen NT und den Qumranschriften gehen weit über mehr oder minder zufällige Ähnlichkeiten von Ausdrücken hinaus. Wir finden im NT dieselben messianischen Motive wie in Qumran, nur etwas modifiziert, kombiniert und adaptiert. Von den großen eschatologischen Gestalten der Qumransekte her (Lehrer der Gerechtigkeit, der kommende Prophet gleich Moses, Messias Aarons und Israels, der Mann der Läuterung Gottes) erscheinen in der Darstellung Jesu im NT viele Züge. Ein weiterer wichtiger Aspekt messianischer Ideen in den Qumranschriften ist die Verheißung des Heiles, die in einer Reihe von Varianten von 1 QIs^a ihren Niederschlag fand und ganz ähnlich im NT (für den david. Messias) in den ersten Kapiteln bei Lk und in der Apg, bei Jo und in den Schriftzitaten des Mt zum Ausdruck kommt. – Die Gestalt des priesterlichen Messias aus Aaron (1 QS X 1–4; Is 65, 16; Test Lev 18, 2f.) mit ihrer genauen Charakterisierung erinnert an eine Reihe von Anspielungen im NT (Christus als Bräutigam, Vorsitzender des messianischen Festmahles, Licht der Welt, Alpha und Omega).

NTS 3 (1956/57) 12–30. 195–210 (JAS)

O. Cullmann, I Manoscritti del Mar Morto e le origini del Cristianesimo

Vgl. IZBG IV 990 und V 1092.

Prot XII/3 (1957) 97–116 (WB)

Oscar Cullmann, Le scoperte recenti e l'enigma del vangelo di Giovanni

Im Gegensatz zur bisher weitgehend herrschenden, vom Schematismus der Tübinger Schule beeinflußten Auffassung, die das Johannesevangelium als Produkt des Heidenchristentums relativ spät ansetzt, sieht Vf. im 4. Evangelium einen Ausdruck der palästinensischen Gruppe der Hellenisten, deren Wurzeln er über den Täufer und Qumran auf eine ältere jüdisch-gnostische Bewegung in Palästina zurückverfolgt. Zentralidee des johanneischen Evangeliums ist somit die Opposition gegen den Jerusalemer Tempel. Die Frage nach der Stellung Jesu zwischen der hellenistisch-johanneischen und der synoptischen Gruppe seiner Anhänger wird offen gelassen.

SMSR XXIX (1958) 3–21. 165–181

Francesco Spadafora, Qumrân e il Cristianesimo

Vf. bespricht einige Ähnlichkeiten zwischen Qumran und Christentum (sprachlich und literarisch; Mahl mit Brot und Wein; Meister der Gerechtigkeit; Gemeinschaftsmahl). Es gibt viel Verwandtes und viele Parallelen (Ausdrücke wie „Menschen des Wohlgefallens Gottes", „Arme im Geiste", „Söhne des Lichtes", „eine Gemeinschaft aufbauen"), die neues Licht auf das NT und seine Umwelt werfen, aber keineswegs als Abhängigkeit der Lehre Christi von Qumran zu bezeichnen sind.

RBibIt V/III (1957) 282–287 (OSch)

J. van der Ploeg, Een voorstadium van het christendom aan de Dode Zee?

Gegenüber den übertriebenen Vorstellungen von dem Zusammenhang zwischen der Sekte von Qumran und dem Christentum, gibt Vf. eine Übersicht über beider Übereinstimmungen und Unterschiede. Die Sekte von Qumran hat uns nur mit einem Teil der jüdischen Lehre aus den Tagen Jesu bekannt gemacht, und so kann es voreilig sein, aus jeder Übereinstimmung eine Abhängigkeit zu machen. Unterschiede sind auch genügend da: der Sektengeist; das Festhalten am Gesetz des Mose; die Auffassung von der Erfüllung des AT.s; die Stellung des Stifters der Gemeinde. Übereinstimmungen sind nachweisbar u. a. für die Organisation (zwölf Apostel – zwölf Älteste). Der *mebaqqer* ist vergleichbar mit dem Episkopos. Beide kennen das Zölibat, aber die Gründe sind verschieden. Beide sind stark escha-

tologisch, aber das ist auch die jüdische Apokalyptik und selbst das AT. Beide sprechen über das Jenseits, obwohl hier die Gedanken von Qumran nicht so klar umrissen sind wie die des NT.s. Dies alles ergibt: Ein wirkliches Vorstadium des Christentums ist Qumran nicht; wohl zeigt sich erneut der starke Zusammenhang mit dem Judentum.

SC 32 (1957) 222–234 (ChBr)

1491 Eero Repo, Die Sekte vom Toten Meer und das Christentum (finn)

Das beginnende Christentum kann indirekte Berührungen mit der Sekte durch die Vermittlung der Bewegung Johannes' des Täufers gehabt haben. Dagegen ist die Wirkung auf die johanneischen Schriften im NT aus sowohl sprachlichen als theologischen Gründen weniger glaublich. Der spätere Ebionismus, besonders seine gnostisch betonte Richtung, hat deutlich Verbindungen mit der Sekte gehabt. Die größten Unterschiede zwischen der Sekte und dem Urchristentum sind darin, daß die Sekte innerhalb der Gesetzesreligion bleibt und das Heil nur der Hoffnung überläßt, da der Lehrer der Gerechtigkeit keine Bedeutung des messianischen Erlösers hat.

TAiK 62/6 (1957) 299–317 (AL)

1492 John A. T. Robinson, The Baptism of John and the Qumran Community

Die verschiedentlich geäußerte Vermutung, es bestehe eine Verbindung zwischen Johannes dem Täufer und der Qumrangemeinschaft, entbehrt bisher geschichtlich gesicherter und nachprüfbarer Tatsachen. Nach neuer, sorgfältiger Abwägung der für diese Annahme sprechenden Argumente wäre die Hypothese – als solche – nicht a limine abzulehnen.

HarvTR L/3 (1957) 175–191 (HAT)

1493 Paul Winter, Das Neue Testament und die Rollen vom Toten Meer. Bemerkungen zu einem Sammelband

Vf. bespricht den von Krister Stendahl herausgegebenen Sammelband „The Scrolls and the New Testament" (New York 1957), der außer dem Einleitungsbeitrag des Hrsg. dreizehn Einzelbeiträge verschiedener Autoren enthält, die bereits früher in Zeitschriften erschienen waren. Elf von ihnen behandeln die Frage, welchen Aufschluß uns die Rollen vom Toten Meer für das Verständnis des palästinensischen Hintergrundes der ntl Schriften geben. Der zwölfte Aufsatz behandelt die Beziehungen zwischen den Traditionen von Qumran und den Ebioniten, der dreizehnte die Frage, ob die Qumranmänner auf die rabbinische Auslegung der Tora Einfluß gehabt haben. Vf. beschränkt sich in seiner Besprechung der Aufsätze auf jene, die ursprünglich in ausländischen Organen erschienen sind. Schlußergebnis: „Alle Mitarbeiter – die vier Katholiken mit etwas größerer Zurückhaltung als die übrigen – geben den Einfluß der Qumrangemeinschaft auf die Jesujünger zu." Die vorgelegten Ergebnisse bedürfen aber noch der Überprüfung.

TLZ 82 (1957) Sp 833–840 (PGM)

1494 Karl Georg Kuhn, Die Schriftrollen vom Toten Meer und ihre Bedeutung

Es bestehen gewisse Zusammenhänge zwischen Jesus und den Essenern (vgl. Lk 11, 20–22). Aber Jesus war gewiß kein Essener (vgl. Lk 15; 14, 21ff.).

Universitas 12/2 (1957) 121–130 (AK)

1495 D. Flusser, Healing through the Laying-on of Hands in a Dead Sea Scroll

Die bisher auch im AT fehlende Parallele für den von Jesus geübten Brauch des Heilens durch Handauflegung findet sich in dem etwa zur Zeit Jesu entstandenen Genesisapokryphen (Kol. XX, Linie 16–17) zu Gen 12, 17. Als hebräische Bezeichnung für die Handauflegung wird das auch im Apokryphon verwendete Wort *smk* angenommen.

IEJ 7/2 (1957) 107–108

1496 Jean Carmignac, Le Docteur de Justice et Jesus-Christ

Einleitend kurzer Überblick über die Qumranfunde. – I. Hat Jesus den „wahren Lehrer" kopiert? Darlegung der Ansicht Dupont-Sommers und ihrer zum Teil journalistisch-tendenziösen Ausschlachtung. – II. Vergleich zwischen der Person Christi und der des „wahren Lehrers": Die Argumente, die Dupont-Sommer und Allegro für Inkarnation, Messianität, Göttlichkeit, Kreuzigung und Parusie des Lehrers vorbrachten, werden zitiert und an Hand vieler Beweisstellen aus den Rollen widerlegt. – III. Vergleich zwischen dem Werk Christi und dem des „wahren Lehrers". Ähnlichkeiten und Unterschiede werden an drei Punkten herausgearbeitet: a) die praktischen Verhaltensweisen der Essener; b) Einzelheiten ihrer Lehren; c) die literarische Form ihrer Werke. – Die Schriften von Qumran können Formulierung und Akzent der christlichen Botschaft zwar an einzelnen Stellen beeinflußt haben, doch bleibt Gestalt und Werk Christi in seiner ganzen Originalität stehen.

Editions de l'Orante. „Autour des Manuscrits de la Mer Morte"; II (1957) 7–161

O. Betz, Jesu heiliger Krieg

Das Thema des heiligen Krieges nimmt in den Qumranschriften breiten Raum ein. Von da fällt Licht auf manches bisher dunkle Wort Jesu (Mt 11, 12; 10, 34; 12, 40) und läßt auch die Beziehung Jesu zum heiligen Krieg erkennen.

NT 2/2 (1957) 116–137 (JAS)

Herbert Braun, Die Bedeutung der Qumranfunde für das Verständnis Jesu von Nazareth

„Die ungemeine Bedeutung der Qumrantexte für die religionsgeschichtliche Ortung und Einordnung der Toraverschärfung Jesu und seiner Naherwartung liegt auf der Hand" (159). Wenn auch zwei Phänomene – Jesus und die Qumrangemeinde – ein gewisses Maß von Verwandtschaft besitzen, „so verhilft die detaillierte Vergleichung ausgezeichnet dazu, die Eigenständigkeit jeder dieser beiden Größen herauszuarbeiten" (162).

Neue Deutsche Hefte 34 (1957) 155–163 (HAT)

Antonio L. M. Pennock MSC, Qumrân e o Cristianismo

Kurze Darlegung der Beziehungen zwischen der Qumrangemeinde und dem Urchristentum, ihrer Ähnlichkeiten und grundlegenden Verschiedenheiten, nach dem heutigen Stand der Forschung.

RCB 2/6 (1958) 3–12 (JAS)

J. Coppens, Le don de l'esprit d'après les textes de Qumrân et le quatrième Evangile

Ergebnis einer vergleichenden Studie zwischen Qumran und dem 4. Evangelium: „De part et d'autre se pose sans doute le problème de la purification de l'homme. De par tet d'autre se rencontrent aussi des termes, des expressions, des thèmes parallèles, mais, pour le fond, les deux théologies sont notablement divergentes. Elles ont en commun la foi en ‚l'esprit de vérité', mais cet esprit, elles l'ont conçu d'une façon bien différente, tout comme elles ont entrevu d'une façon particulière ‚le baptême en esprit'. Pour Jean, ce baptême est devenu une réalité grâce à la venue, à la passion, à l'exaltation du Fils de l'homme. Qumrân, possède peut-être ce que nous avons appelé ‚les prémices de l'esprit', mais le vrai baptême, l'effusion de l'esprit qui assure la purification totale reste, aux termes I QS IV, 20–22, une réalité réservée au grand jour de la Visite finale, à l'aube de l'ère nouvelle qu'elle instaurera sur la terre, ère nouvelle qui, aux yeux des Qumrâniens, représentait sans doute la seule vraie eschatologie."

RechBib (1958) 209–223

B. Rigaux, Révélation des Mystères et perfection à Qumran et dans le Nouveau Testament

Untersuchung der Begriffe „Vollkommenheit" und „Erkenntnis der Geheimnisse" (Weisheit) in den Schriften von Qumran, den Paulusbriefen und im Hebräerbrief, wobei die Entwicklung der Ideen und der Unterschied der Auffassungen herausgearbeitet wird.

NTS 4/4 (1958) 237–262 (JAS)

S. Vernon McCasland, „The Way"

In der Apg wird das Wort „Weg" sechsmal für das Christentum genommen. Woher kommt dieses Wort? Aus 1 QS 8, 13–16; 9, 16–21 beweist der Verfasser, daß die Qumrangemeinde Is 40, 3 auf sich anwandte. Der vollkommene Weg ist der Weg des Herrn, kurz: *der* Weg. In aller vier Evangelien kehrt Is 40, 3 wieder. Denn Johannes, der den Text wahrscheinlich in Qumran kennenlernte, bezog den Text auf sich und seine Jünger. Von hier wurde er dann auf die christliche Gemeinde übertragen.

JBL LXXVII (1958) 222–230 (OL)

J. Jeremias, The Qumran-Texts and the New Testament

Vf. sieht die Bedeutung der Textfunde besonders in zwei Tatsachen. 1. Die Texte erhellen den Hintergrund der Lehre Jesu. – 2. Sie beweisen die ganz außergewöhnliche Andersartigkeit der Lehre Jesu gegenüber den zeitgenössischen Lehren. – Für beide Tatsachen werden einige Einzelbeispiele angeführt. (Dieser Aufsatz fand sich auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 14. Mai 1958. Hier nur eine wörtliche Übersetzung!)

ET 70/3 (1958) 68–69 (WP)

Anton Vögtle, Das öffentliche Wirken Jesu auf dem Hintergrund der Qumranbewegung

Die Nichterwähnung der Qumranessener in den Evangelien läßt nicht darauf schließen, daß Jesus sie und ihre Lehren nicht gekannt habe. Verschiedene Einzelheiten in Leben und Lehre Jesu werden erst auf dem Hintergrund von Qumran voll verständlich. Seine betont öffentliche Wirksamkeit zielt gegen

die separatistischen Tendenzen jener Kreise; sein Gebot der Feindesliebe zielt gegen den extremen Haß der Söhne des Lichts gegen die Söhne der Finsternis. Krüppel, Blinde und Lahme waren aus der Vollversammlung sowie aus der eschatologischen Heilsgemeinde der Essener ausgeschlossen. Gerade sie läßt Jesus zum königlichen Hochzeitsmahl laden. Er bezeichnet das Volk als hirtenlose Herde, um die Ohnmacht der Rabbis, selbst des „rechten Lehrers" zu zeigen. Durch seine Heilungen lehnt er sich bewußt gegen das überstrenge Sabbatgebot auf. Er will das Ärgernis, das durch seinen Umgang mit Zöllnern und Sündern entsteht, um gegen ihren Heiligkeitsdünkel anzugehen. Die Bildung des Zwölferkreises ist eine Gleichnishandlung; er sendet sie an *ganz* Israel, denn ihm geht es nicht um einen kleinen Rest, sondern um das ganze Volk. Wenn er seine Lehre nicht mit der Proklamation eines neuen Bundes, einer Kirche begann, so geschah dies einmal, weil die Gemeinden von Damaskus und Qumran sich mit exklusivem Geltungsanspruch als Gemeinde der Auserwählten betrachteten; dann, weil das politische Mißverständnis unumgänglich gewesen wäre; zudem mußte er die Zwölf in die Geheimnisse des Gottesreiches, seines an die deuterojesajanische Prophetie anknüpfenden Leidens für die vielen einweihen.

Freiburger Universitätsreden, Heft 27 (1958) 5–20

1505 Othmar Schilling, Die Höhlenfunde vom Toten Meer: Ende, Anfang oder Übergang. Der „Neue Bund von Damaskus" im Lichte der alttestamentlichen Verheißungen, 24 SS, Paderborn 1958

Rektoratsrede 17. Oktober 1957. Darstellung und kritische Wertung im Sinne des Untertitels: Nicht Ende des Alten Bundes, nicht Anfang des Neuen, sondern „nur ein Übergang ... nicht im Sinne eines notwendigen Mittelgliedes zwischen AT und NT, sondern im Sinne einer geschichtlichen Phase, in der um Dinge gerungen wird und Antworten gesucht werden, auf die hin auch das NT seine Zeit angesprochen hat". Neben der Bedeutung der Qumranrollen für die biblische Text- und Auslegungsgeschichte werden als positive Wertelemente hervorgehoben: Lebendige Verwirklichung atl Gedanken; Bereitung des Bodens für die Botschaft Christi; Offenbarungstreue und Nüchternheit im Vergleich mit den Apokryphen. – I. Themen: Lehren, die über dem Niveau des AT zu liegen scheinen. – II. Der „Lehrer der Gerechtigkeit". – III. Der Messias in den Texten von Qumran. – IV. Der Neue Bund in der atl Verheißung. – V. Das Gegenbild von Qumran. – VI. Zusammenfassung.

24 SS., Paderborn 1958 (FS)

1506 Henry J. Cadbury, A Qumran Parallel to Paul

Es handelt sich um den Ausdruck „wegen der Engel", der sowohl 1 Kor 11, 10 als auch in einem Fragment über die Regeln der Qumrangemeinschaft (1 QSa 2, 3–9) und in der sog. Kriegsrolle (1 QM 7, 6) vorkommt.

HarvTR LI/1 (1958) 1–2 (HAT)

1507 J. A. Fitzmyer, A Feature of Qumran Angelology and the Angels of 1 Cor XI, 10

Nach 1 QM VII 4–6 und 1 QSa ii 3–11 muß aus dem Anblick der Engel (die im heiligen Endkampf und bei der Versammlung der Gemeinde als gegenwärtig geglaubt werden) jedes körperliche Gebrechen ferngehalten werden (vgl. auch Lev XXI 17–23). Das unbedeckte Haupt der Frau in der gottesdienstlichen Versammlung ist einem solchen Defekt gleichzusetzen (1 Kor 11, 6. 14f.). Zwei Texte aus 4 Q, die noch nicht veröffentlicht sind, bestätigen diese These.

NTS 4/1 (1957/58) 48–58 (JAS)

Geschichtliche Umwelt der Bibel

Vorgeschichte (allg. Methoden)

1508 Josip Korosec, Kultura in kulturna skupina v predzgodovini (Culture and culture group in prehistory (jug)

– – Opredeljevanje arheološkega gradiva (Bestimmung und Zuordnung des archäologischen Materials (jug)

Erwägungen zur Terminologie (statt „Kultur" wird für ethnisch unbekannte Gruppen „Kulturgruppe" vorgeschlagen) und Grundsätze zur kulturellen und ethnischen Einordnung archäologischen Materials.

AcArchLjub VIII/2 (1957) 95–98. 99–108 (FS)

09 Karl J. Narr, Viehzuchtprobleme und archäologisch-osteologische Quellen.
Zur Abhängigkeit der Fundinterpretation von allgemeinen Theorien und Vorentscheidungen.
Anth 53 (1958) 403–426

10 Richard Pittioni, Der Beitrag der Radiokarbon-Methode zur absoluten Datierung urzeitlicher Quellen
FF 31/12 (1957) 357–364

11 Hartmut Schmökel, Stadt aus der Steinzeit. Entscheidungen eines Jahrzehntes archäologischer Forschung in Vorderasien
Überblick über die Ergebnisse der archäologischen Arbeiten und Forschung der vergangenen zehn Jahre in Kleinasien (Syrien, Palästina, Mesopotamien und Armenien). Für weitere Kreise.
WoWa 13/4 (1958) 273–282 (JAS)

Mesopotamien: Urgeschichte und Ausgrabungen

12 Ralph S. Solecki, Two Neanderthal skeletons from Shanidar-Cave
Sum XIII 1/2 (1957) 59–60

13 Heinrich Lenzen, Bericht über die XIV. und XV. Deutsche Warka-Campagne
Hauptgrabungsgebiet war auch in den Wintern 1955/56 und 1956/57 das Heiligtum der Innin, E-Anna, „Himmelshaus". Eingehende Beschreibung und Identifizierung der freigelegten Baulichkeiten und Funde.
MDOG Nr 90 (1958) 3–21 (FS)

14 Barthel Hrouda, Waššukanni, Urkiš, Šubat-Enlil. Ein Beitrag zur historischen Geographie des nördlichen Zweistromlandes
MDOG Nr 90 (1958) 22–35

15 P. Buringh, Living Conditions in the Lower Mesopotamian Plain in Ancient Times
1. Introduction (p. 31). – 2. The mesopotamian plain in ancient times and now (pp. 31–32). – 3. The physiographic regions of the plain (pp. 32–35). – 4. Shores of the Persian Gulf, pluvial phases in the Pleistocene and floods (pp. 36–37): Weite Teile Mesopotamiens wurden seit der Besiedlung des Landes überflutet, die Flutschichten stammen aus verschiedenen Perioden. „It will be impossible to find the real evidences of Biblical flood." – 5. Early settlements and irrigation systems (pp. 37–44). – 6. Soil investigations and their contributions to archaeology (p. 44). – Literature.
Sum XIII/1–2 (1957) 30–57

Geschichte

16 Josef Klíma, Urukagina, der große Reformer in der mesopotamischen Frühgeschichte (3. Jahrtausend v. Chr.), 6 Abb.
Der Haupttext über U. und sein Reformwerk (das leider keinen langen Bestand hatte), der hier verarbeitet ist, befindet sich auf den Keilschriftkegeln ABC (12 Kolumnen). Die letzte Autographie ist in dem Werk des Schweizer Sumerologen E. Sollberger, Corpus des inscriptions „royales" présargoniques de Lagaš (Genf 1956) enthalten.
Das Altertum III/2 (1957) 67–78 (AK)

17 L. J. Krušina-Černý, Two Prague Collections of the Sumerian Tablets of the Third Dynasty of Ur
I. Vierundzwanzig Kopien sumerischer Tafeln aus der National- und Universitätsbibliothek Prag werden publiziert, davon neun Texte *(i-dib)* mit Umschrift, Übersetzung und Kommentar. (Forts.)
ArOr 25/4 (1957) 547–562 (FS)

18 Edmond Sollberger, On two early Lagash inscriptions in the Iraq Museum
Sum XIII 1/2 (1957) 61–67

1519 Kurt Jaritz, The Kassite King Atanah-Samas

Der auf Tontafeln aus 'Aqar-Qûf = Dûr Kurigalzu erwähnte Name A-ta-na-aḫ-Šamaš (vgl. Iraq 8, 1946, 89) ist eine babylonische Übersetzung des Namens des 27. Kassitenkönigs Sagarakti-Šuriaš. Es handelt sich also bei beiden Namen um dieselbe Person.

JSS II/4 (1957) 321–326 (JSch)

1520 Ernst Michel, Die Texte Aššur-nāṣir-aplis II (883–885)

WO (1957) 313–321 (JSch)

1521 K. Oberhuber, Bemerkungen zu neuveröffentlichten Puriš-Dagan-Texten

Die vorliegende Publikation von 725 Puriš-Dagan-Texten der Istanbuler archäologischen Museen stellt den ersten Teil einer geplanten Gesamtedition dieser umfangreichen Textmasse dar. Da die Tafeln nicht in Autographien geboten werden, haben sich bedauerlicherweise sehr viele Fehler eingeschlichen. Ein Korrekturenverzeichnis von vollen 16 Seiten muß daher Vf. beifügen.

WZKM 54 (1957) 141–156 (CS)

1522 E. Vogt, Pactum Regis Asarhaddon cum Medis

Im Mai 722 v. Chr. legte Asarhaddon anläßlich der Einsetzung seines Sohnes Assurbanipal zum Erben des assyrischen Thrones neun medischen Fürsten einen Treuvertrag auf, dessen Text in Bruchstücken 1955 in Kalḫu (Nimrud) gefunden (cf. Bib 1956, 131) und von D. J. Wiseman im ursprünglichen Wortlaut wiederhergestellt und veröffentlicht wurde (Iraq 20 [1958] 1–99). Der Text weist stilistisch Ähnlichkeiten auf mit Verträgen des 2. Jahrtausends (bes. hethitischen) und des AT.s. Auffallend ist die Parallele zum Vertrag zwischen Mat'ilu und Bar-ga'aya (cf. Bib 39 [1958] 272–274).

Bib 39/4 (1958) 541–543 (JAS)

„Semiten" (Begriff) – Religion – Herrschaftsformen und soz. Verhältnisse – Ethik

1523 Sabatino Moscati, The Semites: A Linguistic, Ethnic, and Racial Problem

Vf. untersucht den Begriff „Semiten" in sprachlicher, ethnischer und rassischer Hinsicht. Trotz gegenteiliger Meinungen legt sich nahe, daß die semitische Gruppe ihre traditionelle Autonomie und ihre konstitutiven Elemente bewahrte. Sie hat die Eigenschaften, die für den Begriff eines „Volkes" erforderlich sind (den homogenen Charakter, der sich ergibt aus gemeinsamem Wohnsitz, gemeinsamer Sprache, historischer und kultureller Evolution). So entsteht folgende Arbeitshypothese: Man kann die Semiten, als ethnische Einheit, gleichsetzen mit den alten Nomaden der arabischen Wüste. Das beherrschende Prinzip dieses „semitischen Gebietes" ist die Bewegung aus der Wüste in die umliegenden Landschaften, der Nomaden in die seßhafte Kultur. Dort in der Wüste aber muß die rassische Homogenität angenommen werden.

CBQ Vol. XIX/4 (1957) 421–434 (OSch)

1524 Sabatino Moscati, Le antiche divinità semitiche

Moscati berichtet zunächst über Gründung und Ziele des 1957 errichteten Centro di Studi Semitici dell' Università di Roma (5–10). – Er umreißt dann das die nachfolgenden Einzeluntersuchungen beherrschende Gesamtthema: Die Frage nach der wissenschaftlichen Feststellbarkeit eines protosemitischen Pantheons (11–15). – J. Bottéro, Les divinités sémitiques anciennes en Mésopotamie (17–63). – M. J. Dahood, Ancient Semitic Deities in Syria and Palestine (65–94). – W. Caskel, Die alten semitischen Gottheiten in Arabien (96–117). – Sabatino Moscati, Considerazioni conclusive. Moscati faßt die Ergebnisse in einer kritischen Übersicht zusammen (119–135). – Angelo Brelich gibt eine kurze Begründung seiner negativen Antwort auf die eingangs gestellte Frage (135–140).

SS I (1958) 1–147

1525 Joseph Henninger, Zum Verbot des Knochenzerbrechens bei den Semiten

Studi Orient. in onore di G. Levi Della Vida I (1956) 448–458

1526 J. Klíma, Der altorientalische Despotismus unter neuen Streiflichtern

Mehr referierende als kritische, im ganzen zustimmende Besprechung der Leningrader Dissertation I. M. Diakonoffs über die „Entstehung des despotischen Staates im alten Mesopotamien". Der ausführliche Bericht gewährt einen guten Einblick in Diakonoffs Methode, ökonomisch-wirtschaftliche Betrachtungsweise. Anerkannt wird der Versuch, die Lösung des Problems in wirtschaftlichen und produktiven Gegebenheiten, nicht einseitig in politischen Zusammenhängen zu sehen. In der weiteren

Verfolgung des Themas waren freilich noch andere Momente, wie das Auftreten überragender, besonders qualifizierter Persönlichkeiten und der weltanschaulich-religiöse Einschlag zu berücksichtigen und die Frühformen anderer altmesopotamischer Kommunitäten zum Vergleich heranzuziehen.
ArOr 25/4 (1957) 660–670 (FS)

27 L. A. Lipin, Iz istorii socialnych otnošenij w Assirii (Aus der Geschichte der sozialen Verhältnisse Assyriens)
Vf. entwirft an Hand der juristischen Urkunden ein Bild von den sozialen Verhältnissen in Assyrien.
PalSb 3/66 (1958) 41–57 (JSch)

28 W. G. Lambert, Morals in Ancient Mesopotamia
Meisterhafte Skizzierung der Ethik des alten Mesopotamien mit guter Unterscheidung zwischen aktuell bestehenden Gewohnheiten und den proklamierten Idealen hochstehender Männer.
JEOL 15 (1957/58) 184–196 (ChBr)

Literatur: Hymnus – Epos (Sum) – Era – „Hiob" – Gilgamesch

29 Samuel Noah Kramer, Hymn to the Ekur
Transliteration, translation and commentary of a Sumerian hymn to the Ekur („Mountain House" – Enlil's temple at Nippur).
RSOr XXXII (1957) 95–102 (SW)

30 R.-R. Jestin, Le poème d'En-me-er-kar
Abweichend von S. N. Kramer rechnet Jestin mit M. Lambert das Stück nicht der Geschichte zu. Es gehört zur Literaturgattung, die sich mit dem Tempelbau für eine Gottheit beschäftigt. Um die Größe des Werkes zu schildern, greift der Verfasser zu einem eigenartigen Kunstgriff. Wie im Roman oder beim Spiele widerstreiten sich zwei, die für den Bau unbedingt gewonnen sein müssen. Der Stärkere will den Schwächeren zwingen. Am Ende greifen die Götter ein, die königlichen Feinde versöhnen sich und der Tempel entsteht nun.
RHR CLI/2 (1957) 145–220 (OL)

31 Erica Reiner, More Fragments of the Epic of Era
Eine neue Interpretation zu dem von Gössmann 1956 ehrausgegebenen Era-Epos unter Veröffentlichung von drei neuen Fragmenten aus dem Britischen Museum zu Tafel III und V.
JNES XVII/1 (1958) 41–48 (CK)

32 Franc. Vattioni, Deus pestis Era
Ausführlicher Bericht über Gössmann, das Era-Epos. Würzburg, 1956. Auf Grund der bisherigen Veröffentlichungen und einer unveröffentlichten Tontafel des Bibelinstitutes in Rom.
VD 36 (1958) 38–42 (JHo)

33 Fernando Bustos, Recens poema sumericum de „iusto patiente" et Vetus Testamentum
Die älteste Behandlung dieses Gegenstandes aus der Ur-III-Zeit um 1950 v. Chr. Entsprechend dem vorwiegend kultischen Charakter der sumerisch-akkadischen Religion und der uneingeschränkten Willkürherrschaft der Götter wurde das Leiden auch des Gerechten mit einem gewissen Fatalismus hingenommen. Ansätze zum stellvertretenden Sühneleiden finden sich höchstens in der Stellvertretung des Volkes durch den König bei Sühneriten. In Israel wird die persönliche Verantwortung durch die uneingeschränkte Herrschaft Gottes nicht aufgehoben, daher läuft die Frage nach dem Sinn des Leidens Gerechter hinaus auf die Frage nach dem Verhältnis der göttlichen zur menschlichen Gerechtigkeit (Job). Der Gedanke des stellvertretenden Sühneleidens wird im 4. Ebed Jahwelied entwickelt und bringt im NT die endgültige Lösung.
VD 35 (1957) 287–299 (JHo)

34 M. David, Travaux et service dans L'Epopée de Gilgamesh et le Livre de Job
Revue Philosophique 147/3 (1957) 341–349

35 Lubor Matouš, Die Entstehung des Gilgamesch-Epos
Altertum IV/4 (1958) 191–208 (AK)

1536 Theo Bauer, Ein viertes altbabylonisches Fragment des Gilgameš-Epos

In Keilschrift, Umschrift und Übersetzung mit Anmerkungen wird die in situ gefundene Tafel Chicago Or. Inst. A. 22007 herausgegeben. Besonders beachtlich sind die Ausführungen über ihre Einreihung in die epische Tradition. Der Text der Tafel ist in der späteren Rezension nicht erhalten. Beziehungen bestehen zur sumerischen Rezension und vor allem zur hettitischen Version, in der ebenso wie hier die einzelnen Episoden zu einem einheitlichen Erzählungsablauf zusammengefaßt sind.

JNES XVI/4 (1957) 254–262 (CK)

1537 E. Unger, Fata Morgana als geisteswissenschaftliches Phänomen im Alten Orient

Es wird versucht, die altsumerische Vorstellung, daß Himmels- und Erdbild einander entsprechen, aus dem Phänomen der Fata Morgana zu erklären. Als Unterbau der These dient eine Fülle alt- und neuzeitlicher Beschreibungen samt einer physikalischen Theorie dieses Naturvorgangs. Neun Abbildungen.

RSOr XXXIII I–II (1958) 1–51 (FS)

Aramäer – Beduinen – Ḫabiru

1538 J. J. Koopmans, De literatuur over het Aramees na 1940

Eine Übersicht über die neuen Texte und Studien im Bereich der aramäischen Sprache seit dem Jahre 1940. Bibliographisch sehr wertvoll.

JEOL 15 (1957/58) 125–132 (ChBr)

1539 M. Mc Namara, De populi Aramaeorum primordiis

Durch die wiederholte Erwähnung der Aramäer in der Patriarchengeschichte hat sich die kritische Schule dazu verführen lassen, in diesen Angaben eine Vorverlegung der Verhältnisse einer späteren Zeit (10./9. Jh., Vormacht der Aramäerreiche) in die Patriarchenzeit zu sehen. Der Vf. versucht nun, auf Grund keilschriftlicher Urkunden, das Vorhandensein der Aramäer in viel älterer Zeit wahrscheinlich zu machen: Naram Sin von Akkad (23. Jh.), Tafel aus Puzuriš Dagan (Drehem) um 2000, in Mari 18. Jh., Ugarit 14./13. Jh., Kassitenzeit in Babylonien und bis nach Dilmun (Bahrein) im Persischen Golf 14. Jh. Die Gleichsetzung der Aḫlamu mit den Aramäern sei allerdings noch nicht erwiesen. Zusammenfassend wird es als durchaus möglich hingestellt, daß ein Volk, das seit dem Ende des 2. Jahrt. eine so große Rolle spielte, vereinzelt schon gegen Ende des 3. Jahrt. auftauchte.

VD 35/3 (1957) 129–142 (JHo)

1540 L. Matouš, Einige Bemerkungen zum Beduinenproblem im alten Mesopotamien

Bericht über die Weiterführung des Problems in den Veröffentlichungen von Dietz Otto Edzard (Die „zweite Zwischenzeit" Babyloniens, Harrassowitz, 1957) und Jean-R. Kupper (Les nomades en Mésopotamie au temps des rois de Mari, Paris 1957).

ArOr 26/4 (1958) 631–635

1541 H. Cazelles rez.: J. R. Kupper, Les nomades en Mésopotamie au Temps des rois de Mari Paris 1957

Das Eindringen der Nomaden ins Kulturland ist ein ununterbrochenes Phänomen, so daß es sehr schwer wird, einzelne Wanderwellen zu unterscheiden. Vf. hebt einzelne Nomadengruppen heraus: a) Die *Hanäer:* Sie wohnten in Dörfern (*kaprum*, hebr. *kôpher*), wo sei bei Razzien Frauen und Kinder zurückließen. Normaler Aufenthalt in den *nâwum* (vgl. Ps 22/23, 1), den Weideplätzen. In mehrere Stämme (*gâyum*, hebr. *gôyim*) gegliedert. Werden durch Musterung militärisch erfaßt (II Sam 24). – b) Die *Benjaminiten:* bestehend aus den vier Unterstämmen *ubrabu, jaḫruru, jariḫu, amnanu.* An der Spitze ein König (*šarranu*); sie haben auch einen *dawidum*, dessen einzige Rolle darin bestanden zu haben scheint, sich töten zu lassen. Ungeklärtes Problem! Ob der israelitische Stamm Benjamin identisch ist mit den *Bina-jamina*, ist noch nicht spruchreif. Auffallend die Namensgleichheit zwischen dem Stamm *jariḫo* und der Stadt Jericho. – c) Die *Sutäer.* – d) Die *Ahlamu:* Nomaden am Ostufer des Tigris. Vielleicht von daher der Ausdruck Amos 9, 7 verständlich: assyrisches *kâru* (Quai) entsprechend bibl. Qir!? – e) Die *Amurru:* Es muß mehrere Länder Amurru gegeben haben.

VT 8 (1958) 316–320 (CS)

1542 A. Pohl, Einige Gedanken zur Ḫabiru-Frage

Die Frage, ob die Ḫabiru eine soziale Klasse oder ein Volk seien, ist in den letzten Jahren erneut aufgegriffen worden. Wenn sich die Veröffentlichungen auch für die Ḫabiru als soziale Klasse entscheiden, so sind doch die beigebrachten Beweise keineswegs ganz ausreichend. Vf. tritt für die Deutung der

Ḫabiru als Volksname ein. Von ausschlaggebender Bedeutung in dieser Frage ist der 1955 in Boğazköy gefundene althethitische Staatsvertrag zwischen Ḫattušil I. (etwa 1580) oder Muršil I. (etwa 1560) mit den Ḫabiru, von H. Otten in ZA veröffentlicht. Man gewinnt den Eindruck, daß die Ḫabiru vielbegehrte Söldner im alten Vorderasien waren. Vergleich mit den Schweizern! Daß sie das eine oder andere Mal auch als Freibeuter ihr Unwesen trieben, schließt an sich noch nicht ihre Zugehörigkeit zu einem Volke aus.

WZKM 54 (1957) 157–160 (CS)

3 M. Greenberg, The Ḫab/piru

Anth 53 (1958) 274–275

Nuzi – Mari

4 F. R. Kraus, rez.: Harvard Semitic Series, Volume XV: Excavations at Nuzi. 1955

Die veröffentlichten Texte enthalten Verwaltungsurkunden nebst einigen wenigen Briefen, nach 1500 v. Chr. im Mitannireich von der churritischen Bevölkerung unter reichlicher Anwendung von Ausdrücken aus der eigenen Sprache in Babylonisch abgefaßt. Rez. untersucht das 23 mal vorkommende Wort *ZA-ri-am*, welches ein ledernes Ausstattungsstück für Krieger und Pferde bezeichnet. Das hebräische *širjôn* ist daher nicht aus dem Westsemitischen ins Akkadische entlehnt wurden, sondern ist ein Lehnwort aus einer nichtsemitischen Sprache.

VT 8 (1958) 106–108 (CS)

5 H. Kronasser, Indisches in den Nuzi-Texten

Von Soden machte Vf. aufmerksam, daß unter den Pferdetermini der Nuzitexte unzweifelhaft auch solche indischer Herkunft wären. Dieser Anregung folgend, untersucht Vf. einzelne Termini und erweist sie tatsächlich als indisches Sprachgut. Ergebnis: „Im ganzen entsteht der Eindruck, daß durch das Zusammentreffen der hurrischen Mitanni-Leute mit der indischen Schicht die Pferdezucht in Vorderasien neue Impulse bekommen habe, wobei sich eine aus indischen und hurrischen Bestandteilen bestehende internationale Pferdeterminologie entwickelte."

WZKM 53 (1957) 181–192 (CS)

6 Richard T. Hallock, The Nuzi Measure of Capacity

JNES XVI/3 (1957) 204–206

7 E. A. Speiser, Census and Ritual Expiation in Mari and Israel

Vf. vergleicht Ex 30, 11f.; 2 Sm 24 mit den Urkunden aus Mari und Chagar Bazar, die sich auf die Zählung der waffenfähigen Bevölkerung beziehen. Zwischen den genannten atl Berichten und den akkadischen Urkunden besteht weitgehend Übereinstimmung in der Terminologie. Das hebräische *nāśā' rôš* entspricht dem akkadischen *ubbubum* und *rēša našu* („to take into account, to take notice"), das hebräische *pqd* dem akkadischen *paqâdu* („to make note in writing, to conscript"), *kôfer* in Ex 30, 16 dem akkadischen *tēbibtum* (Bezeichnung für Sühneriten). Da nach dem Glauben des alten Orients das Aufzeichnen von Namen die Verfügungsgewalt über die betreffenden Personen bedeutet (Verweis auf das „Buch des Lebens"), griff man vorbeugend zu Sühneriten, um die verzeichneten Personen vor dem Einfluß böser Mächte zu schützen. In Mari, nach David auch in Israel, waren jedoch Volkszählungen und Musterungen eine staatlich notwendige Routineangelegenheit geworden, und da verloren die Sühneriten ihre Bedeutung; aus dem Sühnopfer wird eine rein profane Abgabe oder Personalsteuer.

BASOR 149 (1958) 17–25 (JSch)

Syrien (einschl. Dura-Europos)

8 Margarete Riemschneider, Pahalat, die Göttin von Pella

Im Rahmen einer breiten Erörterung der politischen und ethnographischen Verhältnisse Syropalästinas im 14./13. Jh. v. Chr. wird die durch ihre Kopftracht, den Polos (mit oder ohne Schleier), charakterisierte, in mehreren, namentlich aus Megiddo und Taannek stammenden Tonplaketten dargestellte Göttin von der genuin syrischen, mit der Hathorkrone geschmückten Göttin unterschieden, und wie schon Watzinger angenommen, als hethitisch bestimmt. Die Polosgöttin wäre aus Pahal (Pella) am Ostrand des Jordangrabens als Pahalat nach dem orontischen Hama gekommen. Es handelt sich um einen auch von Griechen (Delphi) kopierten Typ.

ArOr 25/4 (1957) 531–546 (FS)

1549 Donald P. Hansen, A Bronze in the Semitic Museum of Harvard University

Vf. bespricht eine Tonfigur aus dem im Titel genannten Museum, die eine sitzende Gottheit mit einem Becher in der Hand darstellt. Er versucht, eine Chronologie aller bisher aus Syrien, Phönizien und Palästina bekannten ähnlichen Bronzefiguren aufzustellen, die von EB I bis Eisen I reicht. Die besprochene Figur gehört wahrscheinlich LB oder der frühen Eisenzeit an. Jedoch ist die Entwicklung der Stilformen nicht geradlinig; es kann ein Stil in einer bestimmten Gegend länger nachwirken als in anderen und darum bleibt die relative Chronologie unsicher.

BASOR 146 (1957) 13–19 (JSch)

1550 Albrecht Goetze, The Syrian Town of Emar

Vf. lokalisiert die keilschriftlich (bab.; Mari; ug.) erwähnte Stadt Emar auf Grund des gesamten bisher zur Verfügung stehenden Quellenmaterials an den Euphrat zwischen Jerablus (Karkemis) und Meskene. Sie ist entweder mit Bethammaria oder mit Arimara des Ptolemaeus, Geogr. V 15.14 gleichzusetzen.

BASOR 147 (1957) 22–27 (JSch)

1551 Theresa Goell, The Excavation of the „Hierothesion" of Antiochus I of Commagene on Nemrud Dagh (1953–1956)

Ausführlicher Bericht über den bisherigen Stand der Ausgrabungen am Hierothesion Antiochus' I. von Kommagene (69–34 v. Chr.). Die Funde sind für den Historiker, Religionsgeschichtler und Kunsthistoriker von großem Interesse. Inschriften, zahlreiche Skulpturen und die Bauanlagen vermitteln einen Einblick in den Kult des deifizierten Herrschers. Das Grab des Königs selbst, das unter dem großen Tumulus auf dem Gipfel des Nemrud Dagh vermutet wird, konnte bisher noch nicht freigelegt werden. Dagegen sind drei Terrassen am Fuße des Tumulus mit Altären und Statuen und die sie verbindenden Prozessionswege rund um den Tumulus ausgegraben. Die Grabungen werden fortgesetzt.

BASOR 147 (1957) 4–22 (JSch)

1552 Otto Eissfeldt, Die Wandbilder der Synagoge von Dura Europos

Die wichtigsten Ergebnisse des endgültigen Fundberichts (C. H. Kraeling, The Excavations at Dura-Europos. Final Report VII, P. I: The Synagogue, 1956) werden referiert. Gewisse Prinzipien bei der Anordnung der Bilder werden zugegeben, aber die Gesamtdeutungen unter einer einzigen Leitidee (A. Grabar, I. Sonne, R. Wischnitzer und E. R. Goodenough) werden abgelehnt. Mit Kraeling wird angenommen, daß in lockerer Anordnung ein Rückblick auf die israelitische Heilsgeschichte gegeben sei. Die Szene mit Mardochai und Esther wird von Kraeling auf Esth 9, 11–12, von Eissfeldt aber auf Esth 8, 8–14 bezogen. Als offene Probleme werden der Einfluß der haggadischen Tradition und die Herkunft der Bildvorlagen aus alexandrinischer bzw. persischer Tradition genannt.

FF 31/8 (1957) 241–249 (KvR)

1553 E. R. Goodenough, The Paintings of the Dura-Europos Synagogue: Method and an Application

Methodischer Hauptgedanke: Nicht nur literarische Quellen, sondern auch rein kunstgeschichtliche Elemente sind zur Interpretation der Dura-Europos-Malereien heranzuziehen. – Beispiel: Die drei allgemein als Begleiterinnen der Pharaotochter gedeuteten Gestalten auf der Darstellung der Rettung des Mosesknaben sind das auch anderwärts mehrfach belegte Trio von Nymphen, deren Aufgabe es ist, dem göttlichen Kind als Wärterinnen zu dienen. „The nymphs served rather as a device for announcing that Moses was the *Wunderkind* destined for royal power." Demgemäß wären auch die literarischen Motive zu suchen.

IEJ 8 (1958) 69–79 (FS)

Kleinasien (Hethiter)

1554 Kurt Bittel, Thomas Beran, Eva-Maria Bossert, Franz Fischer und Heinrich Otten Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Boğazköy im Jahre 1956

Im einzelnen berichten: Kurt Bittel, Untersuchungen in der Altstadt; ders., Untersuchungen auf Büyükkale; Thomas Beran, Ausgewählte Siegel und Siegelabdrücke; Franz Fischer, Keramik hethitischer Zeit; Eva-Maria Bossert, Funde nachhethitischer Zeit; Heinrich Otten, Die altassyrischen Texte von Boğazköy. Viele instruktive Photos und Skizzen.

MDOG Nr. 89 (1957) 5–80

Helene J. Kantor, Oriental Institute Museum Notes, No. 9: A „Syro-hittite" Treasure in the Oriental Institute Museum

Beschreibung, Skizzen und Photos.

JNES XVI/3 (1957) 145–162

Kurt Bittel, Peter Neve, Franz Fischer, Thomas Beran, Heinrich Otten, Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Boğazköy im Jahr 1957

K. Bittel berichtet einleitend über den Verlauf, Teilnehmer und Programm der Grabung 1957. – a) Die Grabungen im Wohnviertel J-K/20 (Peter Neve). – b) Ausgewählte Kleinfunde aus J-K/20 (Kurt Bittel). – c) Keramik aus J-K/20 (Franz Fischer). – d) Glyptische Funde (Thomas Beran). – Untersuchungen auf Büyükkale: a) Das Archiv im Gebäude K. –.–b) Das phrygische Burgtor in V-X/6–7 (K. Bittel). – Keilschrifttexte (H. Otten): Die Kampagne 1957 erbrachte insgesamt 370 inventarisierte Tafeln und Tafelstücke von verschiedenen Grabungsstellen. U. a. wurden in der Unterstadt zwei Festbeschreibungen und ein Ritual für den Wettergott von Halap gefunden. Bemerkungen zur Geschichte des assyrischen šar kiššāti-Titels. – Die Grabungsstelle auf Büyükkale erbrachte im Gebäude K ein kleines Archiv: überwiegend Texte ritueller Natur; Fragmente der ersten Tafel des Gilgamesch-Epos; Vertrag zwischen Suppiluliuma und Aziru von Amurru (hethitisch); von besonderer Bedeutung „eine fast vollständig erhaltene einkolumnige Tafel mit der akkadischen Fassung der Taten Hattusilis I. (um 1600 v. Chr.), eine zweikolumnige Tafel des gleichen Textes in hethitischer Sprache, schließlich ein Fragment einer weiteren hethitischen Fassung...". Vom akkadischen Text wird eine vorläufige Übersetzung mit historisch-geographischen Erläuterungen geboten.

MDOG Nr. 91 (1958) 1–84 (FS)

Heinrich Otten, Das hethitische Felsheiligtum von Yazilikaya

Beschreibung der bei dem Dorfe Boğayköy, außerhalb der alten hethitischen Hauptstadt ausgegrabenen Bauanlagen und Felsreliefs aus dem 14. und 13. Jh. v. Chr. (mit guten Abbildungen).

Das Altertum Bd. 2/3 (1956) 141–150 (AK)

Helmut Th. Bossert, Die Schicksalsgöttinnen der Hethiter

WO (1957) 349–359 (JSch)

Rodney S. Young, Bronzes from Gordion's Royal Tomb

Beschreibung von zwei Bronzeeimern (mit Traghenkeln, Löwen- bzw. Widderkopf am unteren Ende) und Spangen aus der 1957 ausgegrabenen großen Begräbnisstätte zu Gordion (Kleinasien). Die offensichtlich assyrische Herkunft der Motive steht im Zusammenhang mit Sargons II. Konflikt mit König Mita von Muški (Mitas von Phrygien).

Arch 11/4 (1958) 227–231 (FS)

Ugarit

Frede Løkkegaard, The Canaanite Divine Wetnurses

Übersetzung und kurze Erklärung ugaritischer Texte (NK; 2Aqht II 39–42; Krt I 3, 25f.; 1Aqht I 6–19), die zum besseren Verständnis der „Kotharat" führen, das ist einer Gruppe von Göttinnen der persönlichen, individuellen Sphäre des Lebens (Familie, Ehe, Erhaltung des Geschlechtes). Im öffentlichen Kult spielten sie kaum eine Rolle.

STX (1956) 53–64 (JAS)

H. Cazelles, rez.: G. R. Driver, Canaanite Myths and Legends. 1956

Die zehn Seiten lange Besprechung läßt vermuten, daß hier mehr als eine gewöhnliche Rezension geliefert wird. Cazelles geht tatsächlich besonders das Keret-Epos bis ins einzelne durch; schlägt bessere Lesarten vor und bringt für längere Partien seine eigene Übersetzung. Das Keret-Epos behandelt nicht einen sozialen Mythus, sondern die Legitimität der Thronnachfolge. – Wertvoll ist die Notiz zur Bedeutung von *qny*: „Ce n'est pas une création par volonté, ni par art, mais par génération (engendrer, enfanter)." – Bei der Lektüre von Drivers Werk wird man hinfort auch die ergänzenden Notizen Cazelles beiziehen müssen.

VT 7 (1957) 420–430 (CS)

Charles Virolleaud, Les nouvelles tablettes alphabétiques de Ras-Shamra. (XIXe campagne, 1955)

Besprechung einiger von Cl. F.-A. Schaeffer im Sommer 1955 gefundener Texte aus Ugarit: Nr. 19.39: Bis jetzt unbekanntes Fragment aus dem Baalgedicht. – Nr. 19.15: „une sorte de catalogue de céré-

monies cultuelles". – Nr. 19.29, 19.102 und 19.11: Briefe verschiedenen Inhalts. – Nr. 17: Tributliste von 80 Städten und Dörfern. – Nr. 19.62: Geschäftsurkunde über einen Wollekauf. – Nr. 19.159: „tablette scolaire", auf der dem ugaritischen Konsonantenalphabet die entsprechenden assyrisch-babylonischen syllabischen Zeichen gegenüberstehen.

CRAI (1956) 60–67 (SW)

1563 Jean Nougayrol, Les nouveaux textes babyloniens de Ras-Shamra (Campagne 1955)

Die von Cl.-F.-A. Schaeffer in Ras Shamra gefundenen babylonischen Texte (71 „textes économiques", 7 „lettres", 4 „textes politiques", 6 „textes juridiques", 10 „frustes ou indéterminés") werden kurz in ihrer Bedeutung gewürdigt.

CRAI (1956) 126–135 (SW)

1564 A. Alt, Bemerkungen zu den Verwaltungsurkunden von Ugarit und Alalach

6. Ugaritisch *bidalūma* = akkadisch *tamkāru*

WO (1957) 338–342 (JSch) cf. IV 1106

1565 H. Cazelles, rez.: J. Nougayrol, Le palais royal d'Ugarit IV. Paris 1956

Die großangelegte Publikation mit vielen neuen Texten wirft ebenso viele Probleme auf. In bezug auf die Bibel greift Rez. drei Fragekreise heraus: a) *Internationale Beziehungen:* Verträge unserer Art kannte man nicht. Gewöhnlich legte der Stärkere dem Schwächeren seine Bindungen (*rakašu*) auf, wodurch dieser zum Treueverhältnis (*kittu*) verpflichtet war. Die hierfür gebrauchte Formel lautet *ina beri*; vielleicht von daher das hebräische *berit* neu zu fassen! Beispiel hierfür der Vertragsbrief Davids an die Bewohner von Jabeš-Gile'ad (2 S 2, 7). Gleichwertige Partner verpflichteten sich durch Eidschwur. – b) *Eherecht:* Die Eheverhältnisse in Ugarit sind gleich verwickelt wie in Jerusalem zur Zeit der Thronablöse Davids. Die besondere Stellung der Königinmutter (*rabitu*, in Israel *gebîrah*) ist erwähnenswert. – c) *Andere Fragen:* Der Erbprinz heißt *tartannu*! Vgl. Jes 20, 1; 2 Kön 18, 17.

VT 8 (1958) 103–106 (CS)

1566 Stanislav Segert, Die Schreibfehler in den ugaritischen literarischen Keilschrifttexten, im Anschluß an das textkritische Hilfsbuch von Friedrich Delitzsch klassifiziert

Vf. gruppiert die Schreib- und Diktatfehler der ugaritischen literarischen Texte nach den von Delitzsch für MT aufgestellten Kategorien und gelangt zu folgendem Ergebnis: Die Schreibfehler sind zahlreicher als die Hörfehler. Da die Niederschrift um die Mitte des 14. Jh.s v. Chr. um Jahrhunderte von der Abfassung der literarischen Texte entfernt ist, konnten schon während der ganzen Zeit Fehler eindringen, und zwar sowohl in die mündliche wie in die schriftliche Überlieferung. Die meisten Fehler sind aber offenbar gleich bei der ersten Niederschrift und kurz danach eingedrungen. Ähnliches dürfte für das AT gelten.

BZAW 77 (1958) 193–212 (JSch)

1567 W. F. Albright, Specimens of Late Ugaritic Prose

Vf. zeigt an Hand des Textes Nr. 12 aus Le Palais royal d'Ugarit, II., Paris 1957, S. 27ff., daß sich die Sprache der ugaritischen Prosatexte beträchtlich von der wohl älteren Sprache der „epischen" Texte unterscheidet.

BASOR 150 (1958) 36–38 (JSch)

1568 Albrecht Goetze, Alalaḫ and Hittite Chronology

Vf. setzt sich mit einem Artikel von W. F. Albright BASOR 144 (1956) 26–30 auseinander. Er stellt eine von Albright abweichende synchronistische Tabelle der Herrscher von Ḫalab-Aleppo und Alalaḫ auf. Für die Geschichte des Hethiterreiches kommt er zu folgender Chronologie: Anittaš von Kuššar etwa 1850; Gründung des Alten Reiches durch Labarnaš etwa 1750; Züge des Hattušiliš I. und des Muršiliš I. nach Nordsyrien 1700–1670; Muršiliš I. besiegt Hammurapi von Ḫalab und Samsu-ditana von Babel etwa 1650; um die gleiche Zeit muß das Ende von Alalaḫ VII. angesetzt werden.

BASOR 146 (1957) 20–26 (JSch)

1569 W. F. Albright, Further Observations on the Chronology of Alalakh

Vf. setzt sich mit dem eben besprochenen Aufsatz von Goetze im gleichen Heft auseinander. Er revidiert, durch Goetze bewogen, seine Chronologie in einigen unwesentlichen Punkten und nimmt jetzt einen zweiten Hammurapi in Ḫalab sowie einen zweiten Yarim-Lim in Alalaḫ an; im übrigen hält er an seiner in BASOR 144 erarbeiteten Chronologie fest, setzt jedoch den Fall von Alalaḫ jetzt auf etwa 1630 an.

BASOR 146 (1957) 26–34 (JSch)

Henri Cazelles, Ras Schamra und der Pentateuch

Die grammatikalische und lexikographische Erschließung der Ras-Schamra-Texte ist, wenn auch noch nicht abgeschlossen, so weit fortgeschritten, daß die Frage, was sie für den Pentateuch bedeuten, nun auf solider Basis von neuem zu stellen ist. Zunächst wird u. a. auf die Wichtigkeit dieser altwestsemitischen Texte für das vergleichende Studium der literarischen Genera hingewiesen. Dann werden die drei großen Keret-, Aqhat- und Baal-Zyklen auf ihre eigene Thematik hin verhört, wobei sich mehrmals in Motiven, Rechts- und Gesellschaftsverhältnissen auffallende Ähnlichkeiten vor allem mit Pentateuchtexten hervorheben lassen.

TQ 138/1 (1958) 1–39

E. Vogt, Nomen Israel in tabulis ugariticis

Nachdem schon bisher auf ugaritischen Tafeln aus der Zeit um 1400 v. Chr. die biblischen Namen Abram, Laban, Jephthe, und Joroboam zum Vorschein kamen, begegnet nun auch auf den 1955 von Chr. Virolleaud in Ras-Šamra gefundenen Tafeln der Name Israel, und zwar als Name eines Kunsthandwerkers.

Bib Vol. 38 (1957) 375 (AMo)

Edwin M. Good, Two Notes on Aqhat

Ein kurzer Vergleich von Gen 15; 18; 21 mit der Stelle aus Aqhat, die beschreibt, wie Danel einen Sohn gewährt bekommt, soll aufzeigen, daß die Geschichte der Bibel erst ähnlich aufgebaut war, und dann durch die mündliche Überlieferung andere Geschichten mitverflochten wurden. – Dann untersucht Good Aqhat A. VI, 37 und die in Jericho gefundenen Schädel. Die dort bezeugte Bestattungsart wurde in der Legende beschrieben.

JBL LXXVII/1 (1958) 72–74 (OL)

José S. Croatto CM, La Literatura cananea y el Antiguo Testamento (Die kananäische Literatur und das AT)

Der Einfluß kananäisch-phönizischer Kultur auf das Volk Israel zeigt sich besonders stark in der Literatur, wie sich durch Vergleiche im AT nachweisen läßt. Trotz des Einflusses der kulturell bedeutend höherstehenden kananäischen Bevölkerung auf die einwandernden Israeliten bewahrten diese ihren Monotheismus unversehrt.

RBib 20/90 (1958) 183–187 (JAS)

Byblos – Phöniker

M. Haran, The Bas-Reliefs on the Sarcophagus of Ahiram King of Byblos in the Light of Archaeological and Literary Parallels from the Ancient Near East

Die Interpretation führt auf Grund bildlicher und literarischer Quellen zur Annahme einer Kultszene. Die thronende Gestalt, der sich eine Prozession mit Opfergaben nähert, ist entweder ein als Gott dargestellter König (Ahiram deificatus) oder ein als König dargestellter Gott (Moth). Königliche Embleme sind der von Greßmann als Lotosblume fehlgedeutete Stab und der Becher (Greßmann: Salbgefäß). Fünf Abb.

IEJ 8 (1958) 15–25 (FS)

M. Ja. Gelzer, Zametki po istorii Fenikii VIII w.do n.e. (Bemerkungen zur Geschichte Phöniziens im 8. Jhdt. vor unserer Zeitrechnung)

Vf. trägt alle epigraphischen und biblischen Nachrichten zusammen, die für die Geschichte Phöniziens, hauptsächlich im Zeitalter der Sargoniden, von Bedeutung sind, und stellt insbesondere die große Bedeutung von Tyrus, das zumindest zeitweise mit Sidon eine politische Einheit bildete, heraus.

PalSb 3/66 (1958) 58–70 (FrMi/JSch)

Rhys Carpenter, Phoenicians in the West (2 Plates)

AJA 62/1 (1958) 35–53

B. S. J. Isserlin, On a phoenician spelling mistake, and the question of „substratum" influence

CIS I. 132: *Ṣadam ba'al* statt *ṣalam ba'al*, analog griechisch *Gozo* (Gaudos) und phönizisch *gwl* – Gaulus für Malta. Diesem innerphönizisch kaum erklärbaren Wechsel von *l–d* entspricht der in Sizilien, Sardinien und Südkorsika festzustellende Übergang von *ll* zu *ḍḍ*. Vielleicht ist bei diesen Phänomenen an Spracheinwirkung der älteren Bevölkerungsschicht zu denken („substratum effects").

Sef XVII/2 (1957) 378–380 (FS)

1578 J. Hoftijzer, Eine Notiz zum punischen Kinderopfer

Neue Untersuchung der punischen Votivinschrift *mlk 'dm bšrm btm*, ein deutlicher Beweis für das Vorkommen von Menschen-, insbesondere Kinderopfern. Die Übersetzung muß also lauten: „Ein Menschenopfer, seines eigenen Kindes in vollkommenem Zustand (oder: eines vollkommenen Sohnes)".

VT 8 (1958) 288–292 (CS)

Philister

1579 M. Riemschneider, Die Herkunft der Philister

Acta Antiqua 4/1 (1956) 17–29

1580 Trude Dothan, Archaeological Reflections on the Philistine Problem

Das Auftreten der Philister in Palästina läßt sich deutlich an der Keramik und den Bestattungssitten verfolgen. In der Keramik überwiegt mykenischer Einfluß, doch macht sich auch cypriotischer, ägyptischer und palästinensischer Einschlag bemerkbar. Für die Bestattung sind die Tonsärge mit menschengestaltigen Deckeln, eine Nachahmung der ägyptischen Mumiensärge, charakteristisch. Philistäische Söldner in ägyptischen Diensten haben diese Keramik und Bestattungsbräuche auch in das Landesinnere (Bet Shean) gebracht.

AaS II (1957) 151–164 (JSch)

Moab – Nabatäa (Ausgrabungen)

1581 J. A. Thompson, The History of Biblical Moab in the Light of Modern Knowledge

Vf. bietet auf Grund der biblischen, altorientalischen und archäologischen Quellen eine gedrängte, aber wertvolle Übersicht über die Geschichte Moabs und zeigt die politische, ökonomische und religiöse Bedeutung dieses Volkes für Israel auf.

ABR 5/3–4 (1956) 119–143 (JSch)

1582 William L. Reed, A Recent Analysis of Grain from Ancient Dibon in Moab

Im Frühjahr 1952 wurden in einem ausgegrabenen Gebäude in Dhibân größere Mengen von Getreide in verhältnismäßig gutem Zustand gefunden. Dr. J. R. Swallen von der botanischen Abteilung der Smithonian Institution hat Proben davon analysiert. Die Körner unterscheiden sich jedoch von den heutigen Getreidearten so, daß über die Identifizierung keine völlige Klarheit zu erzielen war. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Weizenart = hebr. *ḥittâh*. Eine Radiokarbonprobe ergab ein Alter von 2815 ± 165 Jahren, also die Zeit zwischen 1020 und 690 v. Chr. Moab muß damals reich an Getreidebau gewesen sein, und das stimmt zu 1 Sm 22, 3f. und Rut 1, 1f.

BASOR 146 (1957) 6–10 (JSch)

1583 Peter J. Parr, Recent Discoveries at Petra

Bericht über die sechsmonatigen Konservierungsarbeiten (Juli bis Dezember 1954) in Petra, durchgeführt durch das Department of Antiquities von Jordanien. Hauptsächlich wurde der monumentale Torbau im Wadi Musa gegen weitere Unterwaschungen gesichert. Die hierbei gefundenen Skulpturtrümmer und Baureste werfen neues Licht auf die Zivilisation und Geschichte der Nabatäer. Die meisten Fragmente sind zwischen dem 1. und 3. Jh. einzuordnen. Dies läßt keinen Zweifel darüber, daß die römische Besetzung Petras im Jahre 103 n. Chr. nicht das Ende, sondern im Gegenteil eine Renaissance der nabatäischen Kultur brachte mit durchaus eigenständigem Charakter. XV Tafeln mit 30 Bildern veranschaulichen die Funde.

PEQ 89 (1957) 5–16 (CS)

1583a G. Lankester Harding, Recent Discoveries in Jordan

I. *Steinzeit:* Beim Ausbau der Bewässerungsanlagen stieß man in der Oase Azraq (zwei Autostunden östlich von Amman, am Eingang des Wadi Sirhan) beim Ausheben der „Löwenquelle" (Ain el-Asad) auf fast 700 Steinäxte verschiedener Größe und Form, angefangen vom Paläolithicum bis zum Neolithicum. – II. *Petra:* Unter einem überhängenden Felsen (keine eigentliche Höhle!) älteste Besiedlung aus dem Mesolithicum und dem „Pre-pottery-Neolithicum" nachgewiesen. – III. Auf dem Flugfeld in Amman eine 16 m² große Tempelanlage mit reichen Gold-, Perlen- und Elfenbeinfunden aus der Spätbronze (1550–1250). Korrektur des Geschichtsbildes! Amman nicht erst in der Eisenzeit, sondern schon früher besiedelt. – IV. Straßenanlage aus der Nabatäerzeit in Petra. – V. Qumran: zusätzliche Gebäude in der Umgebung freigelegt. – VI. Safaitische Steingräber und Inschriften.

PEQ 90 (1958) 7–18 (CS)

1584 E. Vogt SJ, Aetas aeris recentis in Transjordania

Kurzbericht über Funde bei Ausgrabung eines Tempels, etwa 3 km von Amman, aus der mittleren und neuen Bronzezeit (18.–13. Jh. v. Chr.) in Transjordanien, das bisher in dieser Zeit als unbesiedelt angesehen wurde. (Cf. G.L. Harding, PEQ 90 [1958] 7–9)

Bib 39/3 (1958) 400 (JAS)

1585 Philip C. Hammond, Nabataean New Years Lamps from Petra

Vf. vergleicht Lampen aus Petra und Rom, die die gleichen Bildmotive haben: Eine weibliche geflügelte Figur zeigt mit der rechten Hand auf einen beschrifteten runden Schild und trägt in der linken Hand Getreideähren oder Garben; seitlich sind Münzen und Speisen abgebildet. Solche Lampen wurden in Rom als Geschenke und Andenken zum Neujahrsfest verwendet. Die Inschrift, die in Petra allerdings meist unleserlich ist, enthält einen Gruß oder einen Glückwunsch. Vf. schließt, daß die Nabatäer die Sitte der Neujahrslampen von den Römern übernommen haben.

BASOR 146 (1957) 10–13 (JSch)

Ägypten

Geschichte

1586 Fr. Lexa, La société égyptienne à l'époque préhistorique

Interpretation einiger Pyramidentexte führt auf Spuren prähistorisch-sozialer Zustände (absoluter Despotismus in der Altsteinzeit, Kannibalismus).

ArOr 25 (1957) 525–530 (FS)

1587 Hellmut Brunner, Die Zeit des Cheops

Bericht über den Stand der Forschung, vor allem über H. Junker, GIZA XII (Wien 1955) mit kritischen Erwägungen.

OLZ LIII/7–8 (1958) 294–301 (FS)

1588 Emma Brunner-Traut, Die Geburtsstunde des zeitbewußten Menschen in Altägypten

Die Erkenntnis der Zeit ist der entscheidende Schöpfungsakt in jener Sternstunde der Pyramidenzeit, und die entsprechenden Hochleistungen der neuen Ära (um 3000 v. Chr.) sind Kinder jenes Impulses, der Zerstörung durch die Zeit entgegenzuwirken. Als äußeres Kennzeichen für die „geschichtsbewußten" Völker gilt die Schrift.

Universitas 12/5 (1957) 497–508 (AK)

1589 Dieter Hennebo, Gärten und Pflanzenexpeditionen im frühen Altertum

Betrachtungen zur altägyptischen Gartenkunst mit zahlreichen Illustrationen.

Das Altertum Bd. 2/3 (1956) 151–161 (AK)

1590 Labib Habachi, A Group of Unpublished Old and Middle Kingdom Graffiti on Elephantine

Auf der Insel Elephantine selber und noch mehr auf den beiden Uferseiten sind zahlreiche Graffiti-Inschriften gefunden worden, die Vf. auf das eingehendste untersucht, wodurch neues Licht auf die Geschichte der Insel im Zeitalter der Pyramiden und des MR fällt.

WZKM 54 (1957) 55–71 (CS)

1591 Albrecht Goetze, Remarks on Some Names occuring in the Execration Texts

Vf. untersucht die Namen der palästinensischen Fürsten auf den ägypt. Fluchtafeln und vergleicht sie mit den semitischen Namen vorderasiat. Urkunden. Die Namen der Fluchtafeln erweisen sich als amorritisch und bestätigen somit das Vorhandensein einer amorritischen Führungsschicht in Palästina während des 20. und 19. vorchristl. Jh.s.

BASOR 151 (1958) 28–33 (JSch)

1592 J. Kaplan, Connections between Palestine and Egypt in the Chalcolithic Period (hebr)

BIES XXII/3–4 (1958) 153–156

1593 J. Leibovitch, An Egyptian Stele from Qubeiba (hebr)

Aufgefunden von J. Kaplan, zu der von A. Rowe publizierten Inschrift gehörig (Catalogue of Egyptian Scarabs [1936], pl. XXXVI). Ende des Mittleren Reiches (Hyksosperiode).

BIES XXI/3–4 (1957) 208–210

1594 Y. Aharoni, Zephath (ṢFT) of Thutmose III (hebr)

BIES XXII/3–4 (1958) 134–147

1595 P. van der Meer OP, The chronological determination of the Mesopotamian letters in the El-Amarna Archives

The first part of this very detailed study aims to fix the regnal years of the Egyptian kings of the Amarna period. The second part uses the results of the first to date the Mesopotamian letters in the El-Amarna archives. These letters cannot be dated before 1376 and the latest letters are from the years 1357–56.

JEOL 15 (1957–1958) 74–96 (ChBr)

1596 Jean Yoyotte, Sur le Scarabée historique de Shabako. Note additionelle

Ergänzende Bemerkungen des Vf. zu seinem früheren Artikel über diesen Skarabäus (cf. V 1220), in denen er eine Verbesserung der Übersetzung von Z. 3–4 der Inschrift des Skarabäus vorschlägt und die geschichtliche Echtheit des Berichtes verteidigt, den die Inschrift über die Beziehungen zwischen Ägypten und Palästina überliefert.

Bib 39/2 (1958) 206–210 (JAS)

Religion – Theologie

1597 O. Firchow, Königsschiff und Sonnenbarke

Deutung der beiden an der Cheopspyramide gefundenen Schiffe. Die Vorstellung von der Himmelsfahrt der Sonne ist sehr alt. Die archaische Auffassung von dem Schilfbündelfloß, das auf dem Himmelswasser treibt, wird später abgelöst von den zwei Himmels- oder Sonnenbarken, die „Unversehrtheitsbarke als Morgenbarke am Osthimmel und die Untergangsbarke als Abendbarke am Westhimmel". Schließlich wurden beide Barken geradezu als Gottheiten personifiziert. Die Gleichsetzung des Königs, zumal nach seinem Tode, mit dem Himmels- und Sonnengott bedingte auch den Anspruch auf die Himmelsbarke. Diese galt als göttliche Idealform irdischer Schiffe allgemein und der Staatsschiffe im besonderen. Als solche dienten sie dem in den Himmel versetzten König. Doch auch für das irdische Weiterwirken des Königs waren sie von großer Bedeutung, da sich der tote König ihrer auch bei seinen Reisen auf dem Nil bedienen konnte.

WZKM 54 (1957) 34–42 (CS)

1598 E. Winter, Zur Deutung der Sonnenheiligtümer der 5. Dynastie

Seit Borchardts Bericht über das Sonnenheiligtum des Niwoserre geht die allgemeine Vorstellung dahin, daß dem Sonnengotte Rē, gemäß seiner hervorragenden Stellung zu dieser Zeit, von den ersten Königen der 5. Dyn. besondere Tempel für seinen Kult errichtet wurden. Vf. untersucht Titulaturen, Lage der Sonnenheiligtümer im Nekropolengebiet, ihre Ähnlichkeit mit den Pyramiden und kommt zur Erkenntnis, daß die Sonnenheiligtümer viel mehr „Königsdenkmäler" waren als eigentliche Tempel des Rē.

WZKM 54 (1957) 222–233 (CS)

1599 A. Rusch, Die Theologie des Osiris und die Herakleopoliten

Im Zusammenbruch des Alten Reiches bildet sich als neues Machtzentrum allmählich Herakleopolis aus. Hier entsteht als Neuorientierung die große Osirisreligion. Ort und Zeit der Entstehung dieses neuen Glaubens nach Vf. Herakleopolis (9./10. Dyn.). Das Herrscherhaus der Herakleopoliten dürfte mit der Königserhebung des Osiris auch seine eigenen Herrschaftsansprüche untermauert haben.

WZKM 54 (1957) 161–167 (CS)

1600 S. Morenz, Eine „Naturlehre" in den Sargtexten

Text aus dem Totenbuch: „Es leben die Falken von kleineren Vögeln, Schakale von (der Beute im) Umherschweifen, Schweine vom Wüstenland, Nilpferde vom Sumpfland, Menschen vom Korn, Krokodile von Fischen, Fische vom Wasser, das im Nil ist." – Ursprünglich ein selbständiger Text, sekundär erst in die Schu-Religion aufgenommen. Ihr Thema sind die Nahrungsgüter verschiedener Lebewesen. Die Existenz einer selbständigen Literaturform in „Listen" legt sich demnach nahe.

WZKM 54 (1957) 119–129 (CS)

1601 E. Drioton, Trigrammes d'Amon

Unter dem Amon-Trigramm versteht man die drei Zeichen für den Namen des ägyptischen Gottes, die in hundert Abwandlungen diesen Namen ausdrücken wie verhüllen (Kryptogramm) können. Eine Analogie hierfür bildet in der jüdischen Kabbala das in geheimen Zeichen auf Amulette geschriebene Tetragramm JHWH. Die Hieroglyphen eignen sich für ein solches Vorhaben besser als die aus dem Phönikischen abgeleiteten Alphabete. Man meinte durch solche Verhüllungen am besten das Wesen Amons wiederzugeben als den, „dessen Wesen verborgen ist". „Pour obtenir ce résultat, les scribes égyptiens mettaient en œuvre toutes les ressources de leur art de la cryptologie. Non seulement ils attribuaient aux signes normaux des valeurs inédites en utilisant le principe de l'acrophonie, et créaient par le même procédé de nouveaux signes, mais ils brouillaient l'ordre de l'écriture de façon à en présenter les éléments dispersés comme ceux d'un jeu de patience. Ainsi l'énigme se trouvait solidement posée." Durch eine große Auswahl von Texten belegt.

WZKM 54 (1957) 11–33 (CS)

1602 J. M. A. Janssen, Die Inschriften der Nische der sieben Kühe in Deir El-Bahri

Am Ende der Südseite der oberen Terrasse des Tempels der Hatschepsut in Deir el-Bahri befinden sich zwei Nischen. Sie sehen auf die südliche Opferhalle. Die eine enthält die öfters vorkommende Darstellung der sieben heiligen Kühe mit Stier. Hieroglyphentexte auf der Rückwand der Nische werden wiedergegeben, aber nicht übersetzt noch gedeutet.

WZKM 54 (1957) 86–90 (CS)

1603 J. Spiegel, Der „Ruf" des Königs

Nach eingehender Analyse des Wortstammes *hmhm.t* kommt Vf. zum Ergebnis, daß hiermit nicht „das Kriegsgeschrei des Königs über die besiegten Länder" gemeint ist; es handelt sich nicht um einen genitivus subj., sondern um einen gen. obj.; „Der Ruf, die Fama, der Schrecken, der dem König vorausgeht." Wichtig für die Königstheologie des NR.

WZKM 54 (1957) 191–203 (CS)

1604 C. de Wit, Einige Bemerkungen zu den Inschriften des Epet-Tempels zu Karnak

Wichtig für die Untersuchung des Synkretismus aus griechisch-römischer Zeit mit dem Ineinanderfluten verschiedener Göttergestalten.

WZKM 54 (1957) 234–239 (CS)

1604a J. Leibovitch, Le Griffon d'Erez et le sens mythologique de Némésis

IEJ 8 (1958) 141–148

Ethik – Weisheit

1605 G. Thausing, Ethik und Magie

Nach Junker wurde die altägyptische Ethik, die am klarsten im Totengericht in Erscheinung tritt, durch die Magie verdorben. Diese erweise sich als Krebsgeschwür in der ägyptischen Religion. Vf. will aber beide auf einer höheren Ebene zusammenführen: „Die Ströme von Ethik und Magie können nebeneinanderfließen; auf der einen Seite Ethisches, lebensverneinend, auf der anderen Magisches, lebensbejahend, – gebunden durch die *ma'at*, die Ausdruck des absoluten göttlichen Prinzips ist, in dem die Gegensätze ausgelöscht sind.

WZKM 54 (1957) 204–208 (CS)

1606 Rudolf Anthes, The Legal Aspect of the Instruction of Amenemhet

I. Eingehende Behandlung der Formel *wpi' m' 't* „determining the right". – II. Weitere Bemerkungen zur „Lehre Amenemhets". – „I may summarize the result of this section as follows. No proof exists for the assumption that the Instruction of Amenemhet was a posthumous elaboration. All the available evidence confirms Amenemhet's own statement that the Instruction represents a proclamation of the legal enthronement of Sesostris I as his coregent. Apparently this official proclamation was prepared in a literary form by the sage Khety."

JNES XVI/3 (1957) 176–191

1607 A. H. Gardiner, A New Moralizing Text

Ein Weisheitstext aus der frühen Regierungszeit Ramesses II. – 20 Leitsätze für das praktische Leben, z. B.: „Sorge dich nicht schon heute für den morgigen Tag, bevor er kommt. Ist nicht Gestern und Heute in Gottes Hand? – Verspotte nicht einen alten Mann oder Frau, wenn sie schwach geworden ... Streck nicht was krumm, um beliebt zu werden" usw.

WZKM 54 (1957) 43–44 (CS)

1608 B. H. Stricker, De Wijsheid van Anchsjesjonq

Der zweite von S. R. K. Glanville herausgegebene Teil des „Catalogue of Demotic Papyri" gibt auch „The Instructions of Anchsheshonqy". Der demotische Papyrus (28 Kol., 462 cm lang) ist in zwei Teile zerbrochen, wodurch die fünf ersten Regeln jeder Kol. weggefallen sind. Die Abschrift ist aus dem 1. Jh. v. Chr., der Text ist aber älter und gehört in die 26. Saitische Dynastie. Sie ist wieder eine große Bereicherung der ägyptischen Weisheitsliteratur. S. gibt die erste vollständige Übersetzung ins Holländische.

JEOL 15 (1957/58) 11–33 (ChBr)

Literatur

1609 S. Herrmann, Zur Geschichte und Literatur der 12. ägyptischen Dynastie

OLZ LIII/7–8 (1958) 301–309

1610 H. Goedicke, Eine Variante des „Hirtenliedes"

Bei dem Objekt handelt es sich um einen Block, der einst Teil der Ausschmückung einer Mastaba des AR war. Die Darstellung auf der vorhandenen Fläche bringt ein bekanntes Thema, das uns auch sonst belegt ist. Es zeigt eine Herde Schafe mit einem Widder, die sich eng aneinanderdrängt. Die dazugehörigen Hirten, die mit geschwungenen Peitschen und mit Zuruf die vor ihnen gehende Herde antreiben, fehlen auf der Darstellung. Die Inschrift über der Herde lautet: „Ist der Hirt im Wasser unter den Fischen, so begrüßt er sich mit dem *ḥ'ṯ* – Fisch: O unser Hirt, o Westlicher!" – Der Text ist kaum eine Selbstverspottung, vielmehr eine Selbstverherrlichung des Hirten, indem sogar die Fische ihm gehorchen.

WZKM 54 (1957) 46–50 (CS)

1611 H. Schäfer, Das Niederschlagen der Feinde. Zur Geschichte eines ägyptischen Sinnbildes

WZKM 54 (1957) 168–176 (CS)

Arabien

1612 W. F. Albright, Zur Chronologie des vorislamischen Arabien

Die Anfänge künstlicher Bewässerung im Wadi Beiḥân liegen im 2. Jahrtausend. Eine intensivere Besiedlung der sabäischen Berge hat kaum vor dem 10. Jh. v. Chr. stattgefunden. Der sabäische Kamelhandel beginnt zwischen 1200 und 1000. Die Archäologie bestätigt die atl Nachrichten über die Beziehungen zwischen Salomo und den Sabäern. Die „Königin" von Saba ist wahrscheinlich nur Stammeshäuptling (mukarrib). Archäologie und assyrische sowie griechische Synchronismen haben eine einigermaßen gesicherte Chronologie des vorislamischen Arabien ermöglicht. Der Gšm der Nûrân-Inschrift ist der biblische Gešem, der Widersacher des Nehemia.

BZAW 77 (1958) 1–8 (JSch)

1613 A. Lundin, K Woprosu o chronologii chymijaritskich nadpisej (Zur Frage nach der Chronologie der chimiaritischen Inschriften)

PalSb 3/66 (1958) 98–106 (JSch)

1614 G. Ryckmans, Graffites sabéens relevés en Arabie sacudite

Communication faite au XXIIIe Congrès International des Orientalistes à Cambridge, le 23 août 1954.

RSOr XXXII (1957) 557–563

1615 G. W. Van Beek – A. Jamme, An Inscribed South Arabian Clay Stamp from Bethel

Beschreibung und photographische Wiedergabe des in Beitîn zusammen mit Eisen-I-Keramik gefundenen südarabischen Stempels. Er ist nur etwa zur Hälfte erhalten. Die ursprünglichen Ausmaße betrugen etwa 11 × 8 × 1,5 cm; auf der Rückseite war ein Henkel angebracht, von dem nur noch der eine Ansatz erhalten ist. Von den etwa elf Buchstaben auf drei Zeilen sind nur noch fünf Buchstaben und unbestimmbare Reste etwa zwei weiterer Buchstaben auf zwei Zeilen erhalten, die A. Jamme so liest: (1) [. . *ḥ*] (2) *my*[*n*'] (3) *fdn*, und übersetzt: Hamiyân, the delegate. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Stempel zum Siegeln von Säcken, in denen Weihrauch aus Südarabien zum Tempel in Bethel befördert wurde. Die begleitende Keramik, die Paläographie und historische Gründe lassen die Datierung ins 9. Jh. v. Chr. geraten erscheinen. Der Fund zeugt von dem regen Handelsverkehr zwischen Palästina und Südarabien und beleuchtet daher den biblischen Bericht vom Besuch der Königin von Saba bei Salomo. Dieses Ereignis und die Einfuhr jenes Stempels liegen vielleicht nur einige Jahrzehnte auseinander.

BASOR 151 (1958) 9–16 (JSch)

1616 G. Ryckmans, Heaven and Earth in the South Arabian Inscriptions

Der Gott Dû-Samay oder Dû-Samâwî ist nicht der Himmelsgott, sondern eine untergeordnete Gottheit; mit einem Wort für „Himmel" hat er nichts zu tun. Dagegen trägt die Gottheit in den „monotheistischen Inschriften" das Epithet *mr'* bzw. *b'l smyn w'rḍn*. Hier bedeutet *smyn* zweifellos „Himmel", der gelegentlich ausdrücklich als Wohnort der Gottheit erscheint *(dbsmyn)*. Diese Bezeichnung dürfte unter jüdischem Einfluß stehen und hat nichts zu tun mit dem westsemitischen *Baalšamîm/n*. Das Wort *'rḍ* bezeichnet in den südarabischen Inschriften das fruchtbare Ackerland, den Landbesitz, den Boden, auf dem man steht, den geographischen Bereich, in dem die Inschrift entstanden ist, die Welt als Herrschaftsbereich der Gottheit; es entspricht also ungefähr dem hebr. *'rṣ*.

JSS 3/3 (1958) 225–236 (JSch)

1617 M. Höfner, War der sabaeische Mukarrib ein „Priesterfürst"?

In den altsüdarabischen Reichen von Saba, Qatabân und Ḥaḍramaut führt das Staatsoberhaupt in älterer Zeit den Titel MKRB; er wird meist durch mukarrib vokalisiert und durch „Priesterfürst" übersetzt. Er gehört der theokratischen Staatsform an, die sich erst später in ein weltliches Königtum umwandelte. Diese Deutung ist heute umstritten. A. Jamme schlug vor „unificateur". Vf. analysiert ausführlich die Bundesschließungsformel: „(der *mukarrib*) richtete ein jede Gottes- und Patronsgemeinde und Bundes- und *ḥmrm*-(Gemeinde)". Die „Gottesgemeinden" sind vielleicht mehr zu eigentlich kultischen Zwecken, die „Patronsgemeinden" mehr zu „profanen" Zwecken organisierte Verbände gewesen. Die *ḥmrm*-Gemeinden erinnern an das Eseltöten *(ḥmr)* bei den Bundesschließungen in Mari. – Demnach hat der *mkrrb* nicht so sehr die Aufgabe eines politischen Einigers gehabt, als vielmehr die Verbindung der verschiedenen „Gemeinden". Er ist der „Verbinder und Einiger durch Bundesschließung". Daß durch eine derartige Zuordnung der Gemeinden zu den Göttern die einzelnen Gruppen sich auch zu einem festen Staatsgebilde zusammenschlossen, ist in diesem frühen Stadium eine Selbstverständlichkeit. Die Loslösung aus den alten Bindungen bedeutet auch das Auseinanderfallen von kultischem und profanem Bereich und damit das Ende der *mkrrb*-Zeit. – Das gleiche Thema Anth 53 (1958) 627ff.

WZKM 54 (1957) 77–85 (CS)

1618 Joseph Henninger, Menschenopfer bei den Arabern

I. Verbreitung der Menschenopfer im vorislamischen Arabien. – II. Nachleben des Menschenopfers in islamischer Zeit? – III. Menschenopfer bei den übrigen semitischen Völkern. – IV. Ersatzopfer für Menschenopfer im arabischen Kulturgebiet? – V. Zusammenfassung und kulturhistorische Ergebnisse. – Gesamtergebnis: Die Menschenopfer sind in Arabien noch weit schwächer verwurzelt, als man bisher allgemein annahm. Damit gewinnt ihre Herleitung aus dem Bereich der seßhaften Nordsemiten, aus Syrien im weitesten Sinn, noch eine weit höhere Wahrscheinlichkeit. Die Frage, ob es sich dabei um eine innere Entwicklung beim Übergang zur Seßhaftigkeit oder um Übernahme von einer früheren, nicht semitischen Ackerbauernschicht handelt, wird einer späteren Untersuchung vorbehalten.

Anth 53 (1958) 721–805 (FS)

Anhang: Bibel im Islam

1619 Michel Allard, Le Coran et la Bible

Kritische Besprechung des Werkes von H. Zakarias, L' Islam entreprise juive, de Moïse à Mahomet, T. I. II; Chez l'auteur, B.P. 46 Cahors (Lot.) 1955. Die vorgebrachten Argumente und die mehr sarkastische als sachlich stichhaltige Beweisführung sind in keiner Weise überzeugend und nötigen zur wissenschaftlichen Ablehnung des Buches.

Etudes 91/1 (1958) 115–118 (JAS)

1620 Youakim Moubarac, Bible et Coran

Ehe allzuschnell Abhängigkeit des Korans von der Bibel festgestellt wird (Abraham, Moses), muß die Eigenart der Berichte des Korans herausgeschält werden. Bibel und Koran verstehen Gott verschieden, der Gott der Bibel greift in die Geschichte ein, der Koran enthält dagegen die Offenbarung des göttlichen Namens, der weiterüberliefert wird. Gott ist der Erhabene. Deshalb weist er die Kreuzigung als Gottes unwürdig ab, mag sie auch nur einen Propheten treffen. Bibel und Koran müssen als zwei Wege einer gemeinsamen Welt erforscht werden, die in die längst vergangene Welt der Völker der Bibel zurückführen.

La Table Ronde No 107 (1956) 97–102 (OL)

1621 P. Hossfeld, Der Koran und die vier Evangelien. Überlegungen beim Vergleich heiliger Texte der großen Weltreligionen

„Zunächst werden jeweils die sogenannten heiligen Schriften charakterisiert. Es wird dann das Gottes- und Menschenbild, wie es sich aus den Texten ergibt, knapp skizziert. Es folgt der Vergleich der Ergebnisse, die die heiligen Texte ergaben, mit einer zusammenfassenden Betrachtung über die heiligen Texte der großen Weltreligionen."

TGl 48/5 (1958) 353–365

China und Indien (Parallelen) – Hellas – Virgil

1622 Günter Lanczkowski, Neutestamentliche Parallelen zu Láo-tsés Tao-te-king

Die genetische Ableitung des Tao-te-king vom AT oder NT wird als irrig erwiesen. Lao-tse hat im Tao einen sachlich-mystischen Zentralbegriff, das NT die persönliche Offenbarung zum religiösen Zentrum gesetzt, so daß die einzeln aufgeführten Übereinstimmungen mit Sätzen des NT nur als Konvergenzen zu werten sind.

Gott und die Götter. Festgabe für Erich Fascher (1958) 7–15 (KvR)

1623 Carl A. Keller, Pensée hindoue et pensée hébraïque

Antrittsrede des Vf. bei Übernahme des alttestamentlichen Lehrstuhls in Lausanne am 1. November 1956. Geht davon aus, daß Israel trotz seiner Erwählung ein Zweig am Baume der gleichzeitigen und früheren Kulturen des Nahen Ostens war. Obwohl die hinduistische und die hebräische Kultur nicht identisch sind, haben sie sich doch auf gemeinsamem Grund entwickelt. Die großen Täler des Indus, des Euphrat und Nil bilden die älteste Kulturgegend. Eine Analyse beider ergibt Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. In Indien: Erfahrung des Absoluten, Erfahrung auch der totalen Loslösung. In Israel: Erfahrung der wirklichen Gegenwart Gottes. In Indien: Die Phänomene treten angesichts der totalen Loslösung in den Hintergrund. In Israel: Die Außendinge verlieren unter der mächtigen Erfahrung des lebendigen Gottes jede selbständige Existenz und sind nur mehr Spielzeuge in der Hand Gottes. – Unterschiede: Indien will nichts wissen von diesem allmächtigen Gott, seinem überzeugenden, zwingenden Willen. Es kennt den individuellen, den lebendigen Gott Israels nicht. Liegen die Gründe dafür etwa in der Anlage oder im Klima? Der Grund liegt darin, daß der wahre, der einzige Gott, der sich dem Volke Israel geoffenbart hat, in Wahrheit gegenwärtig war unter seinen Auserwählten.

RTPhil IV (1957) 266–277 (GreW)

1624 L. Wankenne OSB, Bible et Classicisme. A propos d'un livre récent

Bespricht: Jean Laloup, Bible et classicisme (Tournai, 1958). Zweck des Buches ist laut Vorrede, „nicht dem Griechentum den Kampf anzusagen, sondern die geschichtlichen Wurzeln zahlreicher Begriffe aufzudecken, die für christlich gehalten werden, in Wirklichkeit aber aus der heidnischen Antike stammen". Indessen ist das Buch, so bemerkt Rez., nicht frei von Einseitigkeit und polemischen Akzenten. Unbeschadet des Vorrangs der Offenbarung, darf das Erbe der Antike, das einige Beispiele veranschaulichen, nicht geschmälert werden.

EtCl XXVI/4 (1958) 361–365 (FS)

1625 J. Alberto Soggin, Il pensiero ebraico confrontato col pensiero greco

Referierende Besprechung von Thorleif Boman: Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen.

Prot XII/4 (1957) 165–168 (WB)

1626 Federico Dattler SVD, Homero e la Bíblia (Homer und die Bibel)

Sammlung einer Reihe von Parallelen zwischen den Epen Homers und dem AT, geordnet nach Ähnlichkeit der literarischen Motive, religiöser Riten und Zeremonien und sonstiger archäologischer Daten.

RCB 1/3 (1957) 82–95 (JAS)

1627 P. Walcot, The Problem of the Prooemium of Hesiod's Theogony

Über die Struktur des Proömiums.

SymOs XXXIII (1957) 37–47

1628 Martin P. Nilsson, Die Griechengötter und die Gerechtigkeit

Die bei den Griechen auf der profanen und sozialen Ebene, nicht wie in Israel auf der religiösen (Propheten), entwickelte Forderung nach Recht und Gerechtigkeit wird in geschichtlichem Durchblick an ihren Hauptvertretern (Hesiod, Solon) und -begriffen (δίκη, θέμις) dargestellt. „Das Fehlen eines rechten Verhältnisses zwischen den Göttern und der Gerechtigkeit ist ein Hauptproblem in der Geschichte der griechischen Religion" und „trug in hohem Maß zu ihrer Auflösung bei". – Anhang: Kritik an R. Hirzels (1907) und V. Ehrenbergs (1921) Ansichten über den ursprünglichen Sinn des Wortes θέμις und der Göttin Θέμις.

HarvTR L (1957) 193–210

1629 Morton Smith, The Image of God: Notes on the Hellenization of Judaism, with Especial Reference to Goodenough's Work on Jewish Symbols

BJRL 40|2 (1958) 473–512

1630 Jean Bérard, De la légende grecque à la Bible. Phaéton et les sept vaches maigres

Bérard sieht zwischen den griechischen Sagen über die Nachkommen der Io und über Phaeton und der biblischen Josephsgeschichte insoweit eine Verbindung, als sie sich auf eine bestimmte Zeit Ägyptens – Einbruch der Hyksos, Aufkommen der Pferde und Wagen – beziehen. Die Fabulierkunst verwandelte die geschichtlichen Wirklichkeiten in die uns heute zugängliche Form der griechischen Sage.

RHR CLI|2 (1957) 221–230 (OL)

1631 Karl Prümm SJ, I cosidetti „dei morti e risorti" nell' Ellenismo

Untersuchung der religionsgeschichtlichen Parallelen des Ostergeschehens und Abgrenzung des christlichen vom heidnischen Sinn.

Greg 39 (1958) 411–439 (HZ)

1632 Ch. Picard, Le prétendu „baptême d'initiation" éleusinien et le formulaire (σύνθημα) des mystères des Deux-déesses

RHR CLIV|424 (1958) 129–145

1633 S. G. F. Brandon, Salvation: Mithraic and Christian

HibJ LVI|221 (1958) 123–133

1634 Marcel Simon, Herkules und das Christentum (norw)

Schön früher wurden große Ähnlichkeiten zwischen dem Herkulesmythos und der urchristlichen Christologie festgestellt (z. B. Herkules als Logos, als präexistenter, historischer und zum Gott erhobener Mensch, sein dreitägiger Kampf im Fischbauch u. a.). Vf. untersucht diese Analogien und stellt eine gewisse Beeinflussung der altkirchlichen Theologie durch diese Mythen fest, während in späterer Zeit das Christentum die „Herkulestheologie" stark beeinflußt hat.

NorTT 58|4 (1957) 193–201 (GMün)

1635 Max Mühl, Des Herakles Himmelfahrt

Die erst nachhomerisch belegbare Himmelfahrt des Herakles ist ein aus dem Orient durch Vermittlung der Orphik eingedrungenes Element und gehört nicht zum Urbestand des griechischen Herakles-Mythos (gegen Wilamowitz). Die Frage, ob die Eliaslegende eingewirkt habe, wird nach den auffallend ähnlichen Motiven erwogen. „Israelitischer Einfluß auf Hellas bliebe hier gewiß kein vereinzelter Fall."

Rhein Mus f. Phil 101|2 (1958) 106–134 (FS)

1636 Johannes Leipoldt, Das Bild vom Kriege in der griechischen Welt

Das Bild vom Kriege ist nicht im Alten Orient, auch nicht im AT, sondern zuerst von den Griechen auf das geistige Leben übertragen worden, besonders von der stoischen Philosophie. Durch die Angleichung an die griechische Vorstellungswelt habe die Isis- und Mithra-Religion und die pythagoreisch beeinflußte Essenergruppe von Qumran ebenso wie Jesus, Paulus, Lukas und das Frühchristentum diese Bildersprache aufgenommen. Während das Christentum mit der geistigen Anwendung des Bildes konsequent die Ablehnung des Krieges verbindet, ist es durch Konstantin wieder mit äußeren Machttendenzen verknüpft worden.

Gott und die Götter. Festgabe für Erich Fascher. (1958) 16–30 (KvR)

1637 Ugo Bianchi, Protogonos. Aspetti dell'idea di dio nelle religioni esoteriche dell'antichità
SMSR XXVIII/2 (1957) 115–133

1638 Édouard des Places SJ, Hymnes grecs au seuil de l'ère chrétienne
Untersuchung griechischer Hymnen aus der Zeit von 400 v. Chr. ab. (Hymnus an Hygia, die Tochter – ursprünglich Frau oder Schwester – des Asklepios von Ariphron; Hymnus des Aristotes an die Tugend; Hymnus des Kleanthes an Zeus; Isis-Hymnen.) In ihnen offenbart sich ein fortschreitender Zug zum Monotheismus (Henotheismus) und Universalismus, der die Wege für das Christentum vorbereitete.
Bib Vol. 38 (1957) 113–129 (AMo)

1639 Gerhard Radke, Vergil
Fachbericht. Besonders wichtig sieben Untersuchungen zu den Bucolica, darin vornehmlich über die 4. Ekloge.
Gymnasium 64/1–2 (1957) 161–192 (AK)

1640 Pierre Courcelle, Les exégèses chrétiennes de la quatrième églogue
C. behandelt die messianische Interpretation der IV. Ekloge Vergils von Laktanz bis Abaelard. Besonders wichtig ist sein Nachweis, daß Augustinus auf der Oratio Constantini ad Sanctum Coetum (überliefert bei Eusebios) basiert.
REAnc LIX (1957) 294–319 (AK)

Bibel und Alter Orient: zusammenfassend

1641 Benito Celada, Oriente y la Biblia (Orient und Bibel)
Kurzer Aufriß der Geographie, Geschichte, Religion und Kultur der Völker des Vorderen Orients, die in Zusammenhang mit dem AT stehen. Die Geschichte des Gottesvolkes ist in einem eigenen, etwas längeren Abschnitt behandelt. Die Ergebnisse der Archäologie sind verwertet, um für bedeutendere theologische Probleme des AT Klärung zu bringen. Für praktische Verwendung in der Seelsorge!
CuBi 14/155–156 (1957) 193–352 (JAS)

1642 J. J. Koopmans, Beknopt overzicht van de cultuur van het Oude Nabije Oosten als achtergrond voor de Bijbel
Dieser „kurze Überblick über die altorientalische Kultur als Hintergrund der Bibel" bietet trotz aller Gedrängtheit eine reichhaltige Darstellung des gegenwärtigen Standes der Forschung.
GerefTTs 59/1–2 (1959) 1–35 (FS)

Rechtsgeschichte (Umwelt und AT)

1643 Otto Kaiser, Das Orakel als Mittel der Rechtsfindung im alten Ägypten
ZRelGG X/3 (1958) 193–208

1644 Jacob J. Rabinowitz, Demotic Papyri of the Ptolomaic Period and the Jewish Sources
a) On the head of *(br'š)* = he is responsible. – b) Gen 43, 9 (ihn stehenlassen vor dir) ist eine juristische Garantieformel. Es scheint, daß die demotische Formel aus dem Hebräischen oder Aramäischen übernommen wurde.
VT 7 (1957) 399–400 (CS)

1645 Samuel Noah Kramer, Recht, Medizin und Landwirtschaft bei den alten Sumerern
Vf. gibt 1. Übersetzungsproben aus dem 1952 entdeckten Gesetzeskodex des Sumerer-Königs Ur-Namme (etwa 300 Jahre vor Hammurabi); – 2. aus der „Medizintafel" aus Nippur, durch die Schriftform auf etwa 2100 v. Chr. datiert (s. Abb.); – 3. aus einem sumerischen Handbuch der Landwirtschaft (um 1700 v. Chr.); diese Tontafel ist also fast ein Jahrtausend älter als Hesiod. Der Abhandlung sind drei wohlgelungene Abbildungen beigegeben.
Das Altertum Bd. 2/3 (1956) 131–140 (AK)

1646 Josef Klíma, Über neuere Studien auf dem Gebiete des Keilschriftrechtes V
Ausführliche Inhaltsangabe und Besprechung neuerer sowjetischer Beiträge zur politischen und sozialwirtschaftlichen Geschichte des Alten Orients. (Dies ist die letzte keilschriftrechtliche Bibliographie in ArOr; weitergeführt wird sie im Journal of Juristic Papyrology, Warschau.)
ArOr 26/2 (1958) 224–242 (SW)

647 W. von Soden, Neubearbeitungen der babylonischen Gesetzessammlungen

Eingehende kritische Besprechung über A. Goetze, The Laws of Eshnunna, New Haven 1956 und G. R. Driver and John C. Miles, The Babylonian Laws II, Oxford 1955 mit zahlreichen Vorschlägen und Verbesserungen zu Lesungen, Vokabular und Deutungen.

OLZ 11/12 (1958) 517–527 (FS)

648 I. J. Gelb and E. Sollberger, The First Legal Document from the Later Old Assyrian Period

Kopien, Photographien und Beschreibung der Tafel (E. Sollberger); Umschrift, Übersetzung und Textanmerkungen (J. Gelb). Die Tafel befindet sich im Geneva Musée d'Art et d'Histoire: MAH 15962.

JNES XVI/3 (1957) 163–175

649 W. W. Struwe, Borba s rabstwom-dolžničestwom w Babilonii i Palestine (Kampf gegen die Schuldknechtschaft in Babylonien und Palästina)

Vf. versucht aus den Gesetzen des Codex Hammurabi und des Pentateuchs, die sich mit der Schuldhaftung, mit Pfand und Darlehen beschäftigen, als Hauptproblem des orientalischen Rechtswesens den Klassenkampf und die Unterdrückung der vermögensschwachen Schichten herauszustellen, wobei ihm neben den reinen Spezialuntersuchungen zu den entsprechenden Gesetzestexten Karl Marx, Engels und das sowjetische offizielle Lehrbuch der Weltgeschichte (1955) die wichtigsten Autoritäten sind. Breitesten Raum im Artikel nimmt die Deutung von CH § 117 ein: Vf. faßt *e-il-tum* als Personifikation und „Fetischisation" der Schuldverbindlichkeit auf, die selbst handelnd auftritt und den Schuldner packt und in die Schuldhaftung führt.

PalSb 3 (66) (1958) 3–28 (JSch)

650 W. F. Leemans, Some aspects of theft and robbery in Old-Babylonian documents

The Codex Hammurabi draws a distinction between *šurqum* and *ḫubtum*, the two terms usually but not quite correctly being translated by „theft" and „robbery" respectively. A closer examination of the legal records, however, shows that no clear distinction is made between both terms. This „affords an indication that the common law, as actually applied, differed largely from the prescriptions in the Laws".

RSOr XXXII (1957) 661–666 (SW)

651 Emile Szlechter, Le cautionnement dans le contrat de louage de services en droit babylonien (F 19 et M 57)

RSOr XXXII (1957) 667–674

652 Richard Haase, Bemerkungen zu einigen Paragraphen der Hethitischen Gesetzestexte

Terminologische und kasuistische Klärung der Paragraphen 76 (I); 72 (II); 80 (III); 43 (IV); 37/38 (V) aus F. Hrozný, Code Hittite provenant de l'Asie Mineure (1922).

ArOr 26/1 (1958) 28–35 (FS)

653 P. Garelli, Rec. zu S. Smith-D. J. Wiseman, Cuneiform Texts from Cappadocian Tablets in the British Museum, Part V, London 1956

G. macht in dieser Rezension besonders auf den Ehevertrag CCT V, 16a aufmerksam, den er in Umschrift und Übersetzung bietet. Dieser Text bezeugt eine Gleichberechtigung der Frau im Ehescheidungsrecht: Auch die Frau kann die Initiative zur Ehescheidung ergreifen.

JSS 3/3 (1958) 298–301 (JSch)

654 Joseph A. Fitzmyer SJ, The Aramaic Suzerainty Treaty from Sefire in the Museum of Beirut

Der Vasallenschaftsvertrag als literarisches Genus des 2. und 1. Jahrtausends wirft auch Licht auf gewisse Stellen des AT (Dekalog, Jos 24 – G. E. Mendenhall: allg. Form des hettitischen Lehensvertrags). Die sog. Sujin-Stele (Sef I) ist ein Beispiel eines solchen Vertrags. Den Text einer weiteren 1931 gefundenen Stele (III; 8. Jh.) aus Sefire, südöstl. von Aleppo (Museum von Beirut), hat A. Dupont-Sommer veröffentlicht. Vf. bringt hier eine Aufnahme des Fragmentes, Transskription des Textes (Liste der Vertragsklauseln, die dem König von Arpad auferlegt wurden), Übersetzung und Kommentar mit den wesentlichen Anmerkungen von Dupont-Sommer. Bemerkungen über Orthographie, Phonetik und Morphologie folgen (frühes Stadium des Aramäischen, Verwandtschaft mit dem Stil der Hettiter-

verträge). Der König von Arpad ist wahrscheinlich Matti"el, Sohn des 'Atarsamak (Sef I); der Lehensherr ist wohl Bar Ga'yah (Sef I = *mlk ktk*). Nach Dupont-Sommer ist letzterer wohl Sardur III., Sohn des Argistisi, König von Urartu.

CBQ XX/4 (1958) 444–476 (OSch)

1655 Loren R. Fisher, An Amarna Age Prodigal

Vf. vergleicht Gen 25, 5ff.; 2 Chr 21, 3 und Lk 15, 11–32 mit den altorientalischen Rechtsgepflogenheiten bei Abfindung eines Sohnes zu Lebzeiten des Vaters, die vor allem an Hand des Textes RS 16.129 von Ugarit (Le Palais Royal d'Ugarit III, S. 32f.) dargelegt werden. Der Vater kann einen Sohn auf dessen Wunsch hin noch zu Lebzeiten mit einem Erbteil abfinden. Darüber wird ein Vertrag geschlossen, in dem sich der Sohn verpflichtet, späterhin keinerlei Ansprüche mehr zu stellen, aber auch seine Geschwister auf jede Forderung an den Fortziehenden verzichten. Für die Verletzung des Vertrags wird eine Geldbuße festgesetzt. Wenn nun der abgefundene Sohn sein Erbteil verpraßt und mittellos wird, kann er höchstens noch als Sklave ins Vaterhaus zurückkehren. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn will aber an Stelle des Rechts die Liebe setzen.

JSS 3 (1958) 113–122 (JSch)

1656 Josef Klíma, Sulla diseredazione secondo le fonti accadiche di Ugarit

Nach einleitenden Bemerkungen über die Stellung der Familie in der ugaritischen Gesellschaft werden die wenigen Texte, in denen Enterbungen von leiblichen und Adoptivkindern aufgezeichnet sind, kommentiert. (Mit Transskription und Übersetzung von RS 8145.)

RSOr XXXII (1957) 655–660 (SW)

1657 Josef Klíma, Die Stellung der ugaritischen Frau (auf Grund der ugaritischen Texte von Ras Shamra)

I. Die Stellung der Sklavin in Ugarit (fehlende Rechtssubjektivität; Freilassungsformalitäten: Ausgießung von Öl auf das Haupt der Skl.). – II. Zum Statut der vollfreien ugaritischen Frau (persönliches Vermögen; Kauf- und Tauschverträge; Frau als Prozeßpartei; ehe-, familien- und erbrechtliche Stellung). – III. Die ugaritische Königin, die Prinzessinnen und die Hofdamen.

ArOr 25/3 (1957) 313–333

1658 Matitiahu Tsevat, Marriage and Monarchical Legitimacy in Ugarit and Israel

Vf. bespricht den Text RS 16. 144, PRU III, Tafel L, S. 76. Dieser Text ist das politische Testament des Arihalbu, welcher kurz vor seinem Tode Vorsorge für die legitime Nachfolge trifft: Sein Bruder muß mit seinem Weib eine Leviratsehe eingehen und jeder andere, der sein Weib zur Ehe nimmt, wird unter einen Fluch gestellt. Vf. vergleicht damit das atl Leviratsgesetz und die atl Berichte über die Übernahme des Harems des Vorgängers durch den Nachfolger oder Thronprätendenten.

JSS 3/3 (1958) 237–243 (JSch)

1659 Pio Fedrizzi, Poligamia e divorzio nel Vecchio Testamento (Polygamie und Ehescheidung im AT)

Die untrennbare Einehe ist nach Gen 2, 24 und Mt 19, 4–6 göttliche Institution. Die atl Gesetzgebung nimmt – ähnlich der des ganzen mittleren Orients in der Antike – Ehescheidung und Vielweiberei als Gegebenheiten, die kulturell und umweltbedingt sind und mit dem Fortschritt der religiösen Erkenntnis und sozialen Entwicklung allmählich modifiziert werden in Richtung auf das Ideal, das Christus im AT als Verpflichtung aufstellt. Man sollte nicht von einer „Dispens" oder „göttlichen Zulassung" von Polygamie und Ehescheidung für die Zeit des AT.s sprechen, sondern von aufsteigenden Phasen der Entwicklung der menschlichen Kultur und Zivilisation, in denen durch Einfluß der Interpreten des göttlichen Willens allmählich das Eheideal vorbereitet und erreicht wird.

SP 5/3 (1958) 365–385 (JAS)

1660 Folker Willesen, The Yālid in Hebrew Society

Yalid (13mal im AT, immer im stat. constr. mit einem der drei Bestimmungsworte *bayit*, *ha'anaq* oder *hārāphāh*) wird meist mit Sohn oder hausgeborener Sklave übersetzt. In jedem Falle bedeutet die Wurzel Unterordnung und Abhängigkeit. Gen 14 (Abrahams Kriegszug) läßt schließen, daß es sich um eine Art durchgebildeter Familientruppe handelte (ähnlich den Janitscharen der Osmane), die aus den Haussklaven genommen wurden und eine Zwischenstellung zu den eigentlichen Kindern hin einnahmen (Gen 17, 12f.; Lev 22, 11; Num 13, 28; 2 Sam 21, 16–22). Sprachgeschichtlich hat *yld* den Sinn von adoptieren (Pual: Ps 2, 7; Is 9, 5; Ruth 4, 17). Diese Adoption als Sklave geschah durch den

religiösen Ritus der Annagelung des Ohrläppchens an den Türpfosten, wobei dem Tor die Bedeutung eines „Neubeginnens" *(yld)* zukommt (Ex 21, 5f.; Dt 15, 16f.). Dadurch wurde die Weihe des Adoptierten an die Hausgötter und die Aufnahme in die Hausgemeinschaft ausgedrückt. Somit bedeutet *yld* einen sozialen Stand, der über die gewöhnliche Sklaverei hinausgeht zu einer persönlichen Zugehörigkeit, religiös und sozial, zur Familiengemeinschaft.

ST 12|2 (1958) 192–210 (JAS)

661 Edoardo Volterra, Le affrancazioni di schiavi nei documenti aramaici del V secolo a. C.

„Questa ricerca sui documenti aramaici di Elefantina ci permette di constare come gli abitanti della colonia, pur applicando nelle affrancazioni dei loro schiavi istituti e formule accadiche, conservassero anche vari elementi tipicamente ebraici, rilevabili dal confronto con passi dell'Antico Testamento."

RSOr XXXII (1957) 675–696 (SW)

662 Z. W. Falk, Manumission by Sale

Die aram. Papyri des Brooklyn Museum aus Elephantine enthalten einen Vertrag, nach dem jemand seinen Sklaven einer dritten Person unter der ausdrücklichen Bedingung verkauft, daß diese den Sklaven freiläßt. Vf. sieht in diesem merkwürdigen, anscheinend sinnlosen Kaufvertrag eine antiquierte Form der manumissio, nach der sich ein Sklave nicht selbst loskaufen, sondern nur durch einen anderen losgekauft werden konnte. Als später die freiwillige manumissio durch den Eigentümer des Sklaven üblich wurde, geschah sie rechtlich verbindlich unter der alten Form eines Verkaufs an einen Dritten. So hat auch Rabbi (Bab. Talmud Qiddušin 63a) Dt 32, 16 verstanden: Der Vers besage, daß einer, der einen Sklaven unter der Bedingung gekauft habe, ihn freizulassen, ihn nicht wieder als Sklaven verkaufen darf.

JSS 3 (1958) 127–128 (JSch)

663 D. M. Lewis, The first Greek Jew

Bericht über eine von M. Mitsos in Archaiologike Ephemeris 1952, S. 194 ff. veröffentlichte manumissio-Inschrift eines jüdischen Sklaven aus der Zeit zwischen 300 und 250 v. Chr. Es ist die älteste bisher in Griechenland gefundene jüdische Inschrift, allerdings ist dieser jüdische Sklave vollständig Grieche geworden, auch in der Religion.

JSS II|3, 1957, 264–266 (JSch)

664 Reuven Yaron, Aramaic Marriage Contracts from Elephantine

Vf. geht den verschiedenen Formeln in den Eheverträgen von Elephantine nach und kommt zu folgenden Ergebnissen: Judäische, babylonische und ägyptische Rechtspraktiken sind darin gemischt. Die Eheschließungs- und Scheidungsformeln sind östlichen Ursprungs, ebenso die Sitte des *mohar*. Die Ehescheidungsbestimmungen stehen dem alttestamentlichen Ehescheidungsrecht nahe. Ägyptisch ist die Sitte der schriftlichen Niederlegung des Vertrags, die Gleichberechtigung der Frau im Scheidungsrecht, der Anteil der Frau am Besitz des Gatten und die Milde gegenüber der Ehebrecherin. In der Phrascologie der Verträge überwiegen östliche Einflüsse, im Inhalt ägyptische. Für den Exegeten ist der Nachweis des „diagnosis pattern" aus Lev 20, 14; Num 35, 7 in den Ehebruchsbestimmungen der Elephantine-Verträge interessant: Wenn jemand das und das tut, ist es das und das Vergehen; das und das soll man ihm antun. Freilich ist nur die äußere Form übernommen, nicht der Inhalt, denn die Strafe für die Ehebrecherin besteht nicht, wie im AT, in der Hinrichtung, sondern lediglich in der Anwendung der Ehescheidungsbestimmungen; d. h. die Frau treffen lediglich wirtschaftliche Folgen, wie sie bei einer vertragswidrigen Ehescheidung eintreten.

JSS 3|1 (1958) 1–39 (JSch)

665 Jakob J. Rabinowitz, The Aramaic Papyri, the Demotic Papyri from Gebelên and Talmudic Sources

In a recently published volume – *Jewish Law: Its Influence on the Development of Legal Institutions*, New York 1956, p. 91 ff. – Rabinowitz has discussed a number of striking parallelisms between the papyri from Gebelên, Greek and Demotic, on the one hand, and the Aramaic papyri and talmudic sources, on the other. In this article he points out two other such parallelisms.

Bib Vol. 38 (1957) 269–274 (AMo)

666 David Daube, Rechtsgedanken in den Erzählungen des Pentateuchs

1. Hinter Gen 30 steckt die Einrichtung der Sklavenmiete. 2. Das Vorzeigen des blutigen Kleides des Josef durch seine Brüder ist durch den Grundsatz der „Hüterhaftung" motiviert. 3. Der Verkauf Josefs durch seine Brüder ist Menschendiebstahl, der nach altorientalischem Recht besonders hart

bestraft wird. 4. Dt 33, 9 enthält eine juristische Formel für die Trennung des Familienbandes. 5. Das Überblicken des Landes von einem Berge aus (Moses) bedeutet Inbesitznahme. 6. Die „Erlösung" der Israeliten aus Ägypten durch Gott bedeutet Auslösung und damit Übergang in ein Knechtsverhältnis zu Gott. 7. Die Erzählungen von der Erschleichung des Erstgeburtssegens durch Jakob und seiner Überlistung durch Laban und in der Josefsgeschichte versuchen das Problem des „Rechtsformalismus" unter Rekurs auf eine höhere Gerechtigkeit zu lösen. 8. Die Erzählung von Sara und Abimelech hat das Problem der Gebotsübertretung im Irrtum zum Gegenstand. 9. Gen 18 will nicht die Kollektivhaftung durch die Individualhaftung verdrängen, sondern will die Kollektivstrafe durch die Kollektivbefreiung umgehen: Die Unschuldigen sollen die Schuldigen retten.

BZAW 77 (1958) 32–41 (JSch)

1667 Jonah Ostrow, Tannaitic and Roman Procedure in Homicide

„My purpose herein is to examine the rules of procedure in the tannaitic law of homicide as recorded in Josephus, the Mishna, the Tosefta, the halakic Midrashim, and the Baraitot cited in both Talmuds; and to compare them with their Roman counterparts and reduce them to a system. These rules deal with the procedure of homicidal cases from the time of their initiation until that of their conclusion, and with the nature and the practice of the courts which had jurisdiction over them" (I. The Court).

JQR XLVIII/4 (1958) 352–370

Medizingeschichte

1668 Ludmila Matiegková, Drei organische Adstringentien in den altägyptischen medizinischen Papyri

Die verschiedenen Arten der inneren und äußeren Anwendung von Bestandteilen der Weide, Akazie und Zizyphus Spina Christi und ihre zum Teil noch von der modernen Pharmakologie anerkannte Wirkungsweise.

ArOr 26/1 (1958) 1–27 (FS)

1668a Ludmila Matiegková, Tierbestandteile in den altägyptischen Arzneien

ArOr 26/4 (1958) 529–560

1669 René Labat, Remèdes assyriens contre les affections de l'oreille, d'après un inédit du Louvre (AO. 6774)

RSOr XXXII (1957) 109–122

1670 I. Simon, Introduction à l'histoire de la chirurgie biblique et talmudique

I. Le médecin hébreu „Rofe". Einleitende Bemerkungen zur Hygiene der Juden. – Hornissen, Würmer, Schlangen; zoologische Bestimmung, Schädigung durch sie; Giftarten, Symptome und Therapie. Ausführlich werden *saraph* (Dt 8, 15) und *naḥaš-neḥošeth* (Num 2, 6–9) besprochen. Abschließend: Aderlaß (Indikation und Instrumentar).

RHMH A. 10, No 38 (1957) 171–180; No 40 (1958) 79–86; No 41 (1958) 127–142

1671 V. B. Gauval, Notes sur l'histoire de l'art dentaire dans la Bible et le Talmud

RHMH No 40 (1958) 63–70

1672 I. Jakobovits, The Medical Treatment of Animals in Jewish Law

Beobachtungen zur Behandlung der Tiere nach jüdischem Gesetz nach Bibel, Talmud, Schulchan 'Aruch usw. Da Gott auch die Tiere erschaffen hat und erhält (z. B. Job 38, 41), ist die gute Behandlung des Tieres grundsätzlich geboten. Da das Tier jedoch um des Menschen willen geschaffen ist, muß es leiden, wo das um des Menschen willen notwendig ist (z. B. medizinische Vivisektion).

JJS VII/3–4 (1956) 207–220 (GAS)

Arithmetik – Siebenzahl

1673 W. French Anderson, Arithmetical Procedures in Minoan Linear A and in Minoan-Greek Linear B

AJA 62 (1958) 363–368

574 G. Sarfatti, Arithmetical Fractions in Biblical and Mishnaic Hebrew (hebr)
Tarb XXVIII/1 (1958) 1–17

575 Heinrich Quiring, Die „heilige" Siebenzahl und die Entdeckung des Merkur
Der älteste Beleg für die Siebenzahl stammt aus Ägypten. Während die Stufenpyramide Zosers (2778 bis 2759) noch sechsstufig war, ist die Pyramide Snefrus (2720–2696) siebenstufig. Die Entdeckung des siebenten, den Tierkreis durchwandelnden Weltkörpers Merkur, läßt sich also in den Ausgang des 28. Jh.s v. Chr. verlegen. Die Sumerer sind erst unter Gudea um 2150 zum Bau siebenstufiger Tempeltürme übergegangen. Merkur ist also im Zweistromland 550–600 Jahre später als in Ägypten bekannt geworden.
Altertum IV/4 (1958) 208–214 (AK)

Epigraphik (außerhalb Palästinas)

576 J. Hoftijzer, Kanttekeningen bij het onderzoek van de Westsemitische Epigrafie
Sehr gute Übersicht der heutigen Situation der Westsemitischen Epigraphik mit vielfach eigener Stellungnahme des Autors.
JEOL 15 (1957/58) 112–125 (ChBr)

577 A. Van den Brande, Steine, die sprechen (holl)
Vf. versucht die proto-sinaïtischen Inschriften von Serabit el-Khadem mit Hilfe des Südsemitischen zu deuten.
HLa 11 (1958) 97–103 (GB)

578 G. Janssens, Contribution au déchiffrement des inscriptions pseudo-hiéroglyphiques de Byblos
Eingehende Kritik an der von E. Dhorme angewandten Kombinationsmethode und Versuch, auf dem von Dunand eingeschlagenen Wege der inneren Textanalyse die Entzifferung weiterzufördern.
NCl T. VII–VIII–IX (1955/56/57) 361–377 (FS)

579 Edith Porada, Syrian Seal Impressions on Tablets Dated in the Time of Hammurabi and Samsu-Iluna (Abbildungen)
JNES XVI/3 (1957) 192–197

580 S. Yeivin, Remarks on the Phoenician Inscription of Karatepe
Lesh XXI/3–4 (1957) 265–270

581 Giovanni Garbini, Note aramaiche 2–4
Philologische Bemerkungen zu neueren Inschriftfunden in aramäischer Sprache (von König Bar-Rkb, publ. von H. Donner in MIO 3 [1955] 73–98; 1955, von Tell Halaf, publ. von J. Friedrich, 1940 u. a.).
Anton 32 (1957) 427–430 (HZ)

582 P. Grelot, Remarques sur le bilingue grec-araméen d'Armazi
Es handelt sich nicht um einen mitteliranischen (Nyberg), altgeorgischen (Freimann) oder mittelpersischen (Frye) Text, der in aramäische Wörter umgeschrieben worden wäre (Heterographie). Die Sprache ist original aramäisch (B. M. Metzger: „schlechtes Aramäisch"). Auch G. kommt zu diesem Ergebnis. Er glaubt auf Grund sorgfältiger Kommentation den Großteil der Fehler („trois quarts") als „anormale Orthographie" erklären und richtigstellen zu können. Fotokopie, Transskription, Übersetzung.
Sém VIII (1958) 11–20 (FS)

583 E. Vogt, Nova inscriptio aramaica saec. 8. A.C.
In Suqîn (nahe Sefîre, etwa 25 km südöstlich Aleppo) wurden 1930 in einem Heiligtum mehrere Stelen mit aramäischen Inschriften aus dem 8. Jh. mit Verträgen verschiedener Kleinkönige gefunden. Die Inschrift auf Stele III ist von A. Dupont-Sommer veröffentlicht (Bull. du Musée de Beyrouth 13 [1956] 23–41) und wird hier in Umschrift und lateinischer Übersetzung mit Anmerkungen wiedergegeben. Die Veröffentlichung von Stele I und II ist von Dupont-Sommer bald zu erwarten.
Bib 39/2 (1958) 269–274 (JAS)

1684 E. Vogt SJ, Ad inscriptionem Aramaicam

Übersetzungsvorschlag zu einer aram. Inschrift (cf. Bib 39 [1958] 272 lin. 7) auf Grund einer brieflichen Mitteilung von J. J. Rabinowitz: *mlky' zy sḥrty* = reges commercii mei – von aram. *seḥar* = mercaturam agere (cf. J. J. Rabinowitz, Jewish Law [1956] S. 2ff.).

Bib 39/3 (1958) 401 (JAS)

1685 A. Dupont-Sommer, Un ostracon araméen inédit d'Eléphantine

Photographie, Transskription, Übersetzung und Kommentar eines Ostrakon aus der Collection Clermont-Ganneau.

RSOr XXXII (1957) 403–409 (SW)

1686 H. Michaud, Sur un Fragment de la Stele de Meša

Unter den 20 Bruchstücken der Mešastele hat Vf. auf zwei zusammengehörenden die Buchstaben *'Ajin* und *Mem* festgestellt, die am Schluß von Zeile vier einzufügen wären und die vollständige Lesung von *'mry + mlk + yśr'l* ergäben.

VT 8 (1958) 302–304 (CS)

1687 R. Savignac (†) et J. Starcky, Une inscription Nabatéenne provenant du Djôf

Wiedergabe einer nabatäischen Inschrift aus Djôf aus dem Nachlaß von R. Savignac, die 1944 entdeckt wurde; sein Kommentar und seine Ergänzungen dazu sowie Korrektur des Textes und neue Übersetzung. – Im Anhang wird *Rêš 'aïn La'aban* behandelt, ebenfalls aus einem nabatäischen Text von Khirbet et-Tannûr. Es handelt sich nicht um eine Gottheit, sondern um einen „chef" der Quelle von La'aban.

RB 64/2 (1957) 196–215 (OSch)

1688 M. Sznycer, Remarques sur le graffito phénicien en caractères grecs de la grotte de Wasta

Sém VIII (1958) 5–10

1689 José Ma. Millas Vallicrosa, Los plomos con inscripción hebráica de „Ses Fontenelles" (Mallorca) (Die Bleiplättchen mit hebr. Inschrift von „Ses Fontenelles", Mallorca)

Fundgeschichte von drei Bleitäfelchen mit hebr. Inschrift in einem Grabe bei Palma, Mallorca, im Jahre 1935. Die Inschriften geben die Namen der Bestatteten an und sind nach dem Charakter der Schrift ins 4./5. Jh. n. Chr. zu setzen. Mit zwei Tafeln Faksimilewiedergabe.

Sef 18/1 (1958) 3–9 (JAS)

Palästinische Epigraphik

1690 H. Michaud, Un passage difficile dans l'inscription de Siloe

Überprüft die Inschrift nochmals an Hand des Abgusses im Louvre. Das Wort *zdh* in der dritten Zeile wurde meist mit „fissure, faille" wiedergegeben. Man dachte, daß die Arbeiter durch diesen Spalt ihre Stimmen hörten. Vf. bringt arabische und hebräische Analogien, die für *zdh* folgende Bedeutung nahelegen: „augmentation de l'activité, du travail, bouillonnement d'impatience, animation, ardeur au travail". Daher die dritte Zeile der Inschrift zu übersetzen: „... (on enten) dit la voix de chacun ap- 3) pelant l'autre, car il y avait de l'animation (ou de l'ardeur) à l'intérieur du rocher à droite (et à gauche)".

VT 8 (1958) 297–302 (CS)

1691 D. Winton Thomas, The Lachish Ostraca (hebr)

Mel III–IV (1950) 55–66

1692 Winton Thomas, Again „The Prophet" in the Lachish Ostraca

Der „Prophet" in Ostr III/20 ist weder Uria (gegen Torczyner), noch Jeremia (gegen Chapira), sondern ein unbekannter „heiliger Mann", der von den militärischen Führern als zuverlässiger Briefüberbringer verwendet wird. Vf. erzählt einen ähnlichen Fall von den modernen Beduinen.

BZAW 77 (1958) 244–249 (JSch)

93 P. C. Hammond, A Note on Two Seal Impressions from Tell Es-Sultan

Bei der Grabung in Jericho 1955 wurden auch zwei Tonscherben mit Siegelabdrücken gefunden: a) Der eine stammt aus einer E II-Schicht und führt die Inschrift *ŠGND/'WRYW*. Während die untere Zeile klar als Personenname deutbar ist, etwa Urija (Kurzform *yw* für *yhw!*), ist die über dem Strich stehende Zeile noch nicht deutbar. Vielleicht eine Berufsbezeichnung?! – b) Bringt eine Tierdarstellung mit Motiven aus der Achämenidenzeit.

PEQ 89 (1957) 68–69 (CS)

94 P. C. Hammond, Correspondence (Sealing from Jericho)

Die in PEQ 89 (1957), 68 als unerklärbar angegebene Siegelaufschrift *ŠGND* wird nun als Eigentumsmarke erklärt: *LḤGR*, dem *ḤGR* gehörig. Der Schriftduktus weist die Inschrift in das 3. vorchristliche Jahrhundert.

PEQ 89 (1957) 145 (CS)

95 Philip C. Hammond, A Note on a Seal Impression from Tell es-Sulṭân

1955 wurde in Jericho ein Siegel auf einer Scherbe gefunden mit der Inschrift *lḥgr 'wryw* = belonging to Hagar, (daughter of) Uriah. Das Datum stammt aus dem 4. oder 3. Jh. v. Chr.

BASOR 147 (1957) 37–39 (JSch)

96 N. Avigad, A new Class of Yehud Stamps

Neue Lesung der Siegellegende aus Jericho (Fund K. Kenyon; Publ. Hammond PEQ 1957).

IEJ 7/3 (1957) 146–153 (FS)

96a N. Avigad, A New Class of *Yehud* Stamps (hebr)

Der Stempel auf einem bei Jericho gefundenen Krughenkel, von P. C. Hammond *ṣngd/'wryw* (PEQ 1957, p. 68ff.) und *lḥgr/'wryw* (BASOR 147, p. 37f.) gelesen, ist *yhwd/'rwyw* zu lesen: *yehud* als offizieller Name Judas unter den Persern, *Urio* als Name des den Tempelschatz verwaltenden Priesters Uriah, dessen Sohn Meremoth in gleicher Eigenschaft Esr 8,33 und Neh 3, 4. 21 erwähnt wird. Beweis für Judas' fiskalische Verwaltung durch die Tempelbehörde in nachexilischer Zeit.

BIES XXII/1–2 (1958) 3–10 (FS)

97 W. F. Albright, The Seal Impression from Jericho and the Treasurers of the Second Temple

Vf. untersucht die Namen auf einigen neu gefundenen Siegeln und Münzen aus der zweiten Hälfte des 4. Jh.s v. Chr. Die Namen können kaum mit aus der Bibel bekannten Persönlichkeiten identisch sein.

BASOR 148 (1957) 28–30 (JSch)

98 N. Avigad, New Light on the MṢH Seal Impressions (hebr)

BIES XXII/3–4 (1958) 126–133

98a N. Avigad, New Light on the MṢH Seal Impressions

Die Lesung der Legende auf den nunmehr 28 Krughenkeln von Tell en-Naṣbeh als *mṣh*, nach 2 plene geschriebenen *mwṣh* = *Moṣah*, steht gegen andere Vorschläge epigraphisch unumstößlich fest. Es handelt sich um den Stempel eines persischen Kronguts zu Moṣah (Jos 18, 26) = röm. Colonia = Qalunia, heute Mozah, 7,5 km westlich Jerusalem oder = Kh. Beit Mizzah, 2 km weiter nördlich. Lieferungen gewisser Produkte von Moṣah an das Krongut von Miṣpah (Neh 3, 7) würden den Fund der *mṣh*-Stempel in T. en-Naṣbeh erklären.

IEJ 8 (1958) 113–119 (FS)

99 B. Lifshitz, Greek Inscriptions from Eretz-Israel (hebr)

BIES XXII/1–2 (1958) 62–73

Aram. Papyri

00 Albert Vincent, Les papyrus araméens d'Éléphantine

Auffindung, Publikation, Bedeutung als historische und religionsgeschichtliche Quellen. Übersetzung von Pap. 30, 32, 33, 21 („Osterpapyrus").

BiViCh 17 (1957) 105–115

1700a Reuven Yaron, Identities in the Brooklyn Museum Aramaic Papyri

Untersuchung über die Identifizierung der Personen, die in den erwähnten zwölf Papyri (ed. E. G. Kraeling, 1953) genannt werden, in Auseinandersetzung mit den Thesen von E. Volterra (cf. Iura 6 [1955] 349; Scritti in Onore di G. Furlani II [1957] 675ff.), der viel mehr Verschiedenheit der Personen annimmt. Meist werden die Personen wechselnd im Zusammenhang mit dem jeweils erwähnten Wohnort als „Juden" in Yeb oder als „Aramäer" in Syene bezeichnet.

Bib 39/3 (1958) 344–354 (JAS)

Sprache

Hethitisch und Babylonisch

1701 H. Kronasser, Zum Bildhethitischen

1. Der angebliche Satemcharakter: Nach Vf.s Ansicht ist „am Kentumcharakter des Bildhethitischen nicht zu zweifeln". – 2. Partikelhäufungen (und anderes): Homerisches *kaì* zu Beginn des Hauptsatzes nach vorausgehendem Temporal- und Bedingungssatz, ebenso *'ḫr* in der lyd.-aram. Bilingue, Kahle–Sommer, Kl F 1927, als eine für die anatolischen Sprachen charakteristische und auf ihren Einfluß zurückzuführende Konstruktion.

ArOr 25/4 (1957) 513–524 (FS)

1702 Piero Meriggi, Zum Luvischen

Unter den anatolischen Sprachen von Hattusa ist das Luvische die zweite an Menge des Materials, ihre Erforschung hat aber in den letzten Jahren überraschende Fortschritte gemacht. Man hat das Luvische als eine indogermanische, mit dem Hethitischen als Hauptsprache eng verwandte Sprache erkannt. Vf. versucht auf 33 Seiten ein Gesamtbild des Luvischen zu bieten, bringt Texte, hauptsächlich Rituale, mit Übersetzung und grammatischer Analyse. – Die Erschließung des Luvischen wird nun auch das Rätsel des Lykischen aus dem jahrzehntelangen Stadium der Stagnation herausführen.

WZKM 53 (1957) 193–224 (CS)

1703 Annelies Kammenhuber, Zu den epichorischen Sprachen Kleinasiens

K. gibt einen Überblick über die bekanntgewordenen altanatolischen Sprachen des 3. und 2. vorchristlichen Jahrtausends: A) Aus der Betrachtung der anatolischen Sprachen scheiden aus: 1. das Sumerische; 2. die sog. altindischen Glossen; 3. das Akkadische. – B) Einheimisch-anatolische Sprachen des 3. und beginnenden 2. Jahrtausends: 1. das Protohattische; 2. die vorindogermanische Sprache des südlicheren anatolischen Raumes. – C) Die Sprachen der Hethiterzeit (etwa 1800–1200): 1. die hethitisch-luvische Sprachgruppe; 2. das Hurrische.

Das Altertum IV/3 (1958) 131–141 (AK)

1704 Jussi Aro, Glossar zu den mittelbabylonischen Briefen

SOr XXII (1957) 3–123

1705 R. Borger, Assyrische Lexikographie

Anläßlich des Erscheinens des ersten Bandes des *Chicago Assyrian Dictionary* gibt Vf. eine Übersicht der Geschichte der assyrischen Lexikographie und der Vorgeschichte des CAD. Am Schluß werden eine Anzahl Bemerkungen zu diesem ersten Band gemacht.

BOr 14 (1957) 113–122 (GB)

Ugaritisch

1706 Joseph Aistleitner, Studien zur Frage der Sprachverwandtschaft des Ugaritischen I

I. Ausführlicher behandelt werden zwei Teilprobleme: 1. Die Beziehungen des ugaritischen zum gublischen Idiom der El-Amarna-Zeit, „besonders mit Rücksichtnahme auf eine im Gemeinsemitischen nicht belegte, aber dem Ugaritischen und dem Gubla-Dialekt geläufige verbale *-n* Endung, wobei zugleich ein Vergleich mit der Subjunktivendung *-uni* des assyrischen Dialektes des Akkadischen zur Sprache kommen mußte". – 2. „Der zweite Teil dieser Studien bemüht sich um den Vergleich des Ugaritischen mit jener nordwestsemitischen Dialektgruppe, die in den altakkadischen Keilschrifttexten

durch Eigennamen vertreten ist.". Diese, vom Akkadischen klar getrennte Sprache wird von Vf. als „altmesopotamisches Westsemitisch" bezeichnet. – II. Vergleich des ugaritischen Wortschatzes mit dem des Altmesopotamischen und Westsemitischen: Eine Zusammenstellung in alphabetischer Ordnung, die einerseits jene Wörter bringt, die einen Zusammenhang mit dem Altmes. aufweisen, andererseits die in diesen Studien berücksichtigten sowie andere dem Autor zugängliche altmes. Personennamen. Zu jedem Namen wird aus Gründen des Umfangs nur eine Stelle angegeben.

AcOr VII/1–3 (1957) 251–307; VIII/1 (1958) 51–98

07 Sabatino Moscati, Plurali interni in ugaritico?

Die von J. Aistleitner in seinen „Untersuchungen zur Grammatik des Ugaritischen" geäußerte These, das Ugaritische habe einen gebrochenen Plural besessen, wird abgelehnt. Die von A. beigebrachten Stellen sind in ihrer Majorität fragmentarischen oder textlich dunklen Stellen entnommen. Keine von ihnen ist ein sicherer Beleg.

RSOr XXXII (1957) 339–352 (SW)

08 Hans Zirker, *drk* = potentia?

Ugarit. *drkt* = Würde, Rang des Herrschers, parallel zu *mlk*, ist in allen späteren semit. Sprachen gut belegbar. Dies gilt nicht für die Bedeutung von *drk* = Macht, Herrschaft (noch weniger „sexuelle Kraft"). In der Auslegung schwieriger atl Stellen mit dieser Bedeutung von *drk* ist Vorsicht geboten.

BZ NF 2/2 (1958) 291–294 (JAS)

09 W. L. Moran SJ, Ugaritic *ṣiṣuma* and Hebrew *ṣîṣ* (Eccles 43, 19; Jer 48, 9)

Etymologie, Morphologie und Interpretation des akkadischen Ausdruckes in Ugarittexten, verglichen mit Eccles 43, 19 und Jer 48,.9 ergeben: *sys*, Salz; Vokalisierung wahrscheinlich *sais*.

Bib 39/1 (1958) 69–71 (JAS)

10 J. Gray, Arabic affinities in the dialect of Ras Shamra (hebr)

Mel V (1955) 1–14

Aramäisch (und Syrisch)

11 I. N. Winnikow, Slowarj aramejskich nadpisej (Wörterbuch der aramäischen Inschriften)

Vf. beginnt mit der Veröffentlichung eines aramäisch-russischen Wörterbuches, das den Wortschatz aller bisher bekannten Inschriften und Papyri erfaßt und die Fundstellen angibt. Der erste Beitrag umfaßt den Buchstaben *'aleph*. Die Veröffentlichung ist zwar sehr verdienstvoll, doch ist es zu bedauern, daß sie in der Form eines Aufsatzes in einem Jahrbuch erfolgt. Dadurch wird sich die Fertigstellung des Lexikons sehr verzögern. Hoffentlich erfolgt bald die Veröffentlichung in Buchform, wofür allerdings eine zweisprachige Wiedergabe wie etwa bei Köhler's Hebräischem Lexikon wünschenswert wäre.

PalSb 3 (66) (1958) 171–216 (JSch)

12 Stanislav Segert, Aramäische Studien

III. Zum Problem der altaramäischen Dialekte: befaßt sich speziell mit dem archaischen Dialekt von Ja'udi. Auf den Bericht über den Stand der Forschung (Friedrich, Cross-Freedman, Brockelmann, Donner, Kienast, Moscati, Garbini) folgt eine vergleichende Zusammenstellung der orthographischen, phonetischen und morphologischen Elemente, welche die Verwandtschaft des Ja'udischen mit anderen semitischen Sprachen, besonders der nordwestsemitischen Gruppe wie dessen Eigentümlichkeit kennzeichnen. – IV. Die Rolle der Aramäer bei der Vermittlung des westsemitischen Alphabets an die Griechen: Argumente zugunsten der Annahme, daß die Griechen das westsemitische Alphabet nicht von den Phöniziern, sondern von den Aramäern übernommen haben. – V. Der Artikel in den ältesten aramäischen Texten.

ArOr 26/4 (1958) 561–584 (FS)

13 Stanislav Segert, Aufgaben der biblisch-aramäischen Grammatik

CV I/2–3 (1958) 127–134

14 Joseph A. Fitzmyer SJ, The Syntax of *kl*, *kl'* in the Aramaic Texts from Egypt and in Biblical Aramaic

„The new Aramaic documents published by E. G. Kraeling and G. R. Driver have considerably augmented the corpus of Imperial Aramaic. The number of texts now available permits a more

detailed study of the grammar of this dialect of Aramaic than was previously possible. While most of the grammatical analyses of P. Leander have been confirmed by the new texts and hence are still valid, a few additions and minor corrections, however, must be made. In any case, his work still remains an indispensable aid to the study of what he called 'Egyptian' Aramaic." – „The newly published texts shed further light on the Aramaic of the Bible. Consequently we are in a position to begin an inductive study of the syntax of Imperial Aramaic and compare it in detail with that of Biblical Aramaic." – A) *kl* in the absolute state. – B) *kl* in the construct state. – C) The Emphatic state *kl'*. – D) The form *klh*.

Bib Vol. 38 (1957) 170–184 (AMo)

1715 Jacob Rabinowitz, Grecisms and Greek Terms in the Aramaic Papyri

Für eine Reihe bisher unsicherer Ausdrücke in aramäischen Papyri wird griechischer Einfluß auf die aramäische Sprachbildung nachgewiesen. Z. B.: *gu'* = σῶμα = Sklave; *pript* = Θρεπτή; *prtrḳ* = προτ-άρχης; *'bigrn'* = ἐπίγραμμα; u. a. Die Datierung von Esra muß demnach nicht wegen des Ausdruckes *'pths* = ἐπίθεσις (4, 13) in die Zeit der Ptolemäer herabgedrückt werden.

Bib 39|1 (1958) 77–82 (JAS)

1716 A. F. J. Klijn, The Word *kᵉjān* in Aphraates

Das griechische Äquivalent für *kᵉjān* ist φύσις. Es gibt jedoch zwischen den beiden Wörtern einen Unterschied; denn das semitische Sein ist dynamisch, das griechische dagegen statisch.

VigChr 12 (1958) 57–66 (GB)

Alt-(Süd-)arabisch

1717 William Sanford Lasor, The Sibilants in Old South Arabic

Vf. erarbeitet mit Hilfe des Alt-Südarabischen einen etymologischen und phonetischen Vergleich der S-Laute in den semitischen Sprachen und weist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung des Alt-Südarabischen für die semitische Sprachforschung im allgemeinen und die hebräische im besonderen hin.

JQR XLVIII|2 (1957|58) 161–173 (GAS)

1718 Ch. Rabin, The Ancient Arabic Dialects and their Relationship to Hebrew (hebr)

Mel II (1946) 243–255

Hebräisch

(Struktur – Laute und Formen – Partikeln u. Adverbien – „Tempora" – Jussiv und Imperativ)

1719 Gillis Gerleman, Struktur und Eigenart der hebräischen Sprache

Im eigentlichen Sinn ist das AT nicht mit einem (z. B. griechischen) Epos zu vergleichen. Während es hier um gegenständliche Anschaulichkeit geht, liegt das Interesse des AT am Darstellen des Fortschritts der inneren oder äußeren Handlung. Dies wird nicht nur an der Erzählungsart (starke Betonung der Gefühlswerte, Anthropomorphisierung) und an der Syntax (Wortstellung, abgestufte Möglichkeiten zum Ausdruck von Befehl oder Wunsch usw.), sondern auch am Wortschatz gezeigt. Ist im Althebräischen die äußere Welt sehr oft durch Symbolisierung und Spiritualisierung auf den Bereich des menschlichen Willens- und Gefühlslebens übertragen, so findet sich in der Weisheitsliteratur (Prov) der umgekehrte Vorgang. Hier werden objektivierende Tendenzen sichtbar. Interessanterweise tritt im NT wieder die althebräische Erzählungsweise auf.

SEA XXII–XXIII (1957|58) 252–264 (GMün)

1720 Meir Fraenkel, Zur Deutung einiger Kontraktionen im Hebräischen

An mehreren Beispielen wird gezeigt, wie im Hebräischen ein Laut oder Buchstabe im Inneren eines Wortes zum Verstummen oder Ausfall gelangt. Aus Parallelen anderer semitischer Sprachen läßt sich die Vollform rekonstruieren und so häufig der richtige Sinn des Wortes ermitteln.

Sef 18|1 (1958) 51–59 (JAS)

1721 Selomo Morag, The Šᵉwa in the Pronunciation of the Yemenite Jews

Lesh XX (1956) 10–20., 112–134

1722 F. Gumpertz, Yequti'el bar-Yehuda's Treatise on the Meteg (hebr)

Lesh XXII (1957) 36–47; (1958) 137–146

3 A. Bendawid (Firestein), The Source of the Division of Vowels into long and short (hebr)
Lesh XXII (1957) 7–35; (1958) 110–136

4 J. Schreiden, Observations sur la prononciation antique de l'hébreu
Le Muséon 70/3–4 (1957) 349–352

5 G. Janssens, Het Hebreeuws van de tweede kolom van Origenes' Hexapla
Eine Untersuchung nach der Aussprache des Hebräischen in der 2. Kol. der Hexapla von Origenes, zumal in Auseinandersetzung mit A. Sperber und als Fortsetzung der Arbeiten von Einar Brønno.
JEOL 15 (1957/58) 103–111 (ChBr)

6 S. Morag, The Pā'ēl and Hitpā'ēl Verbal Stems (hebr)
Tarb XXVI/4 (1957) 349–356

7 Josua Blau, Über die t-Form des Hif'il im Bibelhebräisch
Das Verbalsystem besteht, vom Nif'al abgesehen, aus drei aktiven Stämmen, dem Grundstamm, dem Pi'el und dem Hif'il, aus drei inneren Passiven, dem des Grundstammes, dem Pu'al und dem Hof'al, und aus zwei t-Formen, dem Hitpa'al und dem Hitpa'el – die teilweise ganz, teilweise jedoch nur in Resten erhalten sind. Die Symmetrie dieses Systems wird nur durch das Fehlen der t-Form des Hif'il gestört. Vf. meint, einige Beispiele für das t-Kausativum im Bibelhebräisch gefunden zu haben, also ein Hitaf'el. Beispiele: *tittâbâr* (2 Sam 22, 27), *jittakên* (Ez 33, 17), *wattêtaṣṣab* (Ex 2, 4).
VT 7 (1957) 385–388 (CS)

8 P. Wernberg-Møller, Two Notes
Weist bei den Verba *l – h* Reste des samaritanischen Dialektes nach, weshalb Jes 43, 14; Ez 40, 2; Ps 55, 3; Mich 2, 12 keineswegs emendiert werden müssen.
VT 8 (1958) 305–308 (CS)

9 Mose Seidel, The Noun-Pattern haf'īla (hebr)
Lesh XXII/2–3 (1958) 181–182

0 Wernberg-møller, P. „Pleonastic" waw in Classical Hebrew
Das von M. Pope, JAOS 73 (1953) 95ff. in dem Ugarit-Text Gordon 51, V., 108 als emphatische Partikel nachgewiesene „pleonastische" *Waw* findet Vf. auch in 1 QIs^a 9, 19; 24, 20; 1 QS IX, 7, aber auch in 1 Sm 14, 18. 21; 2 Sm 7, 10f.; 14, 14; 4 Kg 11, 5; Is 15, 2; 57, 11; Jer 52, 22; Ez 23, 24; Ps 116, 2; Prov 3, 12; 11, 3; 25, 25; Dan 11, 6.
JSS III/4 (1958) 321–326 (JSch)

1 A. Jirku, Weitere Fälle von affirmativem –MA im Hebräischen
Das aus dem Ugaritischen geläufige affirmative -MA glaubt Vf. in folgenden Stellen zu erkennen: 1 Sam 1, 1, statt *ṣophim* lies *ṣuphi-ma*, „ein Ṣuphite"; 1 Sam 9, 19 *wa'akaltem – wa'akalta-ma;* Jes 5, 23 *ṣaddikim – ṣaddiq-ma* (Sgl) usw. – Macht den Vorschlag, das ganze AT auf das Problem des affirmativen -MA durchzusehen.
VT 7 (1957) 391–392 (CS)

2 Th. C. Vriezen, Einige Notizen zur Übersetzung des Bindeworts *kī*
Eine philologische Untersuchung der Partikel *kī* ergibt, daß sie zwei oder mehr Aussagen gegeneinanderhält, um sowohl deren Übereinstimmung wie deren Gegensatz hervorzuheben. „Wenn es bestimmte Fakten in zeitliche Nähe stellt, so sollen wir mit einem Temporalsatz, wenn in logischen Zusammenhang, mit einem Kausalsatz, wenn in kontrastierenden Zusammenhang mit einem Konzessivsatz übersetzen ... Das *kī* ist das Wort, das die Aufmerksamkeit in bestimmter Hinsicht spannt, aber in ganz formeller Weise."
BZAW 77 (1958) 266–273 (JSch)

3 S. Esh, On Particles Opening Speech in Hebrew (1. *kī*; 2. *š–*) (hebr)
Lesh XXII/1 (1957) 48–53

4 Joshua Blau, Adverbien als logische und grammatische Subjekte und Objekte im Hebräischen (hebr)
Lesh XX/1 (1956) 10–29

1735 G. Janssens, De werkwoordelijke „tijden" in het Semitisch, en in het bizonder in het Hebreeuws

Kurzer Überblick über die Entwicklung der sog. tempora im Semitischen: I. Die Tempora im Semitischen. Die verschiedenen Phasen der Evolution der Hauptverbalformen werden kurz skizziert. – II. Die Tempora in kanaanäischer und hebräischer Sprache.

JEOL 15 (1957|58) 96–103 (ChBr)

1736 Jishaq Mann, Über die Syntax bei den Verben der Aufforderung (hebr)

Lesh XVIII (1954) 3–12

1737 W. J. Martin, Some notes on the imperative in the Semitic languages

Contrary to the traditional view of the origin of the Semitic imperative, postulating it to be „the primitive form", a simpler solution might be to explain the imperative as a truncated form of the imperfective; the expression of the personal pronoun would come to appear as a pleonasm as situation and context supplied adequate deixis.

RSOr XXXII (1957) 315–319 (SW)

Lexikographie (Beiträge aus Arabisch und Äthiopisch)

1738 H. Yalon, A Contribution to Hebrew Lexicography (hebr)

Mel III–VI (1950) 110–118

1739 N. H. Tur-Sinai, In the Tracks of the Language and the Scriptures (I–VI) (hebr)

Lesh XVIII–XXII (1954–1958)

1740 X. E. Kutscher, Contributions to the Biblical Dictionary

Lesh XXI|3–4 (1957) 251–258

1741 L. Kopf, Arabische Etymologien und Parallelen zum Bibelwörterbuch

Beiträge zur hebräischen Lexikographie. Sie enthalten einerseits neue auf das Arabische gestützte exegetische Vorschläge, andererseits aber lediglich arabische Entsprechungen, die in den betreffenden Wörterbüchern noch nicht verzeichnet sind oder gewisse Verbesserungen und Begründungen der angeführten arabischen Etymologien. 87 Wurzeln werden untersucht. Ein Verzeichnis der arabischen Wurzeln und der angeführten Bibelstellen erleichtert die Verwendung des reichen Materials. Es ergeben sich oft überraschende Durchblicke, unverständliche Bibelstellen werden klarer. Eine Arbeit, die erst dann zu vollen Wirkung kommt, wenn die Ergebnisse in die kommenden Neuauflagen der Hebräisch-Lexika aufgenommen sein werden.

VT 8 (1958) 161–215 (CS)

1742 Wolf Leslau, Ethiopic and South Arabic Contributions to the Hebrew Lexicon

After an introduction discussing the practical difficulties of Semitic etymological studies in general and of „South Semitic" etymologies in particular L. offers some 750 etymologies relevant to Biblical Hebrew and Neo-Hebrew. The study is based not only on classical Geez but draws largely on materials of the living languages and dialects of the North- and South-Ethiopic groups. It is not intended to be a complete comparative investigation, but gives only additions or interpretations differing from those offered by Buhl's and Koehler's dictionaries.

UCP Vol. XX (1958) 1–76 (SW)

1743 W. Baumgartner, Beiträge zum hebräischen Lexikon

Vf. zeigt an einer größeren Anzahl von Beispielen, wie aus neuerschlossenen akkadischen, kanaanäischen und aramäischen Texten die Kenntnis des hebräischen Wortschatzes in MT- und Qumrantexten weitervertieft werden kann und sich manche Konjekturen erledigen. Qumran hat manche ältere, vormasoretische Wortformen bewahrt.

BZAW 77 (1958) 25–31 (JSch)

1744 A. Avrunin, Remarks on Ben-Yehuda's Thesaurus, letter *p*

Lesh XXI|3–4 (1957) 314–323

745 Nello Pavoncello, Gli „Hapax Legomena" nella Bibbia (Die Hapaxlegomena der Bibel)
Aufstellung der Hapaxlegomena in alphabetischer Reihenfolge für jedes der fünf Bücher Moses und Versuch der Deutung aus den verwandten semitischen Sprachen.
Sef 18/1 (1958) 9–28 (JAS)

746 Eliezer Margulies, Der Terminus „*drś*" in Talmud und Midrasch (hebr)
Lesh XX/1 (1956) 50–61

747 Mose Seidel, Die Wurzeln *zkh* und *zkr* (hebr)
Lesh XX/1 (1956) 45–46

748 N. Berggrün, *zkr* = *hizkyr* = to utter
Lesh XXI (1957) 279–282; XXII (1957) 80

749 Daniel Leibel, On the Etymology of *zenunim* (hebr)
Lesh XX/2 (1956) 153–154

750 Sofia Cavalletti, *jd'* nel Manuale di disciplina
Wie E. Zolli (Sefarad 1956, 24–31) nachwies, ist *jd'* in manchen Stellen des AT als „rufen, anrufen" zu verstehen, nicht als Tätigkeit des Intellektes (verstehen, erkennen). Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit arab. *d'* = anrufen. Im Semitischen bilden Verba mit erstem schwachen Radikal gleiche Formen wie solche mit drittem schwachen. – 1 QS 10, 9 fügt sich *bd't* = Anrufung gut in den Sinnzusammenhang; ebenso V. 16 für *w'd'h* = ausrufen, proklamieren.
Sef 18/2 (1958) 333–335 (JAS) cf V 1344

751 J. C. De Moor, Lexical Remarks concerning YAḤAD and YAḤDAW
Yaḥdaw ein alter Lokativ! Das lokale Waw wurde später nicht mehr verstanden und daher in Parallele zu *lephanayw* ein Jot eingefügt, daher *yaḥdayw*. Die Bedeutung wechselt zwischen „zusammen, miteinander" und „allein, für sich". Diese Doppelbedeutung wird von der Wurzel *wḥd* (eins) her verständlich, die sich zum Verb „allein sein, ganz sein" weiterentwickelte und das Nomen *yḥd* (Ganzheit, Einheit) als Endprodukt zeitigte.
VT 7 (1957) 350–355 (CS)

752 P. Humbert, Emploi et portée bibliques du verbe *yāṣar* et de ses dérivés substantifs
Eine Untersuchung der Wurzel *yṣr* deckt ihre sehr plastische Bedeutung auf. Wenn der erschaffende Gott Subjekt ist, beschreibt sie die Schöpfungstätigkeit nach Analogie der eines Kunsthandwerkers. Die priesterlichen Theologen haben die von dieser Wurzel gebildeten Termini vermieden, wenn sie von der Schöpfung sprachen, weil sie zu ihren supranaturalistischen Vorstellungen nicht paßten.
BZAW 77 (1958) 82–88 (JSch)

753 E. A. Speiser, Twṭpt
Vf. nimmt auf Grund etymologischer Parallelen an, daß *ṭwṭpt* – vermutlich singularisch zu lesen: *ṭôṭefet* – von *ṭoṭap* über *ṭaptap* abzuleiten ist. Verschiedene Anzeichen, u. a. das Ez 9, 4. 6 erwähnte Taw (Kreuzform) können dahin gedeutet werden, daß unter *ṭwṭpt* Ex 13, 16 und Dt 6, 8; 11, 18 ein Schutzzeichen zu verstehen ist, das durch Form und Bedeutung auf die vier Weltecken anspielt.
JQR XLVIII/2 (1957/58) 208–217 (GAS)

754 Wilhelm Eilers, Akkad. *kaspum* „Silber, Geld" und Sinnverwandtes
Vf. weist für akk. *kaspum*-Silber die Grundbedeutung „das Gebrochene" (Metall) nach und führt dazu eine große Zahl kulturgeschichtlich interessanter Parallelen aus dem indogermanischen, türkischen und semitischen Sprachgebiet an. Auf Grund der Belege lehnt er Drivers Annahme (WO 1957 S. 25f.), es handle sich um das Zerschlagen des Erzes bei der Verhüttung, ab und bezieht das „Zerbrechen" auf das Abbrechen oder Zerschneiden des Edelmetalles bzw. Kupfers beim Wägen zum Zweck des Kaufes. Auch hebr. *šabar* = kaufen (und zwar nicht nur Getreide) hat diese reale Grundbedeutung. Davon wurde das Nomen *šeber* gebildet = „das durch den Kauf Erworbene. Weil für die Beduinen Getreide das wichtigste Handelsobjekt ist, erhielt schließlich *šeber* die Bedeutung „Getreide" (anders Gesenius – Buhl und Köhler!).
WO (1957) 322–337 (JSch)

1755 A. Rand, On the Etymology of *maṣṣāh* (hebr)
Lesh XXII/1 (1957) 81

1756 G. R. Driver, On *'alah* „went up country" and *jarad* „went down country"
An vier Stellen im Alten Testament wird „hinaufgehen" verwendet, wo es tatsächlich ein Abstieg ist, und an weiteren vier Stellen wird „hinabgehen" gebraucht, wo es ein Aufstieg ist. Der Vf. erklärt dies, indem er hier auf die allgemeine Richtung des Weges hinweist: „Hinaufgehen" ist gleich „in nördlicher Richtung" und „hinabgehen" entspricht „in südlicher Richtung".
ZAW 69 (1957) 74–77 (FGr)

1757 Th. Srey, MŠBH
Die Wurzel *šwb* hat an sich neutrale Bedeutung: „sich wenden". Aus dem Kontext kann es aber Gegensätzliches bedeuten: a) „sich bekehren", b) „abfallen, apostasieren". Syrische Parallelen.
VT 7 (1957) 408–410 (CS)

1758 A. F. L. Beeston, The Hebrew Verb *špt*
Gegen E. Ullendorf (VT 6, 196–197)! Gleichsetzung von hebräisch *špt* mit ESA (= Epigraphisch-Südarabisch) *śft* aus etymologischen Gründen unhaltbar. Neue Gleichung: ESA *śft* = „Lippe", entspricht hebräischem *śafah*, davon abgeleitet das Verb *śft* = „beschließen, bestimmen".
VT 8 (1958) 216–217 (CS)

Namen

1759 Yehuda Devir, Nabal, the Carmelite. A study in the nature of biblical personal names (hebr)
Lesh XX/2 (1956) 97–104

1760 W. F. Albright, An Ostracon from Calah and the North-Israelite Diaspora
Vf. untersucht die Namenliste, die J. B. Segal in Iraq XIX/2 veröffentlicht hat. Die genannten Personen sind Israeliten aus dem Nordreich. Die Liste stammt aus der Zeit zwischen 725 und 675 v. Chr.
BASOR 149 (1958) 33–36 (JSch)

1761 E(rnst) V(ogt), Nomina Hebraica-Phoenicia in Assyria exeuntis saec. 7. a.C.n.
Aufstellung und kurze Erklärung der Namen, die auf einem Ostrakon des 7. Jh.s aus Kalḫu (Nimrûd) verzeichnet sind: 16 mal der Gottesname *'l*; die Personennamen sind meist hebräisch und phönikisch (aus dem assyr. Exil des Reiches Israel?). Cf. J. B. Segal, Iraq 19 (1957) 139–145.
Bib 39/1 (1958) 114–115 (JAS)

Formeln und Wendungen

1762 Egon Pfeiffer, Der atl. Hintergrund der liturgischen Formel „Amen"
1. Sprachliche Erwägungen aus dem Akkadischen, Syrischen, Arabischen und Äthiopischen. – 2. Besprechung aller atl Belege. Von Anfang an oder doch sehr früh war AMEN ein liturgisches Wort, das in bezug auf den Gott gesagt wird, der Festigkeit, Treue und Wahrheit ist und zu dem sich der Mensch bekennt. Durch AMEN verpflichtet sich der Mensch unwiderruflich zu einem Befehl, unterstellt sich einem Fluch oder Segen, nimmt teil an einer Doxologie; das AMEN stellt ihn immer unter vorausgegangene Worte anderer Personen. Die Übersetzung „So sei es!" ist besser als „So ist es!".
KeDo 4/2 (1958) 129–141 (WP)

1763 H. A. Brongers, BᵉŠĒM JHWH
In den meisten modernen Übersetzungen wird *bešēm jhwh* ohne Unterschied wiedergegeben mit „im Namen des Herrn". Damit verschwindet in vielen Fällen die ursprüngliche Kraft des Ausdrucks. Sie genügt, wenn der Sinn ist: in Auftrag von Jahweh (z. B. *dābār bešēm jhwh*); aber segnen *bešēm jhwh* muß heißen „mit (Anwendung von) dem Namen Jahweh" (beth instrumentale). Die gleiche Übersetzung (mit) ist zu bevorzugen bei den Verben „verfluchen" und „schwören". *Qārā' bešēm jhwh* kann mit „den Namen Jahwes anrufen" wiedergegeben werden; es gibt jedoch auch Fälle (z. B. Gen 4, 26; 12, 8; 13, 4; 21, 33; 26, 25), wo der Ausdruck nichts weniger bedeutet als „kultisch ehren" in allgemeinem Sinn; und in wieder anderen Fällen ist gemeint, „den Namen Jahweh preisend und lobend nennen"

(Is 12, 4; Ps 105, 1; 116, 13. 17). *Rānān bešēm jhwh* heißt „jauchzen über den Namen des Herrn" (Ps 33, 1; 89, 13. 17). Weiter werden noch die Ausdrücke *zākār, nibbā bešēm jhwh* besprochen, zum Schluß einige Texte behandelt (Ps 20, 2; 44, 6; 118, 10ff.; 1 Sam 17, 45; Mich 4, 5).

NTTs 11/6 (1957) 401–416 (ChBr)

764 Josef Scharbert, „Fluchen" und „Segnen" im Alten Testament

Semasiologische Untersuchung der hebr. Wurzeln, die im AT für Fluch(en) und Seg(n)en gebraucht werden unter besonderer Berücksichtigung, von wem und auf wen die verschiedenen Termini angewendet sind.

Bib 39/1 (1958) 1–26 (JAS)

765 Jean-Paul Audet, Esquisse historique du genre littéraire de la „Bénédiction" juive et de l'„Eucharistie" chrétienne

I. Die *berakhah*, spontan aus der Situation entsprungen (Gen 24, 12ff., 26f. „Gesegnet sei Jahwe!") zeigt im Kult 3 Elemente: 1. Die Benedictio an sich; 2. die Anamnese der *mirabilia Dei*; 3. die Rückkehr zur Benedictio bzw. die Doxologie (Pss). – In den griechischen Übersetzungen: εὐλογέω – εὐλογία, ἐξομολογοῦμαι – ἐξομολογία, in den letzten zwei Jahrhunderten vor Chr. auch εὐχαριστέω – εὐχαριστία steht an erster Stelle der Lobpreis der Gottestaten, nicht die „Danksagung". – II. Klassische Form der *berakhah* im Munde Jesu (Mt 11, 25f.; 14, 13ff.), von da aus Licht auf die εὐχαριστία (Mt 26, 26ff.): Lobpreis der in Jesus vollbrachten Wundertaten Gottes (Antizipation seines Todes, seiner Auferstehung und Verherrlichung), woraus die Zusammengehörigkeit von Kerygma und Eucharistie erhellt. Des weiteren werden untersucht die Kp. 9–10 der Didache und der Bruch in den literarischen Formen der alten Eucharistia (3. Jh.· *Trad. apost.* des Hippolyt): Benedictio als gratiarum actio, Lockerung der Verbindung von Benedictio und Anamnese (Präfation; Einengung der Anamnese auf ihre Wortbedeutung; Umkehrung des Verhältnisses von προσευχή, ἐπίκλησις und εὐχαριστία.

BR 65/3 (1958) 371–399 (FS)

766 Geoffrey Evans, „Coming" and „Going" at the City Gate – A Discussion of Professor Speiser's Paper

Vf. lehnt die von Speiser BASOR 144 (1956) 20–23 vorgetragene Deutung der Redewendungen „die durch das Tor aus- bzw. eingehen", welche die waffenfähigen Männer oder Bürger bzw. die Ältesten der Stadt meinen soll, ab und betrachtet beide Ausdrucksweisen als identisch; sie bedeuten einfach „all the citizens".

BASOR 150 (1958) 28–33 (JSch) *cf. V 1348*

767 Elías C. Dell'Oca CSSR, El País que mana Leche y Miel (Das Land, das von Milch und Honig fließt)

Der im AT häufige Ausdruck besagt eine historische Tatsache (geographisch), eine poetische Übertreibung (rhetorischer Vergleich zum Wüstenaufenthalt), endlich den Gegensatz zum Sklavenleben in Ägypten.

RBib 20/89 (1958) 147–149 (JAS)

768 M. Dahood SJ, Hebrew and Ugaritic Equivalents of Accadian pitū pūrīdā

Philologische Untersuchung des Ausdruckes *'my twtḥ išdk* (viermal im Anath-Gedicht; auch *tktḥ*, richtiger als *tptṯḥ* zu lesen) ergibt, daß er dem akkadischen *pitū pūrīdā* = laufen, eilen, gleichzusetzen ist und der Phrase *motnê melākîm 'appattēaḥ* Is 45,1 entspricht.

Bib 39/1 (1958) 67–69 (JAS)

769 J. B. Bauer, Drei Tage

Das richtige Verständnis des Ausdruckes „Auferstehung nach drei Tagen" ist nicht im religionsgeschichtlichen Aspekt der Dreizahl zu suchen, sondern darin, daß im Hebr. die „niedere unbestimmte Mehrzahl" mit der Dreizahl ausgedrückt wird (deutsch: ein „paar" Tage!). Eine Reihe von Beispielen aus dem Alten und Neuen Testament belegen diesen Gebrauch. Ob eine jeweils kurze oder relativ lange Frist mit dieser „Mehrzahl" gemeint ist, muß aus dem Kontext erschlossen werden (z. B. lang: Jos 2, 16; Jon 2, 1; Lk 24, 21; Apg 9, 9 u. a. m.; kurz: Jos 1, 11; Os 6, 2; Esr 8, 32; Mk 8, 31; Apg 25, 1 u. a. m.).

Bib 39/3 (1958) 354–358 (JAS)

Mittel- und Neuhebräisch

1770 I. Wartski, Studies in the language of the Midrashim (hebr)
Mel V (1955) 101–118

1771 Sidney B. Hoenig, Historical Inquiries: I. *Heber Ir* II. City-Square
Vf. weist nach, daß der verschiedentlich in tannaitischer Literatur vorkommende Ausdruck *ḥbr 'îr* trotz aller Deutungsversuche bisher unerklärt geblieben ist. – Im zweiten Teil zeigt Hoenig, wie der Marktplatz *(rḥb 'îr)* zunächst auch der Gebetsplatz war, dann aber mehr und mehr seine Bedeutung an das Synagogengebäude verlor. Vf. schließt mit der Frage: „Do we see in the *Heber Ir* the form of a Judean *polis* or locale which had special privileges, rituals, prayers and conduct of mourning or charity disposal? – And, as in the ancient *polis*, was the *rḥb îr* (city-square) the focal point for the select citizenry *(Heber Ir)*?"
JQS XLVIII/2 (1957/58) 123–139 (GAS)

1772 Hugo Bergmann, Auferstehung der Hebräischen Sprache (Die Bibel und ihre Sprache im neuen Israel)
Sprachgeschichtliche Bemerkungen und Hinweise auf die Probleme der Wiederbelebung der hebräischen Sprache (Vortrag, gehalten am 15. 11. 1957 über den Südwestfunk).
FrRu X. Folge 37/40 (1957/58) 31–32 (GM)

1772a Jesus Cantera, Hebraísmos en las lenguas Románicas (Hebraismen in den romanischen Sprachen)
An einer Reihe von Einzelausdrücken und Redewendungen wird der Einfluß des Hebräischen auf die romanischen Sprachen aufgezeigt, der über das Kirchenlatein erfolgte. (Besonders interessant die Wendungen, die mit *leb* = cor zusammenhängen!)
Sef 18/1 (1958) 29–40 (JAS)

Metrik (babyl. u. hebr.)

1773 F. M. Th. de Liagre Böhl, Bijbelse en Babylonische Dichtkunst. Een metrisch onderzoek
Der größte Teil dieser Untersuchung beschäftigt sich mit der babylonischen Metrik, einem noch weniger als im AT erschlossenen Gebiet. Übereinstimmungen und Unterschiede werden herausgestellt. Die hebr. Poesie hat zwei Formen: eine, wobei der Wortrhythmus herrscht, und eine andere – meistens spätere, d. h. nach Hiskia –, wo die alternierende Metrik Eingang gefunden hat (Segert). Will man Prosa von Dichtung unterscheiden, dann soll man festhalten am Prinzip des Parallelismus auch in formaler Hinsicht, denn auch in der rhythmischen Prosaform ist keine regelmäßige Wortmetrik und noch weniger alternierende Metrik zu finden. De L. B. sagt noch, daß die Qinaform mit Mowinckel auf 4+3 Hebungen zu setzen ist. Die regelmäßige Versform in einem und demselben Gedicht kann wohl durch andere Formen unterbrochen werden, aber dieser Formwechsel hat immer bestimmte Gründe.
JEOL 15 (1957/58) 133–153 (ChBr)

1774 Aaron Mirsky, The Origin of the Anadiplosis in Hebrew Literature (hebr)
Tarb XXVIII/2 (1959) 171–180

Griechisch

1775 Nigel Turner, The „Testament of Abraham": Problems in Biblical Greek
Das Testament Abrahams ist ein jüdisches Werk, das viel vortannaitisches Material enthält und erst spätere christl. Bearbeitung erfuhr (Mittelalter?). Möglicherweise liegt ein hebräisches (nicht aram.) Original zugrunde. Die griechische Sprache des Buches ist „biblisch", d. h. ähnlich der LXX und dem NT und der jüdischen apokalyptisch-pseudepigraphischen Literatur. Sie kann mit gutem Grund als „jüdisch-griechisch" bezeichnet werden (gegen Deissmann, Moulton), wenn auch ihre Eigenart noch nicht genügend erforscht ist.
NTS 1/3 (1954/55) 219–223 (JAS)

76 A. W. Argyle, The Genitive Absolute in Biblical Greek

Statistische Erhebung mit dem Ergebnis, daß diese Konstruktion nur in ursprünglich griechisch geschriebenen Büchern häufig vorkomme. Diese Tatsache soll die Annahme einer semitischen Ursprache der Apokalypse stützen, in der die genannte Konstruktion kein einziges Mal vorkommt.

ET 69/9 (1958) 285 (WP)

77 Donald C. Swanson, Diminutives in the Greek New Testament

Das Problem der Diminutive wird nach allen Seiten durchforscht. Ein Vergleich mit anderen Koinetexten stellt schärfer heraus, wie schwierig es ist, allein von der Diminutivendung her den Wortsinn zu bestimmen. Einige bisher als Diminutive angesehene Worte müssen ihrem ungeschmälerten Sinn nach verstanden werden.

JBL LXXVII/II (1958) 134–151 (OL)

78 G. Bertram, Apokaradokia

Röm 8, 19 und Phil 1, 20 können ein Substantiv enthalten, das Paulus selbst gebildet hat. Vf. untersucht die Begriffsgeschichte und die Eigenart dieses Wortes. Die negative Eigenart der Vorsilbe (Angst-...) muß in der Übersetzung zur Geltung kommen, und man darf nicht (wie die meisten Kirchenväter und Theologen) einfach an ein bloßes Intensivum denken. Vf. gibt eine Paraphrase der eingangs genannten Stellen unter Berücksichtigung aller Elemente.

ZNW 49/3–4 (1958) 264–270 (WP)

79 O. J. F. Seitz, Afterthoughts on the Term „Dipsychos"

Die enge Verwandtschaft in Gedankenführung und Anspielung an die Schrift in Meg. Hod. IV 12ff. (Sukenik, Dead Sea Scrolls, pl. 38, lin. 12ff.) und in Herm. Mand. XI 1ff. und die Verwendung des Ausdruckes in Jak, Didache, Barnab., I und II Clem erlauben den Schluß, daß der Terminus aus einer apokryphen Quelle stammt, die vielleicht das Buch der „Prophezeiungen des Eldad und Modad" ist. Die Vorstellung des „geteilten Herzens" ist durch das AT, die Apokryphen und die Schriften von Qumran als allgemein jüdische Tradition erwiesen.

NTS 4/4 (1958) 327–334 (JAS)

80 Bruce M. Metzger, How Many Times Does „Epiousios" Occur Outside the Lord's Prayer?

Vgl. VD 24 (1956) 349f. Vf. wiederholt und ergänzt die dort gegebene Zusammenfassung. Die Meldung von einem zweiten Vorkommen des seltenen Wortes (1954) außerhalb des Evangeliums stimmte nicht. Und die schon länger bekannte erste Parallele ist nicht mehr nachprüfbar, da der entsprechende Papyrus (Preisigke, Sammelbuch I, Nr. 5224) inzwischen spurlos verlorenging!

ET 69/2 (1957) 52–54 (WP)

81 D. Y. Hadidian, The Meaning of ἐπιούσιος and the Codices Sergii

Im Koine-Griechisch kann der Ausdruck nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, und auch die etymologische Deutung führt zu keinem klaren Ergebnis. Ebensowenig läßt sich das aramäische Äquivalent ausmachen. Der häufige Bezug auf eine Erweiterung zu 2 Makk 8, 1 in den „drei Codices Sergii", der in der griech. Übersetzung ἐπιούσιος verwendet, beruht auf mehrfacher Unrichtigkeit. Die Übersetzung ins Griech. stammt von Holmes-Parson, Sergius vermerkte nur bei Überprüfung des armenischen Textes, daß „dreimal" diese Texterweiterung von ihm gefunden wurde. – Im armen. Zusatz zu 2 Makk 8, 1 wird ein anderer Ausdruck (Substantiv: Brot „der Dauer") verwendet als im Vaterunser, der sonst für „Schaubrote" in der armen. Bibel gebräuchlich ist („dauernd, täglich"). Derselbe Ausdruck wie 2 Makk 8, 1 findet sich in Num 4, 7 und dem Sinn entsprechend im Syr. AT (Sin und Curet), ebenso in den Thomasakten und der gotischen Evangelienübersetzung. – Wahrscheinlich geben syr. Übersetzung und Thomasakten den richtigen Sinn von ἐπιούσιος wieder: „das Brot der Dauer" (= beständig).

NTS 5/1 (1958) 75–81 (JAS)

82 C. Spicq OP, 'Επιποθεῖν, désirer ou chérir?

Vf. will durch die genaue Bestimmung der Bedeutung dieses Begriffes, der spez. biblisch ist (das Verbum zwölfmal in LXX und neunmal im Briefkorpus, die Ableitung davon und Substantive zum erstenmal durch Paulus gebraucht), die Theologie der Agape weiterausgestalten. Das Verbum drückt ein heftiges Verlangen in unmittelbarer Verbindung mit der Liebe aus: ein Trachten des Herzens, das von einfacher Neigung bis zur glühenden brüderlichen Zärtlichkeit geht. Die Liebe steht an ihrem Beginn und verleiht diesem Gefühl den Schwung und die Kraft.

RB 64/2 (1957) 184–195 (OSch)

1783 Ign. de la Potterie SJ, L'origine et le sens primitif du mot „laic"

Im Rahmen einer Untersuchung über den ursprünglichen Sinn des Wortes *laikos* wird gezeigt, daß dieses Wort erst in den griechischen Übersetzungen des AT im 2. Jh. (Aquila, Symmachus, Theodotion) verwendet wird. Der formelle Sinn des Wortes *laikos* besagt, daß es innerhalb des Volkes Dinge (erst im späteren christlichen Sprachgebrauch wird der Terminus auch auf Personen angewandt) gibt, die nicht Gott geweiht sind.

NRT XC (1958) 840–853 (KE)

1784 F. Rundgren, Zur Bedeutung von οἰκογενής in 3 Esra 3, 1

Eranos|Upsala 55|3–4 (1957) 145–152

1785 Wolfgang Nauck, Das οὖν-paräneticum

Das οὖν verbindet oft eine systematisch-theologische Erörterung mit einer anschließenden paränetischen Ermahung: Röm 6, 12; 13, 12; Kol 3, 3–5; 3, 9–12; 1 Thess 5, 5–6; 4, 1; 1 Petr 1, 22–2. 1; Jak 4, 6f. = 1 Petr 5, 5f., außerdem Röm 12, 1; Eph 4, 1 und Hebr 12, 1. Daher setzt auch der dritte paränetische Teil des *Galater*briefes nicht mit 5, 13, sondern schon mit 5, 1 ein (vgl. 2 Thess 2, 15 und Eph 6, 14). Gal 5, 2–12 hat als Exkurs zu gelten. – Das οὖν weist auch auf die Art der geforderten Ethik: sie ist nicht autonom und nicht final, sondern konsekutiv, d. h. eine Ethik der Dankbarkeit.

ZNW 49|1–2 (1958) 134–135 (WP)

1786 S. Lyonnet SJ, Le sens de ΠΕΙΡΑΖΕΙΝ en Sap 2, 24 et la doctrine du péché originel

Entgegen dem neuen Deutungsversuch von Sap 2, 24b durch P. A. M. Dubarle (RScPhilT 37 [1953] 425–443 und RThom [1956] 579–619) ist an der traditionellen Bedeutung von πειράζειν = erfahren, erleiden, festzuhalten aus philologischen und theologischen Gründen. Sap 2, 24 spricht über die Erbsünde nicht klar und ausdrücklich wie Röm 5, 12ff., bereitet aber auf die paulinische Erbsündenlehre vor.

Bib 39|1 (1958) 27–36 (JAS)

1787 Johannes Bauer, ΠΩΣ in der griechischen Bibel

Untersuchung aller mit πῶς eingeleiteten Fragesätze im AT und NT. Diese Sätze spiegeln semitisches Idiom und stellen mit Präsens oder Aorist etwas als unberechtigt, unsinnig hin, mit Futur handelt es sich meist um eine rhetorische Frage, die eine Negation darstellt.

NT 2|2 (1957) 81–91 (JAS)

1788 Kurt Galling, Die Τερπωλή des Alexander Jannäus

Das bisher unerklärte Wort in Josephus Ant XIV § 34 ist griechische Umschrift von *trpl* (gebildet wie *krml*) = „frische Pflanzung" und bezeichnet eine Art Adonisgarten.

BZAW 77 (1958) 49–62 (JSch)

1789 Marcello Durante, Epea pteroenta. La parola come „cammino" in immagini greche e vediche

Das Wort als Subjekt von Bewegungsverben in Metaphern und Vergleichen.

LincRc XIII (1958) 1–14 (FS)

Sprache Jesu

1790 M. Black, The Recovery of the Language of Jesus

Für das palästinensische Aramäisch der Zeit Jesu (100 v. Chr. bis 100 n. Chr.) haben wir praktisch kaum literarische Quellen. Außer dem sog. Paläst. Pentateuch-Targum (Fragm. Targ.; Targ. Ps. Jonathan) erscheint als neueste Entdeckung eine Kopie des Jerusalemer Targums in einer Vatikan. Hs. (cf. Bericht von A. Diéz Macho, Estudios Bíblicos XV [1956] 446f.), der sog. Cod. Neofiti I, 450 Blätter, eine kritische Revision des Pal. Targ. Unter den Qumrantexten steht das „Genesis-Apokryphon" an erster Stelle, in einer Frühform des Aramäischen, wohl im 1. Jh. v. Chr. geschrieben.

NTS 3 (1956|57) 305–313 (JAS)

1791 Matthew Black, Die Erforschung der Muttersprache Jesu

Vf. bespricht das uns bis jetzt zur Verfügung stehende Quellenmaterial für die Erforschung des palästinischen Aramäisch z. Z. Christi: 1. eine Korrespondenz aus der Zeit um 410 v. Chr. (13 vollständige Dokumente, 7 bis 8 beschädigte aus einem Ledersack, hrsg. von G. R. Driver) und die Brooklyn-

Sammlung (9 vollständige Rollen und zahlreiche Fragmente aus Alt-Elephantine, hrsg. von E. G. Kraeling); 2. die palästinisch-syrische Übersetzung der Bibel (vielleicht vor der syrischen Peschitta entstanden); 3. einen samaritanisch-aramäischen Targum und liturgische Poesie; 4. die aramäischen Teile des palästinischen Talmud und der Midrasche; 5. den palästinischen Pentateuch-Targum mit alten liturgischen Hymnen (vollständiges Exemplar jetzt in der Vaticana entdeckt: Codex Neofiti I); 6. einen Qumrân Pentateuch-Targum (Rolle mit 22 Kolumnen) vor 70 n. Chr. geschrieben, aber wohl im 1. vorchristl. Jh. entstanden. – Alle diese Quellen bieten für die Erforschung des literarischen Aramäisch bis hinauf in die Zeit Christi dem Lexikographen und Grammatiker reichen Stoff.

TLZ 82 (1957) 653–668 (PGM)

792 Paul Kahle, Das palästinensische Pentateuchtargum und das zur Zeit Jesu gesprochene Aramäisch

1. Über Inhalt und Name der Targume Onkelos und Jonatan. Onkelos-Aquila, Jonatan-Theodotion.– 2. Über die Sprache dieser beiden Targume, das offizielle Aramäisch der Perser, das also eine literarische Sprache war und je nach Schreiber und Landschaft gewisse Färbungen aus dem gesprochenen Aramäisch aufweist. – 3. Abzulehnen ist die Bezeichnung „judäisches und galiläisches Aramäisch". Das Targum Onkelos ist also nicht im „galiläischen" Aramäisch geschrieben, sondern in einer Sprache, die in Babylonien geschrieben und ausgebildet wurde. Vor dem Jahre 1000 ist dieses Targum in Palästina nie richtig eingeführt worden, trotz vieler Bemühungen. – 4. Das Targum Jonatan enthält sehr alte Bestandteile. In 1 QpHab wird es wahrscheinlich vorausgesetzt. Sicher ist es dann in Babylonien gebraucht worden und von dort ein zweites Mal nach Palästina gekommen. Dieses Targum enthält im Gegensatz zum Onkelostargum sehr viel Midraschstoff.–5. Dazu kommt jetzt eine Rolle aus der Höhle I von Qumran, die unter dem irreführenden Titel „A Genesis Apokryphon" teilweise veröffentlicht wurde; es handelt sich um einen sehr alten Midrasch, der Vers für Vers der biblischen Erzählung folgt, und zwar in aramäischer Sprache des Volkes; diese Sprache entspricht derjenigen des schon bekannten palästinensischen Pentateuchtargums. – 6. Hinweise auf Forschungsarbeiten über das samaritanische Targum, auf christlich-palästinensisch-aramäische Texte und auf das palästinensische Pentateuchtargum, das im Codex Neofiti I (Bibl. Vaticana) vor kurzem vollständig entdeckt wurde. Vf. zählt alle Quellen für das palästinensische Aramäisch auf. – 7. Auf die sachliche Bedeutung dieser Quellen und der genannten Targume wird mit folgenden Worten hingewiesen: „Wir können aus ihnen sehr viel Zuverlässigeres erfahren als aus dem Material, wie es Billerbeck und Bonsirvain (sic!) in umfangreichen Bänden zusammengetragen haben ... Und wir haben dieses Material in einer Sprache vor uns, von der wir annehmen können, daß sie im wesentlichen so von den ältesten Christen gesprochen wurde. Es handelt sich hier um ein Material, dessen Bedeutung nicht leicht überschätzt werden kann."

ZNW 49/1–2 (1958) 100–216 (WP)

Schriftgeschichte

793 William A. Ward, Notes on Egyptian Group-Writing

INES XVI/3 (1957) 198–203

794 D. Diringer, Problems of the present day on the origin of the Phoenician alphabet

Cahiers d'Histoire Mondiale 4/1 (1957) 40–58

795 I. J. Gelb, New Evidence in Favor of the Syllabic Character of West Semitic Writing

Zusammenfassung der früher vorgebrachten Argumente (I. J. Gelb, A Study of Writing, London/Chicago 1952) und weitere Belege aus den iberischen, etruskischen und griechischen Schriften, die wahrscheinlich mit der westsemitischen zusammenhängen und, wenigstens teilweise, syllabisch sind. Von großer Bedeutung für die These ist eine i. J. 1955 in Ras Schamra gefundene Tafel, die neben dem ugaritischen Alphabet die akkadischen syllabischen Zeichen (*a, be, ga, ḫa, di* usw.) hat.

BO 15 (1958) 2–7 (GB)

796 Stanislav Segert, Charakter des westsemitischen Alphabets. (Eine Entgegnung an Ignace J. Gelb)

Die von Gelb in seinem Buch „A Study of Writing", Chikago, 1952, aufgestellte These, die westsemitische Schrift gehöre nicht zu den Alphabeten i. e. S., sondern zu den syllabischen Schriftsystemen, wird abgelehnt. Einerseits kann der syllabische Charakter der ägyptischen Hieroglyphenschrift nicht evident gemacht werden, während auf der anderen Seite die übrigen von Gelb angeführten Gründe (Bezeichnung der Vokallosigkeit im Hebräischen und Arabischen, das Vokalisationssystem der

äthiopischen Schrift und bestimmte abnormale Schreibweisen spätbabylonischer Texte) zu spät sind, als daß sie zur Bestimmung des Charakters des westsemitischen Alphabets herangezogen werden dürften.
ArOr 26/2 (1958) 243–247 (SW)

1797 Stanislav Segert, Noch zum Charakter der westsemitischen Schrift
Gegen die von I. J. Gelb vertretene Ansicht, die altwestsemitische Schrift sei ein syllabisches System gewesen (A Study of Writing, London and Chicago, 1952 und BO 15, 1958), werden die für ihren alphabetischen Charakter sprechenden Argumente angeführt, die auch auf Grund der 1955 in Ugarit gefundenen Schrifttafel mit den akkadischen syllabischen Äquivalenten nicht zu widerlegen sind.
ArOr 26/4 (1958) 657–659 (FS)

1798 E. Grumach, L'échec du déchiffrement crétois
NCl T. VII–VIII–IX (1955/56/57) 487–491 (FS)

1799 Ernst Grumach, Bemerkungen zu M. Ventris – J. Chadwick, Evidence for Greek dialect in the Mycenaean archives
OLZ 52/7–8 (1957) 293–342

1800 Ernst Risch, Die Entzifferung der Minoischen Linearschrift B
Ventris' Entzifferungsmethode; ihre Bestätigung durch das Ergebnis: die Lesbarkeit der Texte; Verhältnis von Schrift und Sprache; Charakterisierung der verschiedenen Textgruppen; vergleichende Hinweise auf Welt und Sprache Homers.
Anth 53/1–2 (1958) 143–160 (FS)

Geschichte Israels

1801 Cuno Charles Lehrmann, Jüdische Geschichte und Weltgeschichte
C. Ch. Lehrmann, Oberrabbiner und Dozent, weist in Grundzügen auf, in welch ausgedehntem Maße – zeitlich und räumlich – die Geschichte des jüdischen Volkes mit der Weltgeschichte verwoben ist. Der „Ewige Jude" hatte eine welthistorische Aufgabe zu erfüllen: „die des Bindeglieds, des Hüters und Vermittlers der in verschiedenen Zeiten und Orten geschaffenen Geistesgüter".
Neue Deutsche Hefte 34 (1957) 126–141 (HAT)

1802 Jacques Montjuvin, Panorama d'Histoire Biblique
Schematische, übersichtlich gestaltete Darstellung der biblischen Zeitgeschichte.
Editions de l'Ecole, Paris (1956)

1803 Yehezkel Kaufmann, Histoire et pensée du peuple juif (II). L'époque biblique (traduit de l'anglais par Jean-Paul Gaudmer)
Evid 10/72 (1958) 19–26

1804 Léo Schwartz, Histoire et pensée du peuple juif
Auszug aus einem großen Sammelwerk jüdischer Geschichte „Great ages and ideas of the Jewish people" (New York).
Evid 10/71 (1958) 17–20

1805 Georges Dossin, Kengen, pays de Canaan
Der in einer sumerischen geographischen Liste auftauchende Name ma-da Ki-en-gi-en-^{ki} (= Land Kengen) wurde bisher als Bezeichnung des Landes Sumer gedeutet. Aus inneren Kriterien dieser Liste und aus etymologischen Überlegungen ergibt sich jedoch, daß damit das Land der Amurru gemeint sein muß. Weiterhin wird gezeigt, daß sich schon zur Amarna-Zeit die Bezeichnungen für Amurru und Kanaan überschneiden.
RSOr XXXII (1957) 35–39 (SW)

06 A. Rasco, Migratio Abrahae circa annum 1650

Kurze Zusammenfassung der Vorlesungen P. Alfred Pohl's S. J. am Päpstlichen Bibelinstitut in Rom. Die Einwanderung Abrahams in Kanaan ist in die friedliche hurritische Wanderwelle des 17. Jh.s einzufügen. Die hurritischen Urkunden aus Nuzu erhellen überraschend manches im Leben der Patriarchen (Belege). Da die hurritischen Rechtsgebräuche den Israeliten in späterer Zeit kaum mehr bekannt waren, muß die Patriarchengeschichte aus älterer Zeit stammen. Die Erwähnung des Kamels als Haustier, dessen Zähmung erst um die Mitte des 2. Jh.s zu belegen ist und sich über mehrere Jahrhunderte erstreckt haben muß, weist in dieselbe Zeit (Belege). Gen 14 ist noch nicht restlos geklärt. Amraphel ist sicher nicht König Hammurapi von Babel, aber Arioch, dessen hurritischer Name auch in Nuzu belegt ist, könnte der um 1680 erwähnte Sohn König Zimri Lim's von Mari sein. Philister (vgl. Gen 21, 32) sind als friedliche Ansiedler in Südpalästina in der Patriarchenzeit durchaus möglich (Belege aus Mari und Ugarit). Die Mernephtastele um 1230, die Israel in Palästina als Volk kennt, läßt für Abraham das 17. Jh. erschließen. Das alles sind keine durchschlagenden Gründe, aber ihr Zusammentreffen legt eine gewisse Wahrscheinlichkeit nahe.

VD 35/3 (1957) 143–154 (JHo)

07 Etienne Six, La Vocation d'Abraham. De Ur en Chaldée à Haran

Abraham im kultur- und religionsgeschichtlichen Hintergrund seiner Zeit, – eine reichbebilderte, anschauliche Darstellung.

BTS No 17 (1959) 4–12

08 David Diringer, The Origins of the Hebrew People

A short summary of the history of the Hebrew people before the Exodus. D. touches the problem of Abraham's birth place (Ur or Haran?), and the question, which language Abraham spoke and of what „nationality" he was. Furthermore he discusses the date of his entry into Canaan (18th or 19th century BC) and gives an outline of the archeological background (Mari, Ras Shamrah, Habiru, Hyksos) of this time.

RSOr XXXII (1957) 301–313 (SW)

09 S. Mowinckel, „Rahelstämme" und „Leastämme"

Die Ahnherren der zwölf Stämme sind heroes eponymi. Jakob und Israel sind ursprünglich zwei verschiedene Gestalten. Jakob ist der Stammvater der aus Mesopotamien eingewanderten Hebräer, Israel der Stammvater der von der Sinaihalbinsel kommenden Stämme. Beide Gruppen haben sich unter Zusammenlegung der beiden Stammväter zu einem einzigen Volk in Palästina vereinigt. Rahel, Lea und die beiden Mägde gehören zur Jakob-, nicht aber zur Israelüberlieferung. Die wohl schon auf vorisraelitische Zeit zurückgehende Zuteilung der Jakobstämme auf die vier Frauen hat keine politische Bedeutung gehabt. Zur Zeit des davidischen Großreiches wurde aber das Stämmesystem unter Aufteilung nicht nur der Jakob-, sondern auch der Israelstämme auf die vier Frauen so umgestaltet, daß nun Juda die führende Rolle zukam; es diente jetzt zur Rechtfertigung der Führungsansprüche des Stammes Juda.

BZAW 77 (1958) 129–150 (JSch)

10 B. S. J. Isserlin, Israelite and Pre-Israelite Place-Names in Palestine: A Historical and Geographical Sketch

Sucht von den Ortsnamen her Licht in das schwierige Problem der Einwanderung der Hebräer zu bringen. Unterscheidet drei Klassen von Namen: a) Solche, die in israelitischer und vorisraelitischer Zeit zugleich vorkommen: Zusammensetzungen mit *Beth*-x, *'Ain*-x, *Abel*-x usw. – b) Solche, die zwar früher vorkommen, aber in israelitischer Zeit überwiegen; meist mit der Wurzel *GB'* (Gibeah) gebildet. – c) Solche, die erst in israelitischer Zeit auftauchen: Bildung mit *Ba'al*-x, *Mizpeh*-x, *'Ataroth*-x, *Ramah* usw. Für die Geschichte der Einwanderung sind die Namen unter b) und c) wertvoll. Ergebnis: Auf Grund der Namen kann man keinen Schluß ziehen auf eine getrennte Wanderung Israels im Norden und Judas im Süden. Beide geschahen in einem Zug. Das Auftauchen von mehreren gleichen Namen in einer Gegend läßt auf Kolonisierung von einem Zentrum aus schließen. Die typisch israelitischen Namen beschränken sich auf das palästinische Bergland. Die Namen Geder, Gederah, 'Ataroth usw. weisen auf die Rodung des Waldes hin. In den Namen ist also die Geschichte der Besiedlung verewigt. Vier Karten zeigen die Verteilung der einzelnen Namen im Raume Palästinas.

PEQ 89 (1957) 133–144 (CS)

11 Eva Danelius, The Boundary of Ephraim and Manasseh in the Western Plain

Die Führerstellung des Stammes Ephraim ist zu bekannt, das angegebene Siedlungsgebiet aber in Anbetracht der Bedeutung dieses Stammes viel zu klein. Zwar sind die O-N-S-Grenzen in Jos 16 und 17

genau beschrieben, nicht aber so klar die Westgrenze. Für das Verständnis des hebräischen Textes leistet die LXX wenig Dienste, da sie die Namen in der im 3. vorchristlichen Jahrhundert gebräuchlichen Form wiedergibt. Vf. will die Westgrenze rekonstruieren, ohne die Masora in Jos 16, 6ff.; 17, 7ff. zu ändern. – a) Vf. ist der Auffassung, die Landnahme habe sich zwischen SpBr und FrE, also zwischen 14.–12. Jh. vollzogen. Die Scharonebene sei zwar erst durch David und Salomon dem Reich eingegliedert worden, sei aber bereits vorher von Ephraim besiedelt gewesen. Ein Ausgrabungsbeweis kann nicht geführt werden, weil die Häuser aus Holz waren und vermorschten. Daher kann man von einer Siedlungsunterbrechung zwischen 1500–1200 kaum ernstlich sprechen. Der Beweis e silentio überzeugt nicht. – b) Mit Hilfe der Genealogie I Chron 7, 20ff., wo Rescheph als jüngster Sohn Ephraims erscheint, will Vf. im heutigen Ortsnamen Arsuf, einem arabischen Dorf in der Scharonebene, noch eine alte Erinnerung an Rescheph vorfinden. Damit wäre erwiesen, daß die Westgrenze Ephraims tatsächlich das Meer bildete. – IV. Der Ufersand am Wadi el-Gharbi liegt 6 m über dem heutigen Meeresspiegel; gleiche Beobachtung am Tell Qasile. Möglich, daß in FrBr oder MBr der Wasserspiegel sich senkte. Das alte Mekmiš verlor als Hafenstadt seine Bedeutung und wurde von Qaspuna abgelöst. – V. Jos 17, 7: „Und die Grenze lief von Ašer nach Mikmath *'al penei Shechem*". Vg übersetzte mit „Sichem", wodurch die ganze Grenzziehung unverständlich wurde. *Schechem* heißt einfach *tract of land* und bezeichnet den heiligen Bezirk am Meer, wo ein Doppelheiligtum der Anath und des Rescheph stand. Daher heute noch die Bezeichnung el-Ḥaram. – VI. *Naḥal Qana* in Jos 16 und 17 identisch mit dem heutigen Wadi Qana, solange es durch das Gebirge verläuft. Nach Austritt aus dem Bergland änderten die Bäche oft ihren Lauf, so auch N. Qana, der in der Josuazeit noch in NW-Richtung floß und beim „heiligen Bezirk" (Shechem) ins Meer mündete. Grenzziehung wieder nach den von der Natur vorgeschriebenen Linien. Geographische Skizzen.

PEQ 89 (1957) 55–67; 90 (1958) 32–43 (CS)

1812 Y. Aharoni, The Northern Boundary of Judah

Jos 15, 10f.: Timnah ist mit *tell el-baṭaši*, Eqron mit *khirbet el-muqanna'*, Shicron mit *tell el-ful* und der Berg Baalah mit dem Hügel *mughar* zu identifizieren. Daraus folgt, daß die Nordgrenze Judas von Beth-Shemesh an dem Wadi eṣ-Ṣarar (Naḥal sorek?) entlanglief; also eine natürliche Grenze und nicht eine Zickzacklinie, wie nach der bisherigen Ansetzung der Orte. Durch geographische Skizze veranschaulicht.

PEQ 90 (1958) 27–31 (CS)

1813 F. Maass, Hazor und das Problem der Landnahme

Die bisherigen Ausgrabungen zeigen, daß Hazor im 13. Jh. weitaus die mächtigste Stadt in Palästina war, aber um 1200 zerstört worden sein muß. Als Eroberer kommen nur die Israeliten in Frage, die es kurz darauf neu besiedelt haben. Damit erklärt sich das Fehlen Hazors in Ri 1, 33. Die Archäologie bestätigt die biblischen und außerbiblischen Nachrichten über die Größe und Bedeutung der Stadt und entzieht der These Alts von der friedlichen Landnahme der Israeliten die Grundlage. Die machtvolle kriegerische Eroberung Hazors muß bald nach dem Einfall der Israeliten in Palästina erfolgt sein. Die Landnahmeerzählung des Josue-Buches verdient mehr Vertrauen, als man ihr heute zubilligen will.

BZAW 77 (1958) 105–117 (JSch)

1814 Y. Aharoni, Problems of the Israelite Conquest in the Light of Archaeological Discoveries

Die Ausgrabungen in Ai und Jericho ergeben, daß diese beiden Städte schon lange vor Josue zerstört worden sein müssen. Dagegen bestätigt die Archäologie, daß Debir, Lakisch und Betel im 13. Jh. durch die Israeliten zerstört worden sind. Die Annahme, daß im 13. Jh. die Israeliten über den Jordan gekommen sind, wird durch die Forschungen von N. Glueck in Transjordanien erhärtet. Vf. unterscheidet zwei Wellen der Eroberung Palästinas: Die Rachelstämme kamen unter Josue im 14. Jh. entlang der „Königsstraße" nach Transjordanien und von dort nach Palästina. Ihnen ist die Zerstörung von Betel zuzuschreiben. Die Leastämme unter Moses kamen im 13. Jh. nach Umgehung der damals erst neu entstandenen Staaten von Edom, Moab und Ammon nach Palästina, und sie haben Debir und Lakisch zerstört. Der archäologische Befund in Galiläa führt zur Annahme, daß jenes Gebiet nur allmählich von den Israeliten unterwandert worden ist. Erst in der Richterzeit sind dort die Israeliten stark genug, um den Kampf mit den kanaanäischen Stadtstaaten aufzunehmen. Die Schlacht von Merom (Jos 11, 5) fand nicht unter Josue, sondern kurz nach der Deboraschlacht gegen Ende des 12. Jh.s statt. In beiden Schlachten ist Jabin der Hauptgegner, und seine Residenzstadt Hazor wurde nach der zweiten Schlacht zerstört. Diese Kämpfe stehen in keinem Zusammenhang mit der Eroberung Mittel- und Südpalästinas.

AaS II (1957) 131–150 (JSch)

5 Hans Wildberger, Samuel und die Entstehung des israelitischen Königtums

Unter Ablehnung der Quellentheorie untersucht Vf. den Samuel-Saul-Komplex (1 Sm 8–15) überlieferungsgeschichtlich mit dem Ergebnis, daß c. 11 eine historische Erzählung ist, in welche die Samuelstellen (in v. 7 und v. 12–14) später eingefügt sind. Sie liegt zeitlich vor c. 8–10, bei denen in c. 9–10 noch deutliche und in c. 8 immerhin noch faßbare Traditionen vorliegen, nach denen Samuel ein wesentliches Verdienst um die Errichtung des Königtums zukommt. Saul wurde von den legitimen Vertretern der Jahwe-Amphiktyonie, den Ältesten und dem „Richter Israels", Samuel, zum König berufen und dem Volke präsentiert, das seine Zustimmung gab.

TZ 13|6 (1957) 442–469 (CK)

6 J. Schelhaas, De ondergang van Israëls verworpen koning en de handhaving van het koningschap. (Der Untergang von Israels verworfenem König und die Bewahrung des Königtums.)

Geref TTS 58 (1958) 143–152. 161–170

7 J. van der Ploeg, rez.: De Fraine, L'aspect religieux de la royauté israélite. Rome 1954

Bei aller Anerkennung der großen Leistung kommt Rez. die Darstellung etwas einseitig, thesenhaft vor. Eine Einbeziehung der ägyptischen Welt, wo doch das Reich Davids und Salomons nach ägyptischen Vorbildern aufgerichtet wurden, hätte die Darstellung sehr bereichert. – Dazu müßte man auch die priesterlichen Funktionen des israelitischen Königs nicht alle auf die Ebene des Abfalles setzen. Durch die Salbung konnten sie den Rang von Leviten erlangt haben und daher priesterliche Dienste versehen, wovon sich ableitet „leur charactère sacré".

VT 7 (1957) 433–435 (CS)

8 P. de Roos, Bergbau und Metallbearbeitung in der Welt des Alten Testaments (holl)

HLa 10 (1957) 109–111 (GB)

9 R. J. Forbes, King Solomon's copper mines

Technion Yearbook 14 (1957) 43–47. 135–137

10 Edward Robertson, The Disruption of Israel's Monarchy (hebr)

The article traces the antagonism between Judah and Ephraim through the early stages of their history. Religious unity was achieved under Samuel and political unity under Saul. This eventually led to the creation of Jerusalem and the erection there of a Temple as God's dwelling place on earth. The Torah was completed under Samuel with the inclusion of Deuteronomy and became the law book of ‚all Israel'. The political disruption led inevitably to religious rupture and the abandonment of the Torah by the North. The subsequent history of the two kingdoms was coloured by the efforts to re-unite North and South and restore the Torah to its rightful place. The labours and utterances of the prophets, notably those of the 8th century, were directed to that end and must be interpreted in that light.

Mel V (1955) 15–30

11 E. Vogt SJ, Expeditio Pharaonis Šošenk in Palaestinam a. 927 a.C.

Das AT berichtet nur von einem Feldzug Šošenks gegen das Südreich. Die große Inschrift Šošenks zu Karnak berichtet dagegen von der Eroberung zahlreicher Städte auch in Mittel- und Nordpalästina und im Ostjordanland. B. Mazar hat (vgl. Supplements to VT 4 [1957] 57–66) nun den Schlüssel gefunden, um die scheinbare Unordnung unter den aufgeführten Namen in eine überzeugende Disposition zu bringen. Die Darlegungen Mazars werden auch von der Archäologie bestätigt.

Bib Vol. 38 (1957) 234–236 (AMo)

12 Robert H. Pfeiffer, Assyria and Israel

Ein Abriß der politischen Beziehungen zwischen Assyrien und Israel sowie Beispiele für den kulturellen Einfluß Assyriens auf Israel erläutern die Wichtigkeit der Assyriologie für die AT-Wissenschaft. Den Schluß bildet eine kritische Übersetzung von Is 5, 26–29; 10, 27–32; 10, 5–15 und Nah 1, 10 – 3, 19.

RSOr XXXII (1957) 145–154 (SW)

13 E. Vogt, Samaria a. 722 et 720 ab Assyriis capta

Außerbiblische Dokumente (bes. in Frage kommen die „Charta Assur" und „Annales Chorsabad": Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia II; das „Prisma Nimrud", ed. C. J. Gadd: Iraq 16 [1954] 173–201) ergänzen den Bericht 2 Kg 17–18 vom Krieg gegen Samaria, das 722 von

Salmanassar und 720 von Sargon eingenommen wurde. Die „Annales" irren in der Datierung der Einnahme durch Sargon.

Bib 39/4 (1958) 535–541 (JAS)

1824 L. A. Snijders, Het „Volk des lands" in Juda

Nach S. ist der *'am ha 'areṣ* eine der führenden Gruppen in Israel, die vielfach neben den Hofbeamten und Priestern genannt werden (Jer, Ez u. a.). Sie sind uns nur aus Juda bekannt, wo sie zumal bei Thronwechsel eine vornehmliche Rolle spielen. Sie gehören nicht zum Hofe, sondern wohnen auf dem Lande, wo sie die Verbindung zwischen Hof und Volk bilden. Sie treten auf als Steuerbeamte (2 Kön 23, 35: mit Hilfe des *'am ha 'areṣ*; 2 Kön 15, 5 regelt Jotham die Dinge zusammen mit dem *'am ha 'areṣ*; Ez 45, 16 arbeiten sie für die königliche Erhebung); sie werden auch Mannschaft für den Krieg (2 Kön 25, 19). So sind sie Distrikts- oder örtliche Beamte, die mit dem Königshaus verwandt sein können (2 Chron 11, 23) und die jedenfalls im königlichen Dienst stehen und durch jahrelange Familientradition mit dem Königshaus eng verbunden sind. Sie sind nicht zu identifizieren mit den wehrfähigen Männern (2 Kön 25, 4 sind diese schon geflohen, als die (nur) 60 Männer des *'am ha'ares* weggeführt werden; 25, 19). Lev 4, 27 zeigt auch, daß sie zu unterscheiden sind von den zur Teilnahme am Kultus berechtigten Bürgern (sie werden gesondert neben der *'edah* genannt). Und von dem Grundbesitz des *'am ha 'ares* wird nirgends gesprochen. S. ist auch mit Würthwein nicht einverstanden.

NTTs 12/4 (1958) 241–258 (ChBr)

1825 W. von Soden, rec.: Wiseman, D. J.: Chronicles of Chaldean Kings (626–556 B.C.) in the British Museum. London 1956

Den „Ausgrabungen" in den Magazinen des Britischen Museums verdanken wir den Fund von fünf Tafeln, von denen eine bereits von C. J. Gadd 1923 unter dem Titel „The Fall of Niniveh" publiziert wurde. Die restlichen vier Tafeln haben in Wiseman nicht bloß einen Übersetzer, sondern noch mehr einen guten Interpreten gefunden. Rez. sucht die Ergebnisse der „Wiseman-Chronik" historisch auszuwerten. Vor allem wird der schnelle Niedergang Assurs jetzt leichter verständlich, da nach Assurbanipals Tod der Machtkampf unter seinen Söhnen begann, die zeitweise nebeneinander regierten. – Für das AT ist das Datum der Eroberung der Stadt von Juda (*âl Ja-a-ḫu-du* = Jerusalem) am 16. März 597 wichtig, da nun auch die atl Chronologie eine neue Stütze in außerbiblischen Texten gefunden hat, wodurch manche Daten korrigiert und neu eingeordnet werden können.

WZKM 53 (1957) 316–321 (CS)

1826 Jussi Aro, Neues Licht zu den letzten Zeiten des Reiches Juda (finn)

Referiert den von D. J. Wiseman (London 1956) herausgegebenen späteren Teil der Chronik Nabopolassars und wendet ihre Angaben auf die atl Nachrichten an.

TAik 62/4 (1957) 169–179 (AL)

1827 E. Vogt SJ, Chronologia exeuntis regni Iuda et exsilii

Korrektur der bisher üblichen Chronologie. Vf. gibt S. 233 eine genaue Übersicht über die Chronologie von 610 bis 560. (Zerstörung Jerusalems in dem Jahr von August 586 bis April 585.)

Bib Vol. 38 (1957) 229–233 (AMo)

1828 E. Vogt SJ, 70 anni exsilii

„Exemplum huius numeri symbolici in inscriptionibus Assarhaddon, regis Assyriae, occurrit atque eius usum in VT illustrat."

Bib Vol. 38 (1957) 236 (AMo)

1829 C. F. Whitley, The Seventy Years Desolation – a Rejoinder

Die 70 Jahre können weder vom Jahr der Prophetie Jeremias 605, noch von der ersten Deportierung 597 an gerechnet werden, sondern umspannen die gesamte Zeit von der Zerstörung bis zum Wiederaufbau des Tempels (586–516). „The seventy years mean all the days that Jerusalem lay desolate."

VT 7 (1957) 416–418 (CS)

1830 Peter R. Ackroyd, Two Old Testament Historical Problems of the Early Persian Period

In Auseinandersetzung mit Waterman und Olmstead wird den Daten bei Hag und Sach keine Beziehung zu den politischen Ereignissen in Babylonien zuerkannt. Dann wird über den Begriff „siebzig Jahre" gehandelt, der in den Stellen bei Jer und Jes als runde Zahl erscheint, bei Sach unter dem Einfluß der anbrechenden Heilszeit steht und in Chr ebenso wie in Dan als konkrete Zeitspanne aufgefaßt wird.

JNES XVII/1 (1958) 13–27 (CK)

31 B. Mazar, The Tobiads

An Hand biblischer und nichtbiblischer Quellen lassen sich die Tobiaden, ein angesehenes, politisch einflußreiches Adelsgeschlecht, das in Juda beheimatet und in Gilead („Land des Tobiah") begütert war, von Antiochus III. (um 200 v. Chr.) bis auf König Zedekiah (590) in fast geschlossener Stammbaumlinie nachweisen. Noch weiter zurück, bis auf den Is 7 genannten Tobel (aram. Tabel), führte die Linie, wenn „(Kinder des) Tobiahu" die unter dem Einfluß der josianischen Reform veränderte Namensform (*-iahu* statt *-el*) des Geschlechtes geworden wäre.

IEJ 7/4 (1957) 137–145; 229–238 (FS)

32 C. C. McCown, The 'Araq el-Emir and the Tobiads

Beschreibung der Lage, Befestigungsanlagen und Wohnstätten in Araq el Emir. Einigemal findet sich der in Stein gehauene Name *ṭwbyh*, der beweist, daß es sich um den Stammsitz der Tobiaden handelt. Welcher Tobia mit dem Namen gemeint ist, bleibt unsicher. Der arab. Name Qaṣr el-'abd für die eine der großen Gebäuderuinen hängt wahrscheinlich mit Neh 2, 19 zusammen, wo ein Tobia *'ebed* genannt wird. *'Ebed* ist hier Titel für einen königlichen Beamten. Weitere Ausgrabungen sind nötig, um die immer noch dunkle Geschichte der Tobiaden zu klären.

BA XX/3 (1957) 63–76 (JSch)

33 B. Celada, La familia de Tobias (Die Familie des Tobias)

Wenn auch die Geschichtlichkeit des Buches Tobias nicht feststeht, der Name der Familie des Tobias wird bezeugt durch die bibl. Bücher Neh, Esd, Chron, Zach, durch Josephus, Pap. Zenon, die Lakischbriefe und ein Monument in Moab (Araq-el-Emir).

CuBi 15/159 (1958) 113–116 (JAS)

34 William R. Farmer, Judas, Simon and Athronges

Unter den Rebellen in Palästina z. Z. Jesu erhoben vor allem Judas der Galiläer, Simon von Peräa und Athronges in Judäa Anspruch auf die Königsmacht. Bei Judas ist es nicht unwahrscheinlich, daß er Abkömmling der Makkabäer ist, Simon trug einen bei den Makkabäern sehr gebräuchlichen Namen. Bei Athronges und seinen Brüdern scheinen eine Reihe von Ähnlichkeiten mit den Makkabäern auf (vgl. 1 Makk 3, 1–8 und Jos. Fl., Ant. XVII 10, 7; Bell. Jud. 4, 3), so daß mit einiger Wahrscheinlichkeit erschlossen werden kann, daß die Ansprüche auf die Macht sich auf die Verwandtschaft mit den Makkabäern (in irgendeinem Sinne!) berief, deren Befreiungstaten noch lebendig im Gedächtnis aller waren (cf. Ant. XVII 12, 1–2: Alexander gab vor, ein Makkabäersproß zu sein).

NTS 4/2 (1958) 147–155 (JAS)

35 J. Meyshan (Metschanski), The Legion Which Reconquered Jerusalem in the War of Bar Kochba (A. D. 132–135)

Gestützt auf eine neugefundene Gründungsmünze mit der Umschrift: LE V (IMP C) AES. TRAIANO HAD (RIANO) – Rückseite: COL. AEL. KAPIT. COND. schließt Vf., daß die fünfte makedonische Legion, die im Mündungsgebiet der Donau ihr Standquartier hatte, zum Sturm auf Jerusalem herangeholt wurde, die Stadt auch eroberte und im neu gegründeten Aelia Capitolina als Colonen angesiedelt wurde. Dies ein neuer Beweis, wie erbittert der Kampf geführt wurde. Von den 30 Legionen zur Zeit Hadrians in der Stärke von 180000 Mann waren mehr als ein Sechstel mit 35000 Mann im jüdischen Krieg eingesetzt.

PEQ 90 (1958) 19–26 (CS)

36 B. Kanael, The Partition of Judea by Gabinius

Diskutiert die Landteilung in fünf Bezirke: Idumäa, Judäa, Peräa, Galiläa und Jericho (56 v. Chr.) vor allem auf Grund der Berichte des Josephus (Kartenskizze).

IEJ 7/2 (1957) 98–106

Kultur – Religion – Staat – Familie – Kalender

37 S. Yeivin, The Land of Israel and the Birth of Civilisation in the Near East

Vf. verficht die These, daß die Natufien-Menschen die Erfinder des Ackerbaus sind, der sich von dort nach Afrika und nach Mesopotamien ausgebreitet habe. Palästina ist auch die Heimat der ersten Stadtkultur (Jericho als älteste Stadt) und hat die ältesten großen Kultbauten hervorgebracht, die auf einen ausgesprochenen Fruchtbarkeitskult schließen lassen, der in großen religiösen Gemeinschaften gepflegt worden sein muß.

AaS II (1957) 111–120 (JSch)

1838 M. Dothan, Some Aspects of Religious Life in Palestine during the Hyksos Rule

Beschreibung der Fundstätten von Nahariyah, nördl. von Akko; Vf. vergleicht sie mit den Funden von Megiddo und Byblos aus der gleichen Epoche. Für alle drei sind charakteristisch: die *bāmāh*, ein noch nicht eindeutig erklärbarer Pfeiler, mannigfaltige Devotionalien und Weihegaben, darunter besonders ein auffallendes Gefäß, das aus sieben miteinander verbundenen Bechern besteht, Götter- und Tierfiguren. Viele dieser Eigenarten, besonders die *bāmāh*, bleiben für die palästinensischen Kultstätten bis in die israelitische Königszeit hinein charakteristisch.

AaS II (1957) 121–130 (JSch)

1839 R. de Vaux, Les sacrifices des porcs en Palestine et dans l'Ancien Testament

Vf. stellt alle archäologischen Daten über die kultische Rolle des Schweins im alten Orient und in Griechenland zusammen und kommt zum Schluß: Die kultische Rolle des Schweins beschränkt sich auf Magie, Dämonenkult, Kult der Unterweltsgottheiten, d. h. Geheimkulte. Daraus erklärt sich das Verbot des Genusses von Schweinefleisch in Israel und bei anderen Völkern. Is 65f. und Ez 8 kämpfen noch gegen solche geheime und illegitime Kulte.

BZAW 77 (1958) 250–265 (JSch)

1840 Georg Fohrer, Israels Staatsordnung im Rahmen des Alten Orients

Eingehende Auseinandersetzung mit Eric Voegelin, Israel and Revelation (1956), dem ersten Band eines auf sechs Bände berechneten staatsphilosophischen Werkes, in dem zunächst der Alte Orient und Israel behandelt werden. – I. Eingehende Darstellung des Inhalts des Buches. – II. Kritik, die sich besonders mit den Fragen befaßt, die sich infolge der weitgehenden Zustimmung Voegelins zur skandinavischen Forschung ergeben. - III. Weitere Gesichtspunkte zur israelitischen Staatsordnung, die sich aus dem Alten Testament ergeben, von Voegelin jedoch gar nicht oder nur am Rande behandelt werden.

Österreichische Zeitschrift für Öffentliches Recht 8 (1957) 129–148 (GF)

1841 H. Cazelles, rez.: R. de Vaux, Les Institutions de l'Ancien Testament. Tom. I.: Le nomadisme et ses survivances, institutions familiales, institutions civiles. Paris 1958

„... le lecteur trouve en cet ouvrage la conclusion de toute une série d'enquêtes d'un auteur qui en a fait beaucoup dans cet Orient où il réside depuis longtemps" ... „C'est un plaisir que d'avoir dans sa bibliothèque un livre aussi clair ... c'est l'œuvre d'un maître". – Folgende ergänzende Bemerkungen des Rez.: a) *Tôrah* bedeutet etymologisch nicht „enseignement, directive", sondern eher „Los" von der Wurzel *yârah* = werfen (vgl. Urîm und Tummim). Der Text in 2 Sam 7, 19 braucht nicht korrigiert zu werden. *Tôrat hâ'âdâm* ist Aequivalent zu Akkadischem *terît nišē*, das Orakel, wodurch die Schicksale der Menschen bestimmt werden. – b) *Hebräer:* Verschmelzung von Hebräern und Israeliten erst im Großreich Davids. – c) *Nâgîd* bedeutet nicht den charismatischen Führer im Gegensatz zum König; verwandt mit ugaritischem *nôqêd* = Hirte (assyrisch *nâqid ṣalmat qaqqadi*). Diesem Hirtenamt gebühren Zepter und Stab. – d) Möglichkeit einer israelitischen Königstaufe erwogen (vgl. Ps 2, 6; Prov 8, 23). – f) Stellung des Königs im Kult: er ist „maître du culte", übt ihn aber durch die Priester aus. Die Königssöhne als Priester von daher verständlich. – g) Im Jahre 586 Zerstörung Jerusalems. Das 18. Jahr des Nabuchodonosor läuft von April 587 bis April 586; Jerusalem wurde in seinem 19., also im Jahre 586, genommen.

VT 8 (1958) 321–326 (CS)

1842 E. Neufeld, Socio-economic Background of Yōbēl and Šᵉmiṭṭā

Breit angelegte, bibliographisch reich belegte Diskussion der wirtschafts-, sozial- und rechtsgeschichtlichen Probleme mit dem hier nur im allgemeinen andeutbaren Ergebnis, daß Sabbatjahr, *šᵉmiṭṭa* und *yōbēl*, in die Nomaden- und Landnahmezeit Israels zurückreichend, neubelebt in dem von prophetischen und bäuerlichen Kreisen geführten Kampf gegen die zerstörenden Folgen fortschreitender Auflösung der alten Ordnungen während der Königszeit, keineswegs bloße Utopien, papierene Programme, sondern zeitweilig tatsächlich praktizierte Gesetze waren, zu denen, von gelegentlichen Maßnahmen und gesetzlichen Regelungen zum Schutz des Schuldners abgesehen, die Umwelt keine echte Parallele aufzuweisen hat.

RSOr XXXIII/I–II (1958) 53–124 (FS)

1843 Sister M. Teophane OSF, Costumbres de la familia en el Antiguo Testamento (Familiengebräuche und -sitten im AT)

Cf. V 757. – Als Eigenheiten in der Anschauungsweise und dem Verhalten im Familienleben nach dem AT sind zu beobachten: besondere Treue und Ergebenheit gegen Stamm und Familie; die Frau

und Mutter hatte ihre wichtige Aufgabe in Haus und Familie, trotzdem war Gleichberechtigung der Geschlechter unbekannt; Sinn für Gastfreundschaft ist ein besonderes Merkmal. Die Nahrung der Israeliten bestand hauptsächlich aus Naturprodukten.

RBib 19 (1957) 74–75 (JAS)

843a Aníbal Chalar SJC, Costumbres de familia en el Antiguo Testamento (Familienbräuche im AT)

Fortsetzung der Schilderung atl Familienbrauchtums: Unterhaltung und Geselligkeit, Hygiene, Bestattungsbräuche (cf. RBib 83, 13–15; 84, 74f.).

RBib 19/86 (1957) 190–192 (JAS)

844 Jes Peter Asmussen, Bemerkungen zur sakralen Prostitution im AT

Die radikale Unvereinbarkeit und Ablehnung des im ganzen Vorderen Orient (bes. Kanaan) verbreiteten Fruchtbarkeitskultes durch die Jahwereligion hat in den Büchern des AT vielfache Spuren hinterlassen – ein Zeichen, wie groß die Gefahr dieses Einflusses war. Dt 23, 18 wird die sakrale Prostitution apodiktisch verboten, die bei allen Umweltsvölkern in hohem Ansehen stand. Israel konnte sich davon nicht völlig freihalten (cf. 2 Kg 23; Ez 16, 23f.; Amos 2, 8 u. a.). Vor allem Gen 38 ist das Handeln Thamars in diesem Sinne zu verstehen.

ST XI/2 (1957) 167–192 (JAS)

845 Sofia Cavalletti, Di alcuni mezzi divinatori nel giudaismo

Im Anschluß an eine Charakterisierung der Prophetie als des wesentlichsten divinatorischen Mittels der jüdischen Religionsgeschichte untersucht Vfn. die Stellung des AT und des Talmud zu Auspizien und Nekromantie. – Unter dem Titel „Qualche notizia sulla mantica giudaica" werden einzelne Formen und spezielle Mittel der jüdischen Mantik beschrieben.

SMSR XXIX (1958) 77–91; 183–214 (WB)

846 J. B. Segal, Intercalation and the Hebrew Calendar

Der Inhalt dieser sich auf 57 Seiten mit zahlreichen Anmerkungen und Quellenverweisen belaufenden Untersuchung über das hebräische Kalendermachen kann nur kurz skizziert werden. Zunächst wird der *pentakontadische Kalender* als Anachronismus zurückgewiesen; ebenso die Auffassung, in vorexilischer Zeit sei ein *Sonnenkalender* in Gebrauch gewesen, als nicht erwiesen abgelehnt. Vf. verficht die Ansicht, daß der hebräische Kalender auf *Mond-, Sonnen- und Fixsternbeobachtungen* beruhte, und faßt das Ergebnis folgendermaßen zusammen: „There were three principal phases in the evolution of the Hebrew Calendar. – a) The earliest was wholly empirical. The heliacal rising and setting of a fixed star near the equinox was observed; if it took place before the full moon that day was regarded as the beginning of a new year. – b) In the second phase also the sky was watched for the heliacal rising and setting. If it had occured before the new moon or if it occurred during the next nine days, the following full moon was declared, by combination of empiricism and computation, to the beginning of the new year. If it had not ocurred before the tenth day, it was necessary to insert an extra month; that month was the thirteenth of the old year, not the first of the new year. – c) In the third phase the calendar was fixed solely by computation of mean synodic month and tropic year, and no longer by observation."

VT 7 (1957) 250–307 (CS)

847 E. R. Leach, A Possible Method of Intercalation for the Calendar of the Book of Jubilees

Die Entdeckung zahlreicher Fragmente des Jubiläenbuches in Qumran hat das Interesse an dem hier vertretenen, eigentümlichen Kalendar wieder wachgerufen. Nach Vf. handelt es sich nicht um einen idealisierten (gegen Jaubert und Morgenstern!), sondern um einen das praktische Leben beherrschenden Kalender. Daher mußte ein Weg gefunden werden, um das 364tägige Jahr der Jubiläen mit dem Sonnenjahr von $365^1/_4$ Tagen in Einklang zu bringen. Daher waren Schalttage notwendig. Wo wurden sie eingefügt? – Der Jubiläenkalender scheint nur den ägyptischen etwas modifiziert zu haben, indem er die 7-Tag-Woche statt der Dekaden als Grundlage nahm. Wenn nun alle 7 Jahre je eine Woche in das 364er System eingefügt wird, ist die Gleichheit mit dem 365er Jahr erreicht. Nach Dt 31, 10 und Lev 33, 34 wurde das Laubhüttenfest in jedem 7. Jahr besonders gefeiert durch Hinzufügung von 7 Tagen, die aber nicht als Kalendertage gezählt wurden, sondern als freie Schalt- und Festtage galten. Diese 7 Schalttage bilden je ein „Sabbathjahr" mit vollständiger Ruhe. 6 solcher Einschaltungen ergeben 42 Tage in 42 Jahren. Im 49. Jahr, am 10. des VII. Monats, werden die folgenden 7 Tage als „Jubeljahr" proklamiert. Das „Jubeljahr" hat also nicht 12 Monate, sondern nur 7 Tage gedauert. – Vf. untersucht noch Beziehungen zum hellenistischen Mondkalender, mit dem es durch die Schaltungen ebenfalls in Einklang gebracht werden konnte.

VT 7 (1957) 392–397 (CS)

1848 S. Talmon, Divergences in Calendar-Reckoning in Ephraim and Judah

Behandelt die Kalenderreform, die Jeroboam I nach 1 Kg 12 durchführte. Seine Maßnahme kann nur als Gegenstück zur Politik Davids verstanden werden. Jerusalem mit seinem Tempel bildete das einigende Element unter den Stämmen. Jeroboam bricht mit Jerusalem, richtet Sichem als Hauptstadt ein, zerschlägt die zentralistische Verwaltung Salomons, will vor allem den zentralisierten Kult treffen, damit von da keine Einigungsversuche ausgehen könnten. – Bei Einrichtung der Heiligtümer in Bet-El und Dan greift er auf alte Traditionen zurück. Als Priester bestellte er nicht jedweden Mann aus dem Volk, sondern Leute aus der Führungsschicht *(qeşin)*, Nachkommen aus mosaischer Familie. Die panisraelitischen Bestrebungen löst er also durch spezifisch ephraimitische ab; dazu gehört auch die Kalenderreform. So verlegte er das Laubhüttenfest vom 15. Juli auf den 15. August, wodurch er den Kalender wieder mit dem natürlichen Ablauf des Jahres, wo die Ernte später fällt als in Juda, in Einklang brachte. Dies war kein vorübergehender Versuch, sondern Dauereinrichtung im Nordreich. – Nach dem Untergang Samarias gewann Hezekiah den Rest des Nordreichs für die Anerkennung des Zentralheiligtums in Jerusalem, mußte aber als Zugeständnis den nördlichen Ostertermin übernehmen, was aber nicht lang angehalten haben dürfte. – Denn Josias setzt den Jerusalemer Kalender auch für die Nordgebiete durch. – Daraus erklären sich manche chronologische Unstimmigkeiten: Die Deportation Jehojachins nach judäischer Zählung im 7. Jahr (Jer 52), nach ephraimitischer Zählung im 8. Jahr (2 Kg 24, 12). Gefangennahme des Zedekiah entsprechend im 18. oder 19. Jahr. Die Ereignisse fanden um die Jahreswende statt (Wiseman-Chronik!), so daß die Datierung gleich um ein Jahr differierte.

VT 8 (1958) 48–74 (CS)

1849 Knut Stenring, „The Enclosed Garden"

Der Vf. hält offenbar dafür, daß die Bücher Mosis, die historischen Bücher des AT.s sowie Jeremias und Ezechiel ihre Schlußredigierung durch ein und dieselbe Redaktion erhalten haben. Diese Redigierung verlegt er in die Jahre unmittelbar nach 239 v. Chr., da er auf Grund seiner chronologischen Tabellen, die nach (brieflicher) Mitteilung ganz auf die Angaben der Bibel sich gründen, zur Auffassung gekommen ist, daß die Chronologie des AT auf der verbesserten Zeitrechnung fußt, die in Ägypten durch Dekret im Jahre 239 v. Chr. eingeführt wurde (Canopus-Dekret). – Das kleine Büchlein enthält keinen Text, sondern nur Tabellen und schematische Bilder, was wohl darauf beruht, daß der Vf. der Öffentlichkeit ein kleines Kompendium einer recht umfangreichen Arbeit übergeben wollte.

Stockholm, Sigtunagatan 9 (1952) 3–20 (GreW)

1850 E. Robertson, The Astronomical Tables and Calendar of the Samaritans (hebr)

Mel III–IV (1950) 311–327

1851 A. A. 'Akaviah, The Secret of the Samaritan Calendar (hebr)

Mel III–IV (1950) 328–347

Biblische Gestalten

1852 Corrado da Arienzo ofmcap, Abramo. La sua fisonomia spirituale e sua missione storica nel Vecchio Testamento

Über Ort, Aufgabe und Bedeutung Abrahams in der Heilsgeschichte.

PalCl XXXVII (1958) 375–381 (WB)

1852a Corrado da Arienzo OFMCap, La figura di Abramo nel NT

Die typologischen Beziehungen Abraham–Christus unter besonderer Berücksichtigung der Kirche als Corpus Christi Mysticum.

PalCl XXXVII/17 (1958) 885–891 (WB)

1853 Edmond Fleg, Proximité de Moïse

Der jüdische Verfasser sieht Moses auf mehrere Arten unserer Zeit nahe. Einmal ist der Weg des Moses von Wundern umsäumt, der heutigen Naturwissenschaft ist das Wunderbare keine Unmöglichkeit mehr. Gegenwärtig ist er durch sein Gesetz und die damit verbundene traditionelle Auslegung, die sich auf ihn beruft. Gegenwärtig ist er in der neuen Erwartung, die zur Gründung des Staates Israel führte und in der Hoffnung auf den zukünftigen Frieden, dessen Frührot die Vereinten Nationen, wenn auch nur als Karikatur, anzeigen.

La Table Ronde No 107 (1956) 30–38 (OL)

854 Samuel E. Loewenstamm, The Death of Moses (hebr)
Systematische Darbietung und Analyse biblischer wie außerbiblischer Traditionen und Spekulationen über Moses Tod, Begräbnis und Himmelfahrt.
Tarb XXVII/2–3 (1958) 142–157 (FS)

855 Francesco Spadafora, Mosè ed Elia
Vf. zeichnet die Geschichte dieser beiden großen Gestalten des AT und ihre Spiritualität. Moses als Typus des neuen Gesetzgebers, Priesters und Propheten und Mittlers des Neuen Bundes, und Elias als Typus des Vorläufers. Beide haben im Leiden und im Kreuz ihre Aufgabe erfüllt. So stehen sie bei der Verklärung auf Tabor neben Christus, der seine Jünger auf seinen Tod vorbereiten will.
RBibIt V/III (1957) 305–328 (OSch)

856 Francesco Spadafora, Un grande condottiero. Dall'Egitto al Sinai
Knappe Darstellung der vita des Moses unter besonderer Berücksichtigung der historisch-politischen Bedeutung seines Werkes.
PalCl XXXVIII/1 (1959) 15–20

857 H. Freiherr von Campenhausen, Das Martyrium des Zacharias. Seine früheste Bezeugung im zweiten Jahrhundert
Es handelt sich um den Vater Johannes' des Täufers, der nach einer legendären Überlieferung „zwischen Tempel und Altar" ermordet wurde, als er Maria nach der Geburt Jesu gestattete, sich immer noch auf den Platz zu stellen, der den Jungfrauen vorbehalten war.
Hist Jahrb 77 (1958) 383–386 (AK)

858 Pablo Bruin, ¿Murió la Madre de Dios en Efeso o Jerusalén? (Starb die Gottesmutter in Ephesus oder Jerusalem?)
Nach der Lehre des Epiphanius verdient in der umstrittenen Frage die These mehr Wahrscheinlichkeit, daß Maria in Jerusalem gestorben ist.
RBib 19 (1957) No 85 143–144 (RG)

Palästinisch-bibl. Archäologie

Überblick – Vorgeschichte

Einzelnes: Keramik – Glas – Hausbau

859 G. E. Wright, Bringing Old Testament times to life; archaeologists combine scientific methods with shrewd deduction to paint an ever-clearer picture of life in biblical days.
The National Geographic Magazine 112/6 (1957) 833–864.

860 M. Avi-Yonah, Ten Years of Archaeology in Israel
Die zehnjährige Ausgrabungstätigkeit, die alle Perioden von der Prähistorie bis zur byzantinischen Periode umfaßt, wird im Rückblick geschildert. Auf einer Kartenskizze sind die Ausgrabungsstätten eingetragen.
IEJ 8 (1958) 52–65 (FS).

861 S. Yeivin, A Year's Work in Israel
Die in der Zeit von September 1956 bis September 1957 ausgeführten Grabungsarbeiten, im ganzen 32, zumeist Probegrabungen, werden in einem kurzen, die Hauptpunkte hervorhebenden Überblick dargestellt.
Arch 11/4 (1958) 239–245 (FS)

861a O. Vf., Chronique Archéologique
RB 64 (1857) 218–261; 65 (1958) 249–267, 400–423

1861b Vicente Vilar, Cronica arqeológica de Palestina (Archäologische Chronik von Palästina)
Kurzer Überblick über die Ausgrabungen in Jericho, Dotain, Gabaon, Sichem, Qumran, Amman, Petra, Jerusalem, Berseba, Hasor, Gat, Jaffa, Caesarea, Ramat Rahel, über die Erforschung von Masada und des Negeb, die Handschriftenfunde von Qumran und die Inschriften von Nabatäa und Jaber. Die neueste Literatur und Forschungsberichte sind bis Juli 1957 herauf angegeben.
EstBi 17/1 (1958) 109–127 (JAS)

1862 F. E. Zeuner, Stone Age Exploration in Jordan, I. with the Co-operation of D. Kirkbride and Barry C. Park
Im April 1955 wurde der transjordanische Teil des haschemitischen Königreiches systematisch nach steinzeitlichen Funden durchsucht, da man hier Verbindungsglieder nach Palästina, Südarabien und auch Afrika vermutete. Ergiebigere Orte sollten für eine spätere Grabung ausgewählt werden. Laut Skizze wurden 44 Stätten zwischen dem Golf von Aqaba im Süden und der syrischen Grenze im Norden aufgenommen. Vorliegender Artikel gibt Rechenschaft über die paläolithischen und mesolithischen Funde. Etliche Tausend Steinwerkzeuge wurden aufgelesen und gesichtet, bei den einzelnen Funden die geologische Struktur eingehend untersucht. Ergebnis: Gegenden, die heute vollständige Wüste sind, waren einmal vom Altmenschen besiedelt. Das Auf und Ab der Besiedlung hängt mit dem Wechsel der Pluvialperioden zusammen. – 10 Seiten mit Zeichnungen der Steinwerkzeuge veranschaulichen die Funde. – Ein weiterer Artikel soll die neolithischen Funde behandeln.
PEQ 89 (1957) 17–54 (CS)

1863 J. Olami, Prehistoric Agriculture of Mount Carmel (hebr)
BIES XXII/3–4 (1958) 173–180

1863a Y. Kedar, Ancient Agriculture in the Nissanah-Beerothaim Region (hebr)
BIES XXII/3–4 (1958) 161–172

1864 Ruth B. K. Amiran, The Story of Pottery in Palestine
Sehr instruktive Einführung in die Geschichte der palästinensischen Keramik an Hand ausgezeichneter Abbildungen.
AaS II (1957) 187–207 (JSch)

1865 P. P. Kahane, Some Aspects of Ancient Glass from Israel
Einführung in die Geschichte des Glases überhaupt und in Palästina im besonderen. Das Glas wurde um 1500 v. Chr. erfunden. Bis in die Römerzeit goß man bzw. modellierte man es. Erst seit der Zeit des Augustus ist die Glasbläserei nachzuweisen. Die Gefäße aus Glas ahmen im ganzen Altertum die Stilformen der Stein- und Tongefäße nach.
AaS II (1957) 208–224 (JSch)

1866 Ruth B. K. Amiran, Tell el-Yahudiyeh Ware in Syria
Fordert und begründet schärfere regionale Differenzierung innerhalb des archäologisch meist zu global verwendeten Begriffs „Syrien". – „The conclusion may safely be proposed that this ware – considering the long ancestral history of its juglet from Palestinian pottery – was indigenous to Palestine: it did not penetrate the interior of Syria, but did spread into Phoenicia as far as its northern boundary, and into Cyprus. Lower Egypt too seems to have been on the periphery rather than in the centre of production of this ware."
IEJ 7/2 (1957) 93–97

1867 Y. Aharoni and Ruth Amiran, A New Scheme for the Sub-Division of the Iron Age in Palestine
Die bisherige Zweiteilung der pal. Eisenzeit (I: 1200–925; II: 925–587) ist durch eine Dreiteilung zu ersetzen; nämlich I: 1200–1000; II: 1000–840; III: 840–587. Hauptgrund: Die kulturgeschichtliche Scheidelinie fällt nicht mit der Reichstrennung zusammen. Denn die phönikischen Einflüsse in Keramik und Architektur lassen sich in den getrennten Staaten bis Ahab und Josaphat verfolgen. Erst darnach beginnt zusammen mit dem wachsenden Einfluß Assyriens ihre kulturelle Differenzierung.
IEJ 8 (1958) 171–184 (FS)

1868 R. Giveon, Notes on the Nimrud and Palestine Ivories (hebr)
BIES XXII/1–2 (1958) 55–61

869 Ruth B. K. Amiran–J. Dunayevsky, The Assyrian Open-court Building and its Palestinian Derivates

Die rechteckigen Häuseranlagen des 8.–7. Jh. v. Chr. in Palästina sind mit einem offenen Hof versehen. Zu unterscheiden ist ein Typ mit einem zentralen, von allen vier Seiten durch Wohnräume eingeschlossenen Hof und ein anderer Typ mit einem exzentrischen, auf der einen Seite von Wohnräumen freien Hof. Die Gebäudeanlagen mit dem offenen Hof stehen unter assyrischem Einfluß und ihre Verbreitung entspricht dem Verlauf der assyrischen militärischen Expansion.

BASOR 149 (1958) 25–32 (JSch)

870 W. F. Albright, The Assyrian Open-court Building and the West Building of the Tell Beit Mirsim

Bemerkungen und Richtigstellung von Mißverständnissen zum obigen Artikel von Amiran-Dunayevsky.

BASOR 149 (1958) 32 (JSch)

Ausgrabungen und Funde (südlich – nördlich)

871 Y. Aharoni–M. Avi-Yonah, Recent Discoveries in the Sinai Peninsula: A Preliminary Note

Y. Aharoni gibt einen kurzen Überblick über die Ergebnisse der Oberflächenforschung, die während des israelitischen Wüstenfeldzuges 1956 von einer Gruppe israelitischer Gelehrter auf der Sinaihalbinsel durchgeführt wurde. Durch nabatäische Inschriften ließ sich der Verlauf der bedeutendsten Handelswege feststellen. Im Wadi Feiran wurde eine oberflächliche Grabung vorgenommen und dabei eine bedeutende Siedlung aus Eisen II entdeckt mit typisch judäischer Keramik. Dhahab an der Ostküste der Halbinsel muß im Altertum ein wichtiger Handelsplatz gewesen sein. Zwischen el-Ariš und Rafiah sowie um Ain-qudeirat (= Kadeš Barnea) wurden viel Keramik und Festungsanlagen gefunden, und zwar aus MB, Eisen- und Nabatäerzeit. Ain Qudeirat muß im 9. Jh. eine bedeutende judäische Grenzfeste gewesen sein, die nach dem Exil wieder besiedelt wurde (287–296). – M. Avi-Yonah berichtet kurz über den Besuch der Forscher im Sinai-Kloster, der aber bis auf einige bisher unbekannte interessante Handschriftenillustrationen aus dem Mittelalter nichts von Bedeutung ergeben hat (297–298).

AaS II (1957) 287–298 (JSch)

872 Y. Aharoni, The Negeb of Judah

Siedlungs- und verwaltungsgeschichtlich. Zu Davids Zeiten war der „Negeb von Judah" identisch mit dem Gebiet des Stammes Simeon (Jos 19, 1–9; 1 Chron 4, 28–33). Die größere und spätere Liste Jos 15 faßt dieses Gebiet mit dem weiterer Städte und Stämme zu einer Verwaltungseinheit zusammen und kennzeichnet ein fortgeschrittenes Stadium der Besiedlung. – Näher untersucht wurden antike Festungsanlagen in Hurvat ʿUzzah, 7,5 km südsüdwestlich von Ras ez-Zuweira, und Kh. al-Gharra, 20 km östlich von Beerscheba, in letzterem die spätere, vielleicht (mit allem Vorbehalt!) mit dem in der Josua-Liste an der Spitze stehenden Kabzeel (Neh 11, 25: Jekabzeel) zu identifizierende Hauptstadt, als solche Nachfolgerin Beerschebas, vermutet.

IEJ 8 (1958) 26–38 (FS)

873 Nelson Glueck, Five Years of Archaeological Exploration in the Negev

Die in den letzten 5 Jahren durchgeführte Oberflächenforschung im Negev hat etwa 400 Fundplätze ergeben. Der Negev war im Altertum keine Wüste, sondern war trotz der von den heutigen nicht verschiedenen ungünstigen klimatischen Verhältnisse verhältnismäßig dicht besiedelt und gut kultiviert. Die größten Blütezeiten waren das mittlere und späte Chalcolith., EB, MB I, Eisen I und die Nabatäerzeit.

AaS II (1957) 273–286 (JSch)

874 Nelson Glueck, The Sixth Season of Archaeological Exploration of the Negeb

Im Sommer wurden im Verlauf der archäologischen Erforschung des Negeb weitere bedeutende Fundstätten entdeckt (bisher insgesamt etwa 400). Sie reichen vom Chalcolithicum bis zur byzantinischen Epoche. Die größte Besiedlungsdichte ergibt sich aus den bisherigen Forschungen für die nabatäisch-byzantinische Zeit. Für diese Besiedlungsperiode sind besonders charakteristisch die umfangreichen und technisch hochwertigen Bewässerungsanlagen, durch die das Regenwasser von den höher gelegenen Gebieten über Terrassen in die Talsohle der Wadi geleitet und so eine verhältnismäßig ertragreiche Landwirtschaft ermöglicht wurde. Nahe an die Besiedlungsdichte jener Periode reicht die in MB I

(Patriarchenzeit!) heran, die sich aus der Keramik, den typischen runden bis ovalen Häuserfundamenten und den konischen Vertiefungen im Boden, verwendet als eine Art Mörser zum Zerstampfen von Getreidekörnern, nachweisen läßt. Verhältnismäßig dicht besiedelt war der Negeb auch in Eisen II.

BASOR 149 (1958) 8–17 (JSch)

1875 Jean Perrot, Récentes fouilles en Palestine

Ergebnisse der 1952 begonnenen Grabungen bei Bir Abou Matar und Bir es-Safadi in der Nähe des biblischen Bersabee. Es handelt sich um eine typisch chalkolithische Ackerbaukultur, die in technischer Hinsicht bereits auf der Stufe der Mittleren Bronzezeit steht. Bearbeitung härtester Steine, Elfenbein- und Knochenplastiken (Fruchtbarkeitsriten?). An der Grabkultur fällt besonders die anscheinend häufige Leichenverstümmelung auf.

CRAI (1956) 212–222 (SW)

1876 Nikolaus Adler, Mambre und die Ausgrabungen im heiligen Bezirk Râmet el-Chalîl

Vf. berichtet auf Grund der Veröffentlichungen von P. Evarist Mader über dessen Ausgrabungen im Harem el-Chalîl. Es konnten dabei sechs verschiedene Bauperioden festgestellt werden: eine aus dem 8. oder 9. vorchristl. Jh., eine z. Z. Herodes d. Gr., ein heidnisch-römisches Heiligtum, eine von Kaiser Konstantin erbaute Basilika, Reste byzantinischer Zeit und arabische Wohnungen seit dem 11. Jh. Da im Ausgrabungsbezirk eine nie versiegende Quelle liegt (Abraham-Brunnen?) und im vorherodianischen Plattenbelag eine Stelle auf das frühere Vorhandensein eines Baumes (Abraham-Baum?) schließen läßt, dürfte die Frage nach dem biblischen Mambre Abrahams zugunsten von Râmet el-Chalîl entschieden und gesichert sein.

HlL 90 (1958) 9–17 (PGM)

1877 Sylvester J. Saller, Ez-Zahiriyye in the light of the ancient pottery

Beschreibung der im Museum des Studium Biblicum Franciscanum (Jerusalem) aufbewahrten Sammlung von Tongefäßen aus ez-Zahiriyye (Südpalästina). Hinweis auf ihre archäologische Bedeutung für die Frühgeschichte der Stadt.

FrancLA VII (1956/57) 53–63 (WB)

1878 Robert W. Funk, The 1957 Campaign at Beth-Zur

Bericht über die Ausgrabungen des McCormick Theol. Sem. und ASOR Okt./Nov. 1957 in Ch. eṭ-Ṭubeiqah = Bet-Ṣur, welche an die Grabungen von 1931 anknüpfen. Aus EB wurden nur wenige Scherben gefunden. Dagegen überraschen die ausgedehnten Befestigungen, ein gut erhaltener Krug und einige andere Funde aus MB. Reichlich vertreten ist Eisen I (etwa 11. Jh.). Eine Fundlücke besteht bis um 800. Eine bedeutende Festung war der Ort in hellenistischer Zeit, doch muß die Chronologie der Funde aus dieser Zeit noch geklärt werden. Die Baugeschichte der Zitadelle zeichnet sich einigermaßen ab: I. Phase Ptolomäer-Zeit, II. Seleukiden- oder Judas Macc., III. Bacchides kurz nach 161 v. Chr. Aus der Zeit zwischen 140 und 100 liegt reichlich Keramik vor, darunter der Deckel eines Tongefäßes, der die erste Parallele zu den Krugdeckeln von Qumran ist. Um 100 v. Chr. scheint der Ort endgültig verlassen worden zu sein.

BASOR 150 (1958) 8–20 (JSch)

1879 Paul and Nancy Lapp, A Comparative Study of a Hellenistic Pottery Group from Beth-Zur

Die Grabungen der ASOR und McCormick Theol. Sem. Okt.–Nov. 1957 in Ch. et-Tubeiqa = Beth-Zur förderten aus einer Zisterne reichlich Keramik aus späthellenistischer Zeit zutage. Die Straten dieser Keramikreste ergaben ein einigermaßen klares Bild von der Besiedlungsgeschichte: Das untere Stratum weist auf dichte Besiedlung unter Antiochus Epiphanes (175–164) hin; wahrscheinlich mit der Eroberung der Stadt durch Judas, 165 v. Chr., wird diese Siedlungsperiode plötzlich abgebrochen. In der Zeit zwischen 160 und 145 kann der Ort, nach den spärlichen Funden zu schließen, nur schwach besiedelt gewesen sein. Auf eine neue Blütezeit unter Simon und Johannes Hyrkanus deuten die zahlreichen Funde der oberen Schicht. Die Keramikstilformen entsprechen dieser Stratigraphie und stimmen mit entsprechenden Objekten anderer Fundorte, besonders Tarsus, Samaria und Sichem, überein. Tafeln und Skizzen erläutern die Ausführungen.

BASOR 151 (1958) 16–27 (JSch)

1880 O. R. Sellers, The 1957 Campaign at Beth-Zur

Kurzer Bericht über die Grabungen des Vf.s in Ch. et-Tubeiqah = Bet-Sur im Okt. und Nov. 1957. Im großen und ganzen wurden die Resultate der Grabung von 1931 bestätigt. Der Ort ist erst seit

MB II (Hyksos) stärker besiedelt; aus dieser Periode stammen die umfangreichen Festungsanlagen. Die folgenden Perioden sind durch Funde nur schwach belegt. Erst in Eisen I (12.–11. Jh.) war die Siedlung wieder von größerer Bedeutung. Im 10. Jh. war die Stadt verfallen, sie blüht aber wieder unter den Königen von Juda auf. Gegen Ende der judäischen Königszeit ist ein allgemeiner Verfall festzustellen, der aber offenbar nicht mit einer gewaltsamen Zerstörung, sondern mit der Aussiedlung der Bewohner abschließt. Eine neue Blüte setzt nach Alexander dem Großen ein, die bis zum 2. vorchr. Jh. anhält. Dann wurde der Ort verlassen und nicht mehr besiedelt. Bedeutendere Fundstücke: eine Elfenbeinsphinx, 5 cm lang, aus Eisen I; ein konisches Siegel mit Tierabbildungen aus der gleichen Zeit; Münzen aus der Zeit des Ptolomäus II., Antiochus IV. Epiphanes, Johannes Hyrkanus; 6 gestempelte rhodische Krughenkel; ein Ostracon mit drei noch nicht entzifferten Schriftzeichen; ein Krugdeckel in der Art von Qumran, Wasserkrüge, Kochtöpfe und eine Kanne aus hellenistischer Zeit; ein merkwürdiges, noch nicht gedeutetes eiförmiges Basaltobjekt.

BA XXI/3 (1958) 71–76 (JSch)

881 J. Kaplan, Excavations at Wadi Rabah

Die 1952, 1 km östlich des tell Rosch ha-'Ayin (antik wahrscheinlich = Aphek) am linken Ufer des W. Rabah, eines Yarkon-Zuflusses, ausgeführten Grabungen ergaben Mauerreste, chalko- und neolithische Töpfereien, die beschrieben und ihren archäologischen Perioden zugeordnet werden. 6 Fig.: Lageplan, Grundmauern der Räume, Fundgegenstände. 2 Fotos.

IEJ 8 (1958) 149–160 (FS)

882 J. Naveh (Levi), Chalkolithic Remains at 'Ein Gedi (hebr)

Weitergrabung in einem Teil der chalkolith. Bauanlagen: Offener Hof mit drei durch eine Mauer verbundenen Räumen und einem kreisförmigen Aufbau in der Mitte, vielleicht ein Heiligtum (30×20 m). 1 Skizze.

BIES XXII/1–2 (1958) 46–48 (FS)

883 Y. Aharoni, Archaeological Survey of 'Ein Gedi (hebr)

Eine Durchforschung vom 18. bis 24. März 1956 ergab Baureste aus chalkolithischer, Eisen II –, römischer und römisch-hyzantinischer Zeit. – In der bereits von G. D. Sandel beschriebenen Höhle des Wadi es-Sudeir mit Eisen I/II-Töpfereien wird Davids Zufluchtsstätte (1 Sam 24, 1ff.) vermutet.

BIES XXII/1–2 (1958) 27–45 (FS)

884 William R. Farmer, Soundings at Khirbet wadi ez-Zaraniq

Bisher noch oberflächliche Schürfungen an einer Ruinenstätte 2,9 km nördlich von Chirbet Mird machen es wahrscheinlich, daß es sich um die klösterliche Niederlassung des Diakons Jeremia, eines Schülers des hl. Saba, handelt, die er nach seiner Rückkehr aus Konstantinopel 531 gegründet hat.

BASOR 147 (1957) 34–36 (JSch)

885 G. Radan, Helmet Found Near Ascalon

Ein reichverzierter hellenistischer Helm, den ein askalonischer Fischer aus dem Meer gezogen, wird beschrieben und mit ähnlichen Exemplaren verglichen.

IEJ 8 (1958) 185–188 (FS)

886 J. Naveh (Levy), Khirbet el-Muqanna' = Eqron (hebr)

Nach den neueren, über Albright u. a. hinausführenden Grabungsergebnissen ist Qhirbet el-Muqanna die größte eisenzeitliche Siedlung Palästinas und ihre Identität mit dem biblischen Eqron ist als wahrscheinlich anzunehmen.

BIES XXI/3–4 (1957) 178–198

887 J. Naveh, Khirbat al-Muqanna'-Eqron: An Archaeological Survey – I

Die Ausgrabung begann im Januar 1957. Sie förderte Reste von Stadtmauer und -tor zutage. Die im einzelnen beschriebenen Keramikfunde reichen von Früheisenzeit II–III über Mitteleisen- zur Späteisenzeit (Persische Periode). – Der *tell* wurde 1924 von Albright, ebenso 1951 von der Historisch-geographischen Studiengruppe der IES mit Eltekeh (Jos 19, 44; 21, 23) identifiziert. Doch sprechen außer dem archäologischen Befund eine Reihe literarischer Zeugnisse für Ekron. Wo lagen dann das hellenistische und byzantinische Akkaron und das biblische Eltekeh?

IEJ 8 (1958) 87–100. 165–170 (FS)

1888 R. D. Barnett, The Siege of Lachish

Die Ausgrabungsfunde von Lakisch, insbesondere die Reliefs im Palast des Sancherib, lassen bisher unbeachtet gebliebene Einzelheiten über den Vorgang der Belagerung und das Schicksal der Besiegten erkennen. So ist unter den Kriegsgefangenen eine Gruppe – hier zum erstenmal dargestellt! – Judäer, wohl identisch mit Hizkiahs Leuten, von den Ansässigen zu unterscheiden. Eine von Mr. Alan Sorrell angefertigte Zeichnung sucht die Belagerungsszenerie zu rekonstruieren. Pl. 30–32.

IEJ 8 (1958) 161–164 (FS)

1889 B. Celada, Publicación de las excavaciones de Lakis, interrumpidas por el asesinato del excavador (Unterbrechung der Veröffentlichung über die Ausgrabungen in Lakisch wegen der Ermordung des Ausgräbers)

Der mysteriöse Tod von J. L. Starkey (10. Jan. 1938) riß ihn mitten aus seiner Forschungs- und Publikationsarbeit über Lakisch. Die Stadt hatte, wie die häufige Erwähnung im AT zeigt, große Bedeutung für die atl Geschichte.

CuBi 15/159 (1958) 127/128 (JAS)

1890 E. Vogt, Vitam urbanam 8° millennio a. C. ortam esse effossiones Jericho ostendunt

Kurzbericht über die Ausgrabungen von Jericho durch Kathleen M. Kenyon, die bereits für das 8. Jahrtausend v. Chr. Dauerbesiedlung erweisen (cf. The Times, 22. Aug. 1958, S. 9).

Bib 39/4 (1958) 533–535 (JAS)

1891 R. J. Braidwood, Jericho and its setting in Near Eastern history

Antiquity 31/122 (1957) 73–81

1892 G. Kurth, Jericho und Byblos

Vorbericht über die Kurzgrabung am Tell es Sultan im März 1957 und Arbeitsergebnisse aus Beirut/Libanon.

Homo 8/4 (1957) 197–207

1893 Claus Schedl, Jericho, 10000 Jahre Menschheitsgeschichte

Zusammenfassender Bericht über die Grabungsergebnisse (bis 1936; seit 1953). – Zum Schluß kommt der Vf. auf die Eroberung Jerichos durch Josua zu sprechen. Jericho liegt im Jordanbruchgraben, der immer wieder durch Erdbeben heimgesucht wird. Von der Jungsteinzeit an sind aufgerissene Wände und Fußböden keine Seltenheit. Der Vf. nimmt an, daß bei einem Erdbeben die Uferschichten des Jordan in den Fluß stürzten und eine Zeitlang den Wasserlauf absperrten, wie dies 1927 und 1267 geschah, so daß die Israeliten trockenen Fußes den Jordan überqueren konnten. Nach der mehrtägigen Einschüchterungsprozession mit der Bundeslade habe dann ein weiterer Erdstoß die Mauern Jerichos zum Einsturz gebracht.

BiKi 13/4 (1958) 98–109 (PS)

1894 Kathleen M. Kenyon, Excavations at Jericho 1957

Bericht über die vierwöchige Grabung im März 1957 auf dem Ruinenhügel von Jericho. Trotz der kurzen Grabungsdauer wurden wertvolle neue Erkenntnisse vor allem für das vorkeramische Neolithicum erzielt. Im besonderen wurde der alte Turm mit den umliegenden Befestigungsanlagen weiteraufgedeckt und mehrere Häuser freigelegt. Das Auffallende liegt darin, das die Bauart um so besser wird, je tiefer man grub. Die Karbonprobe ergab für eine Stelle das Jahr 6800 v. Chr.; darunter liegen aber noch mehrere Schichten (a long sequence of structural phases), so daß der Beginn von Jericho noch einige Jahrtausende hinaufgesetzt werden muß. 6 Fotos und eine Skizze über die Schichtenverhältnisse veranschaulichen den Text. – Für Oktober 1957 eine weitere Grabung angesagt.

PEQ 89 (1957) 101–107 (CS)

1895 Robert North SJ – Effossiones Jericho et Dothan 1956

Besprechung der Ausgrabungen von Miss Kathleen M. Kenyon in Jericho, deren 5. Jahr sie in PEQ 88 (1956) 67–82 beschreibt, sowie der Ausgrabungen von Joseph Free in Dothan im Norden Samarias, die 1953 begonnen wurden (vgl. BASOR 143 [1956] 11–17). In Jericho handelt es sich hauptsächlich um vorgeschichtliche Epochen, die ans Licht kommen (bis 10000 v. Chr.), während die Ausgrabungen in Dothan fast sämtliche biblischen Zeiträume berühren.

Bib Vol 38 (1957) 226–229 (AMo)

396 F. E. Zeuner, Dog and Cat in the Neolithic of Jericho

1. Ausgegrabene Hundeknochen untersucht mit dem Ergebnis, daß im jungsteinzeitlichen Jericho bereits ein *canis* vom Wolfstypus domestiziert war, der schon etwas kleiner war als der wilde Typus. – 2. Das gleiche von der Katze *(felis libyca)* nachgewiesen, ebenfalls schon kleiner als die wilde Rasse. Diese biologische Umbildung setzt einen sehr langen Zeitraum voraus, so daß Hund und Katze sich sehr früh dem Menschen angeschlossen haben müssen.

PEQ 90 (1958) 52–55 (CS)

397 James B. Pritchard, The Excavations at Herodian Jericho, 1951

Table of Contents: Abbreviations; List of Plates; Introduction. – I. The Building: A. The Site and the Building. – B. The Main Walls. – C. Floors. – D. Description of Rooms. – E. The Water System and Baths. – F. Architectural Fragments. – II. The Pottery: A. Chalcolithic-Early Bronze Pottery. – B. Herodian Pottery. – III. The Coins: A. Catalogue of Roman Coins (Sherman E. Johnson). – B. Catalogue of Islamic Coins (George C. Miles). – IV. Catalogue of Pottery and Small Objects. – V. Interpretation. – Festgestellt wurden bei den von J. Pritchard geleiteten Ausgrabungen von 'Alayiq (1951) drei Besiedlungsperioden. Auf die Früh-Bronze-Periode folgt nach einer langen Lücke die herodianische, aus der alle größeren Gebäude stammen, auf diese die islamische, die keine Neubauten aufzuweisen hat. Die Töpfereien stehen denen der II. Schicht von Qumran am nächsten. – Da Vergleichsmöglichkeiten mit anderen palästinischen Palästen der herodianischen Periode fehlen und auch die Ausstattung keinen Luxus erkennen läßt, handelt es sich kaum um den von Josephus (Antiq. 17, 10. 6) erwähnten Winterpalast Herodes' I., sondern um ein Gymnasium (Palaestra). Dafür sprechen die ähnliche Anlage hellenistischer Gymnasien (Priene, Epidaurus u. a.) wie auch die Bassins, Bäder und Salbengefäße.

AASOR XXXII–XXXIII (1952–1954) XIII, 1–58 (FS)

398 Y. Yadin, Salomon's City Wall and Gate at Gezer

Die 1 Kg 9, 15 bestätigende Ausgrabung des salomonischen Stadttors in Hazor und dessen Ähnlichkeit mit dem von Megiddo, die auf den gleichen königlichen Architekten schließen läßt, führte zur Nachprüfung von Macalisters Gezer-Bericht (1911–1912) mit dem Ergebnis, daß das sog. „Makkabäer-Kastell nichts anderes ist als ein salomonischer Wall und Torweg" (4 Fig).

IEJ 8 (1958) 80–86 (FS)

399 Y. Yadin, Solomon's City Wall and Gate at Gezer (hebr)

BIES XXII/3–4 (1958) 115–121

900 J. B. Pritchard, Discovery of the biblical Gibeon

University Museum Bulletin 21/1 (1957) 3–26

901 E. Vogt, De urbe Gabaon

Kurzbericht über die Ausgrabungen in Gabaon (el-Gib): zwei unterirdische Brunnensysteme; Reste, die auf blühenden Weinhandel hinweisen usw. (cf. J. B. Pritchard: III. London News, 29. März 1958, 505–507).

Bib 39/2 (1958) 268–269 (JAS)

902 J. Kaplan, 1) Excavations of Tombs near Tell Qasile, 2) at Kefar Gil'adi, 3) at Tell Abu Zeitun (hebr)

BIES XXII/1–2 (1958) 97–99

903 Michael Evenari, Note on a Recent Paper by Nelson Glueck

Vf. verwahrt sich gegen die Behauptung Glueck's BASOR 149, er und Dov Koller deuten die Anlagen der teleilât el-'anab als Anlagen für „controlled erosion"; eine solche Theorie habe er und Dov Koller nie vertreten. – W. F. Albright veröffentlicht im Anschluß daran eine briefliche Mitteilung, in der Glueck seine Behauptung zurücknimmt.

BASOR 150 (1958) 25–26 (JSch)

904 James L. Kelso, The Third Campaign of Bethel

Die durch ASOR und Pittsburgh-Xenia Theol. Sem. durchgeführten Grabungen in Beitîn = Bethel, Juli–August 1957, bestätigen im großen und ganzen die Ergebnisse von 1954. Teile der großen Mauer aus der Hyksoszeit konnten näher untersucht werden. Ergiebig waren die Funde an Keramik und

Gebäuderesten aus MB, LB, Römerzeit und byzantin. Zeit, während Eisen I und II nur schwach vertreten ist. Von der Stadtmauer der alttestamentlichen Zeit konnten nur spärliche Reste oberflächlich untersucht werden; sie und der Tempel Jeroboams liegen vermutlich unter heutigen Häusern und Straßen, sind darum für den Archäologen unauffindbar. Bemerkenswerte Einzelfunde sind ein noch nicht datierbarer Altar und ein südarabischer Manufakturstempel.

BASOR 151 (1958) 3–8 (JSch)

1905 Howard C. Kee–Lawrence E. Toombs, The Second Season of Excavation at Biblical Shechem

H. C. Kee erzählt zunächst, wie es bei den Ausgrabungen der Drew-McCormick Expedition in Tell Balatah (= Sichem) zuging (S. 82–92). – Darauf gibt L. E. Toombs einen Bericht über die Grabungsergebnisse. Die Geschichte der Stadt konnte annähernd geklärt werden. Aus Chalcol. und EB sind nur unbedeutende Funde vorhanden. Im letzten Drittel des MB (1650–1550) war Sichem die bedeutendste Stadt im Gebiet des späteren Samariens und muß trotz vorhandener Spuren von mehrmaliger Zerstörung eine blühende Kultur gehabt haben. LB (1500–1225) ist eine Zeit des Niedergangs. Der Übergang zur Eisenzeit vollzieht sich ohne Bruch, was auf friedliche Inbesitznahme der Stadt durch die Israeliten schließen läßt und zu Dt 27; Jos 8, 30–34; 24 stimmt. Zwischen dem 10. und 8. Jh. war Sichem eine unbedeutende Kleinstadt. Zwischen 8. und 4. Jh. klafft in der Besiedlung eine Lücke. Dagegen erreicht der Ort eine neue Blüte in der hellenistischen Ära. Die letzte datierte Münze stammt aus dem Jahr 112/111 v. Chr.

BA XX/4 (1957) 82–105 (JSch)

1906 G. Ernest Wright, The Second Campaign at Tell Balâṭah (Shechem)

Ausführlicher Bericht über die Grabungen im Sommer 1957. Die reichen Funde ergeben ein einigermaßen anschauliches Bild von der Besiedlungsgeschichte. Die Geschichte der Stadt beginnt mit dem Chalkolith. (Ghassulian) um die Mitte des 4. Jahrtausends. EB bis MB II A sind nachweisbar. Dann kommt eine besondere Blüte in der Hyksoszeit zwischen 1700 und 1550 (MB II B–C); in dieser Epoche muß die Stadt Zentrum eines mächtigen Hyksos-Stadtstaates gewesen sein. Auch in LB ist Sichem eine bedeutende Siedlung. Von der Eisenzeit sind belegt 12. und 1. Hälfte des 11. Jh.s, 10.–8. Jh. (eine Niedergangszeit). Vom 8. bis 4. Jh. besteht im archäologischen Befund eine Lücke. Dagegen erreicht die Stadt eine neue Blüte gegen Ende des 4. Jh.s, die anhält bis zum Ende des 2. Jh. v. Chr. Um 100 scheint die Stadt endgültig verfallen zu sein.

BASOR 148 (1957) 11–28 (JSch)

1907 Yigael Yadin, A Note on Dating the Shechem Temple

Vf. wendet gegen die Datierung des Tempels von Sichem auf etwa 1600 durch G. E. Wright BASOR 148, 1957, 11 ff., ein, daß die von W. dargelegten Fundumstände eher für eine Datierung nach MB II, d. h. in LB sprechen, da der Tempel auf einem MB II-Untergrund gebaut ist.

BASOR 150 (1958) 34 (JSch)

1908 G. Ernest Wright, Comment on Yadin's Dating of the Shechem Temple

Antwort des Vf. auf Yadin's oben angeführte Bemerkungen: Der MB II-Untergrund unter dem Tempel ist nicht wesentlich älter als der Tempel selbst und darum kann der Tempel auch nur in MB II gebaut worden sein.

BASOR 150 (1958) 34–35 (JSch)

1909 R. de Vaux OP, Les Fouilles de Tell El-Far'ah près Naplouse

Vorläufiger Bericht mit Abbildungen über die sechste Ausgrabung in Tell el-Far'ah vom 1. Juli bis 31. Aug. 1955. An den Felsenböschungen, die den Tell im S. begrenzen, wurden zwei von Menschen benutzte Grotten ausgegraben: Grotte T, Wohnung aus der mittl. Bronze – Grotte U, belegt im Chalkolithikum durch eine Gruppe aus dem Süden Palästinas, neben den ursprünglichen Bewohnern. Die Hauptarbeit konzentrierte sich auf den Tell selbst mit seinen verschiedenen Niveaus, angefangen bei der älteren Bronzezeit. Aus der Periode der mittl. Bronze II finden sich eine unterirdische Kammer (drei aufeinanderfolgende Zustände) etwa zwischen 1800 bis 1600 v. Chr. Es handelt sich wohl um ein unterirdisches Heiligtum (eine Parallele in Alalakh in Syrien – vielleicht beide einer chthonischen Gottheit geweiht; Opferreste von Ferkeln) in Verbindung wahrscheinlich mit einem oberen Gebäude, von dem keine Reste mehr vorhanden sind. Weitere Funde der mittl. Bronze, deren Niveau sehr gelitten hat: Keramik, Skarabäen, Figurenfragmente, eine Art Ofen, sieben Kindergräber, die Grotte T, die während der Römerzeit als eine Art Magazin diente. Aus der mittl. Bronze finden sich dort Keramik und ein Kindergrab. – Aus der jüngeren Bronzezeit finden sich am gleichen Ort wie in der mittl.

Bronze die Reste eines größeren Bauwerkes (Tempel? – Kultstatuette aus Bronze, mit Silber belegt, eher syrischen als ägyptischen Ursprungs). Aus der gleichen Zeit ein Bassin unbestimmten Zwecks und einige andere kleinere Objekte. Die Periode der Eisenzeit wurde wenig erforscht: Figur einer Tambourinspielerin aus dem 11./10. Jh., Keramik und andere Objekte aus dem 10./9. Jh. – Ergebnis: Bestätigung der vorhergehenden Ausgrabungen, die Lagen der mittleren und jüngeren Bronze sind sehr zerstört, das Niveau der älteren Bronze ist in besserem Zustand.

RB 64/4 (1957) 552–580 (OSch)

910 Bernard Wodecki SVD, Tirsah, dawna stolica Israela. Rzut oka na wykopaliska w tell el-farah 1946–1955 (Tirzah, die ehemalige Residenz Israels. Ein Blick auf die Ausgrabungen in tell el-farah)

Kurzer Überblick, der sich auf Grabungsberichte stützt, die P. de Vaux in RB veröffentlicht hat und deren Resultate dieser PEQ 88 (1956) p. 125–140 zusammenfaßt: The excavations at Tell el-Far'ah and the Site of Ancient Tirzah. Vgl. auch Claus Schedl in BiLi 24 (1957) 168–172.

RBL 10 (1957) 213–218 (MS)

911 W. F. Albright, Recent Progress in Palestinian Archaeology: Samaria-Sebaste III and Hazor I

Bericht über die beiden Werke a) Samaria-Sebaste ... No. 3 by Crowfoot-Kenyon, London 1957, und b) The James A. de Rothschild Expedition at Hazor. Hazor I. by Yadin etc., Jerusalem 1958. Während Vf. mit den Daten des zweiten Werkes voll übereinstimmt, meldet er zu denen des ersten geringfügige Korrekturen an

BASOR 150 (1958) 21–25 (JSch)

912 Joseph P. Free, Radiocarbon Date of Iron Age Level of Dothan

Eine Radiocarbon-Untersuchung von Holzresten aus Dotan an dem Lamont Geological Observatory, Columbia Univ. New York ergab 2760 + 80, d. h. zwischen 885 und 725 v. Chr. Damit sind die archäologischen Datierungen bestätigt.

BASOR 147 (1957) 36–37 (JSch)

913 M. Dothan, Excavations at Meṣer, 1956. Preliminary Report on the First Season

Meṣer liegt bei khirbet eššeikh Meiser, etwa 12 km westlich von Ḥadewah. Die Funde der 1956 in drei Grabfeldern angeschnittenen Strata I und II gehören zur spätchalkolithischen Periode (14./13. Jh. v. Chr.). Stratum III dürfte auf Funde aus der spätghassulischen Kultur führen. 4 Fig.: Lageplan, Krug- und Henkelzeichnungen. 4 Fototafeln.

IEJ 7/4 (1957) 217–228 (FS)

914 M. Dothan, The Excavations at Meṣer (hebr)

BIES XXI (1957) 228–229

915 J. Kaplan, Archaeological Survey of the Jibne District

Hebräische Publikation von IZBG V 1414; cf. III 1032.

BIES XXI/3–4 (1957) 199–207

916 N. Tzori, Neolithic and Chalcolithic Sites in the Valley of Beth-Shan

Sieben neolithische Siedlungsplätze im Mündungsgebiet der Bäche el-Bire, el-Ishsha und Jalud im Beth-Shan-tal aufgedeckt. – Im Chalcolithicum Siedlungsstärke auf das Dreifache angewachsen, auch die Hügel miteinbezogen. Auch Bewässerungssystem bereits ausgebildet. – Mit Bildbeilagen.

PEQ 90 (1958) 44–51 (CS)

917 N. Avigad, The Beth-She'arim Necropolis

Bericht über die Erforschung der großen Nekropole von Bet-Šearim in den Jahren 1936–1940, 1953 bis 1956. Es handelt sich um eine ausgedehnte unterirdische Begräbnisstätte der jüdischen Rabbinen des 2. und 3. Jh.s n. Chr., die sowohl dem dortigen großen Synedrium wie auch weit entlegenen Gemeinden angehörten. Kennzeichnend ist ein gewisser „Liberalismus" bezüglich heidnischer mythologischer Motive und Menschen- und Tierdarstellungen auf den Sarkophagen und an den Grabanlagen, der mit dem Gesetz des Moses schwer zu vereinbaren ist. Die Kunst bezeugt den Glauben an die Auferstehung.

AaS II (1957) 244–261 (JSch)

1918 N. Avigad, Excavations at Beth She'arim 1955. Preliminary Report

Catacomb No. 20. Veröffentlicht werden weitere fünf hebräische und zwei griechische Sarkophaginschriften aus Beth She'arim (Kopie, Umschrift, Übersetzung mit ausführlichem Kommentar). Aus der religions- und kulturgeschichtlichen Schlußbetrachtung seien hervorgehoben: a) die Toleranz der dortigen Juden hellenistischen Einflüssen gegenüber; b) das Fehlen aramäischer Inschriften, wofür auf Patriarch R. Judahs Ausspruch verwiesen wird: „Was hat die syrische (aram.) Sprache in Palästina zu tun? Sprich entweder hebräisch oder griechisch!" (Bab. Talm., Sotah 49b).

IEJ 7/2 (1957) 73–92; 4 (1957) 239–255 (FS)

1919 N. Avigad, Sarcophagi at Beth She'arim

Die Sarkophage der größten, 1955 entdeckten Katakombe von Beth Shearim und ihre pagane, hellenistische Ornamentik werden beschrieben. Es scheint, daß das Bilderverbot von Dt 4, 16 nicht wortwörtlich streng, sondern mit dem einschränkenden Nachdruck auf „Verehrung" verstanden wurde. 7 Fotos.

Arch 10/4 (1957) 266–269 (FS)

1920 Benjamin Mazar (Maisler), Beth She'arim. Report on the Excavations during 1936–1940. Volume One: The Catacombs I–IV (hebr)

Das englische Summarium umfaßt folgende Abschnitte: 1. Beth She'arim – Sheikh Abreiq. – 2. The Excavations in 1936–1940. – 3. The Synagogue and adjacent buildings. – 4. The necropolis. – 5. Burial types. – 6. The decorations. – 7. The inscriptions. – 8. The Excavations in 1953–1956. – Reicher Bildteil.

BIES (1957) 5–146

1920a B. Mazar, The Eighth Season of Excavations at Beth She'arim 1956

Hebräische Publikation von IZBG V 1414.

BIES XXI/3–4 (1957) 153–164

1921 N. Tzori, An Ancient Site in Swamp Soil in the Emek (Valley of Jezreel)

Bei einer archäologischen Bestandsaufnahme der Jezreelebene im Jahre 1945 wurden beim Zusammenfluß des Nahr Jalud und des Wadi es-Sidr Reste einer alten Siedlung festgestellt. Bei einem Straßenbau 1956 kam reichlicheres Material zum Vorschein. Der Ort war in der Hyksoszeit bewohnt, wurde dann in SpBr und FrE verlassen, blühte in der Königszeit und wurde vorübergehend noch einmal in der Perserzeit besiedelt. Die Besiedlung war nur in Blütezeiten des Landes mit guten Bewässerungs- und Entwässerungsanlagen möglich, in Verfallszeiten nahmen aber Sumpf und Malaria überhand und vertrieben die Menschen. 2 Kartenskizzen!

PEQ 89 (1957) 82–86 (CS)

1922 Raphael Giveon, „In the Valley of Megiddon"

Hier wird von sachkundiger Seite der Versuch unternommen, in der Gegend zwischen Megiddo und Taanach nach biblischen und außerbiblischen Quellen einige Ortschaften, besonders Kadesh, Gath Rimmon und Zebubah, zu identifizieren.

JJS VIII/3–4 (1957) 155–163 (HAT)

1923 Jean Perrot, Le Mésolitique de Palestine et les récentes découvertes à Eynan (Ain Mallaha)

Die Ausgrabungen in Eynan westlich des Hule-Sees legten eine Fundstätte aus dem Natufien (Mesolith.) frei. Man fand mehrere runde und ovale Gruben von 2,5 m Durchmesser, die teils als Speicher, teils als Begräbnisstätten gedient haben. Die Wände sind mit Lehm abgedichtet und z. T. mit Rötel übermalt. Die etwa 40 Skelette zeigen keine einheitliche Lagerung; sie sind z. T. mit Steinen beschwert und weisen Spuren von Rötelbemalung auf. Als Beigaben finden sich Halsbänder und anderer Schmuck aus Steinen und Knochen, Werkzeuge, Gefäße und schematische Menschendarstellungen aus Kalkstein, die anscheinend gleichfalls mit Rötel bemalt waren. Über das Leben jener Menschen geben Cerealien und Knochen von Jagdtieren Auskunft. Es handelt sich im wesentlichen um die gleichen Tierarten, die aus historischer Zeit bekannt sind. Der Fund von Getreidekörnern aus jener Zeit überrascht, doch stammen sie kaum von Ackerkulturen, sondern von wildwachsenden Getreidearten.

AaS II (1957) 90–110 (JSch)

1924 Y. Yadin, The Second Season of Excavations at Hazor

Hebräische Publikation von IZBG V 1441; cf IV 1370.

BIES XXI/3–4 (1957) 169–177

924a Y. Yadin, Excavations at Hazor, 1956. Preliminary Communiqué
IEJ 7/2 (1957) 118–123

925 Yigael Yadin, Further Light on Biblical Hazor

Ausführlicher Bericht über die zweite Ausgrabungskampagne Juli bis Oktober 1956 in Hazor. Wichtigste Ergebnisse: Areal A.: Das bereits 1955 entdeckte große Gebäude ist ein Vorratshaus aus der Zeit Achabs und seiner Nachfolger (vgl. 2 Chr 16, 4). Die ersten Inschriften (auf Krügen) aus der Königszeit in Galiläa tauchten auf. Bedeutsam ist eine kunstvolle Schmuckplatte und ein durch Erdbeben zerstörtes Haus aus der Zeit Jeroboams (vgl. Am 1, 1). Ferner eine casemate-Stadtmauer, Ölkrüge, eine als Trompete verwendete große Seemuschel aus dem 9. Jh. sowie Gebäude aus der Zeit zwischen LB und Salomo. – Areal B: eine gewaltige Zitadelle aus 2 m dicken Mauern mit Spuren gewaltsamer, gründlicher Zerstörung; die darin gefundene Keramik beweist, daß es sich um die Zerstörung durch Tiglat-Pileser III., 732, handelt (vgl. 4 Kg 15, 29). Ein Weinkrug trägt die Inschrift *smdr* (vgl. HL 2, 13), die wahrscheinlich den Inhalt angeben soll. Interessant ist ein schöner Schöpflöffel in Handform; vgl. *kp* = „Schale" o. ä. – Areal C: weitere Freilegung des 1955 gefundenen Heiligtums aus kanaanitischer Zeit (13. Jh.). Dabei kamen eine zum Heiligtum gehörende Töpferwerkstatt mit guterhaltenen Töpferscheiben und einer kultischen Gesichtsmaske, eine prächtige Kultstandarte aus Bronce und Silber und mehrere Krüge mit Kinderskeletten zum Vorschein. – Areal F: ein 5 t schwerer Altar, eine sitzende Basaltfigur, ein bis in MB hinabreichendes ausgedehntes Kanalsystem. Zwei große unterirdische, gut erhaltene Räume sollen 1957 näher erforscht werden.
BA XX/2 (1957) 34–47 (JSch)

925a Yigael Yadin, Further light on biblical Hazor. The city which Joshua destroyed and Solomon rebuilt
The Christian News from Israel 8/3–4 (1957) 22–31

926 Yigael Yadin, Some Aspects of the Material Culture of Northern Israel during the Cannanite and Israelite Periods, in the Light of Excavations at Hazor

Erst die Ausgrabungen von Hazor (Tell el-qedah) haben uns einen Einblick in die materielle Kultur der kanaanäischen und israelitischen Bevölkerung Galiläas ermöglicht. Vf. schildert ausführlich die Fundergebnisse und faßt sie als eine Bestätigung der biblischen Berichte über die Eroberung Galiläas, über die nordisraelitische Königszeit und über die Assyrereinfälle auf. Hazor muß in seiner Blütezeit ein kraftvolles politisches Zentrum gewesen sein und an die 40000 Einwohner gehabt haben.
AaS II (1957) 165–186 (JSch)

927 Y. Yadin, Excavations at Hazor, 1957 – Preliminary Communiqué

Dritte Ausgrabungskampagne von August bis November 1957: Weiterarbeit auf bereits angeschnittenen Feldern; neu eröffnet Feld G am Osthang des Tells. – Feld A: von str. VIII (Zeit Ahabs) Durchstoß zu str. IX (Terrakottafigur: stilisierter Pferdekopf mit Sonnenscheibe und kreuzförmigem Zeichen auf der Stirn) und X (Salomon: Wiederaufbau) zu XI (Spätbronze II: Kanaan. Zeit). Lücke zwischen X und XI. Bedeutung des arch. Befundes für das kan. Hazor zu Josuas und Deborahs Zeiten läßt sich erst in der nächsten Saison aufhellen. Hauptfund: der salom. Torweg (cf. Nr. 1898). – B: in str. V (Pekach) -X weitere Klärung der baugeschichtlichen Verhältnisse der großen isr. Zitadelle. – G: das System der isr. Befestigungen. – The lower canaanite city (Area 210). – F: breiter kan. Altar in offenem Hof, inmitten von Bauten, darin Kultgegenstände sich fanden: Basaltstatue, alabasterne Weihrauchbrenner, Opfertisch – alles Reste einer großen kan. Tempelanlage der mittl. Bronzezeit. – H weiter entfernt, an der nördlichen Spitze: kan. Tempel mit Vorhalle, Haupthalle und Allerheiligstem; am Eingang von der Vorhalle zur Haupthalle zwei Säulensockel aus Basalt; hethitisch-anatolische Mauertechnik; im Allerheiligsten zahlreiche Kultobjekte: Räucheraltar, Bassin, Kultgefäße, Opfertisch, Statue eines auf einem Stuhl sitzenden und in der rechten Hand einen Becher haltenden Mannes, vier Bronzefigürchen: männliche Gottheit, Stier, zwei weibliche Gottheiten. – Der Tempel, nach Anlage, Kultgefäßen und Bautechnik fast identisch mit dem von Woolley in Alalakh entdeckten, ist eine Art Prototyp des salomonischen Tempels.
IEJ 8 (1958) 1–14 (FS)

927a Y. Yadin, The Third Season of Excavations at Hazor, 1957 (hebr)
BIES XXII/1–2 (1958) – IEJ 8 (1958) 1–14; cf. BA XXI/2 (1958) 30–47.

928 E. Vogt, SJ, Effossiones in Haṣor

Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse von Grabungen in Haṣor = Tell el-Quedah in den Jahren 1955–1957. (Über die letzte Grabung cf. Y. Yadin, Isr. Expl. Journ. 8 [1958] 1–14).
Bib 39/3 (1958) 399–400 (JAS)

1929 B. Celada, Prosiguen los descubrimientos en Hasor, capital de Galilea (Fortsetzung der Ausgrabungen in Hasor, der Hauptstadt Galiläas)
Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der letzten drei Grabungen in Hasor (1955–1957) durch Yigael Yadin.
CuBi 15/163 (1958) 382–384 (JAS)

1929a B. Celada, Se comprueba arqueológicamente la construcción por Salomon de murallas en tres grandes ciudades (Archäologischer Beweis für den salomonischen Ursprung der Mauern in drei großen Städten)
Kurzer Hinweis auf die von Y. Yadin in Hazor, Megiddo und Gezer erhobenen Befunde.
CuBi 15/163 (1958) 384 (JAS)

1930 Eugenio Lákatos SVD, Novedades arqueológicas en Israel: Templos Cananeos en Hatsor (Archäologische Neuigkeiten in Israel: kananäische Tempel von Hazor)
Kurzer Bericht über die neuesten Ausgrabungen in Hazor durch Yigael Yadin und Jean Perrot.
RBib 20/90 (1958) 226 (JAS)

1931 S. Yeivin, An Inscribed Bronze Arrow-Head from the Lebanon Baq'a (hebr)
BIES XXII/3–4 (1958) 122–125

Jerusalem

1932 L. H. Vincent OP, Site primitif de Jérusalem et son évolution initiale
Nach einem Überblick über bisherige Versuche, Jerusalem zu lokalisieren (Flavius Josephus – Tradition bis ins 20. Jh.: auf dem höheren Westhügel; daneben die Meinung, das Jerusalem der Jebusiter und die Davidsstadt sei auf dem niederen Osthügel gelegen: Lagrange u. a.) setzt sich Vf. mit den Thesen von A. Alt auseinander (1. keine Spur des Jer. der Königszeit auf dem W.-Hügel vor dem hellenist. Zeitalter; 2. das Tal-Tor = Gê ben Hinnom im Tyropeon-Tal; 3. die nach dem Exil wiederhergestellten Befestigungen ausschließlich auf dem Osthügel). Auf Grund von 2 Kön 14, 13 (par. 2 Chron 25, 23) und 2 Kön 22, 14 (par. 2 Chron 34, 22) sowie den Zeugnissen der Archäologen kommt Vf. zu dem Schluß: die Davidsstadt war eingerichtet in der Jebusiter-Akropole Sion auf dem O-Hügel. Im Lauf der folgenden 2 Jh. breitete sie sich auf den W.-Hügel aus, was seit dem 8. Jh. eine neue Befestigungsmauer notwendig machte, bis König Joas von Israel eine breite Bresche in die nördliche Front brechen ließ. Etwa 2 Jh. später, z. Z. des Ezechias, machte die weitere Ausdehnung eine zweite N.-Mauer notwendig. Um die Mitte des 1. Jh.s v. Chr. erbaute Agrippa I. eine dritte.
RB 65/2 (1958) 161–180 (OSch)

1933 K. J. Conant, The Holy Sites at Jerusalem in the First and Fourth Centuries A. D.
Proceedings of the American Philosophical Society 102/1 (1958) 14–24

1934 Otto Heinrich Klingele, Der Tempel von Jerusalem
Beschreibung des Felsendomes, der Pferdeställe Salomos, des goldenen Tors und der Klagemauer.
HIL 90/3–4 (1958) 77–91

1935 Paul Leslie Garber, Reconsidering the Reconstruction of Solomon's Temple
Garber untersucht die Unterschiede, die das Howland-Garber Tempelmodell von 1951 und das 1955 von Stevens gezeichnete und von Albright wie Wright inspirierte unterscheiden. Da Wright sich auf die neuesten Erkenntinsse der Archäologie beruft, versucht Garber den Nachweis, daß seit 1951 in bezug auf die Art des Brandopferaltares, die Brüstung, Kapitelle, die Seitenkammern, Tore und Fenster neue Kenntnisse nicht an den Tag gebracht wurden.
JBL LXXVII/II (1958) 123–129. 132–133 (OL)

1936 W. F. Albright–G. Ernest Wright, Comments on Professor Garber's Article
Der Artikel ist eine Antwort auf Nr. 1935. Stevens hat nach folgenden Angaben gearbeitet: Brandopferaltar – Ez 43, 13–17; Unterbau – Ez 41, 5; zu Fenster und Brüstung vgl. R. Naumann, Architektur Kleinasiens (1955) S. 152, 369, fig. 449. Für die Säulenkapitelle gebe es kein genaues Vorbild. Von einer genauen Rekonstruktion sind wir noch weit entfernt.
JBL LXXVII/II (1958) 129–132 (OL)

37 E. Bammel, Nicanor and His Gate

Der Stifter des Nikanor-Tores am Tempel zu Jerusalem wird als Proselyt aus Koptos identifiziert. Cf. vor allem Stauffer, ZNW 1952, 44ff. (cf. IZBG II 1317) und A. Füks, Journ. of Juristic Papyrology, 1951, 207ff.

JJS VII/1–2 (1956) 77–78 (GAS)

38 B. Celada, El velo del templo (Der Vorhang des Tempels)

Untersuchung der alten Zeugnisse über den Tempelvorhang (AT, Aristeas, Philo, Josephus) und einer Nachricht bei Pausanias über den Vorhang des Tempels in Olympia (s. P. A. Pelletier, Syria 32 [1955] 289–307) ergibt, daß sich die ntl. Berichte vom Zerreißen des Tempelvorhanges beim Tode Jesu auf den äußeren Vorhang am Eingang zum Heiligtum beziehen.

CuBi 15/159 (1958) 109–112 (JAS)

39 Miguel Balagué SchP, El Litóstrotos o Pretorio de Pilatos (Lithostrotos oder Prätorium des Pilatus)

Kurzer Überblick über die geschichtlichen und archäologischen Daten zur Bestimmung des Platzes, an dem Jesus von Pilatus zum Tode verurteilt wurde. Unter den verschiedenen Ansichten, die darüber bestehen, läßt sich keine mit Sicherheit als richtig erweisen, solange nicht neue Grabungen im Araberviertel von Jerusalem möglich sind.

CuBi 14/157 (1957) 390–396 (JAS)

40 J. T. Milik, Trois tombeaux juifs récemment découverts au Sud-Est de Jérusalem

1. Tombeau du Gebel Ḥallet eṭ-Ṭûri. – 2. Tombeau du Gebel er-Râs. – 3. Tombeau du Karm eš-Šêḥ. – Publikation der Inschriften und Funde.

FrancLA VII (1956/57) 232–267

41 L. Y. Rahmani, A Jewish Tomb on Shahin Hill, Jerusalem

Im Jahre 1956 entdeckte ein Junge zwei zusammengehörige Grabkammern, die eine mit, die andere nur roh ausgehauene ohne loculi, die letztere zur Aufbewahrung der Gebeine früher beigesetzter Familienmitglieder. Das Vordringen des Glaubens an die individuelle Auferstehung führte in herodianischer Zeit zur Sitte, die Gebeine in getrennten, oft namentlich gekennzeichneten Ossuarien aufzubewahren. Die Grabkammern des Schahin-Hügels stammen demnach, wie nach Fundindizien, aus hasmonäischer Zeit.

IEJ 8 (1958) 101–105 (FS)

42 L. J. Rachmani, A Jewish Tomb on the Western Slope of Giv'at Shahin, Jerusalem (hebr)

BIES XXI/3–4 (1957) 211–215

Madeba-Mosaik – Bezer – Römerstraßen

43 Victor Roland Gold, The Mosaic Map of Madeba

Ausführliche, gut illustrierte Beschreibung der Mosaikkarte von Madeba und Beurteilung ihrer topographischen Angaben nach den Veröffentlichungen von R. T. O'Callaghan und Avi-Yonah.

BA XXI/3 (1958) 50–71 (JSch)

44 H. Boger, The City of Refuge Bezer (hebr)

Die Dt 4, 43 und in der Mescha-Inschrift erwähnte Stadt wird mit Abu Ser (oder Der) nördlich des Arnon identifiziert.

BIES XXII/1–2 (1958) 91–94 (FS)

45 Z. Kallai-Kleinmann, Remains of the Roman Road near the Mevo-Betar Highway (hebr)

BIES XXI/3–4 (1957) 226–228

46 M. Harel, The Roman Road at the Maaleh-Aqrabbim (hebr)

BIES XXII/3–4 (1958) 148–152

Münzen und Maße

1947 Aug. Spijkerman, A supplemental study of the coinage of Aelia Capitolina (Jerusalem)
Hinweis auf das neue von der Israel Numismatic Society geplante Corpus Nummorum Palestinensium, insbesondere den ersten erschienenen Band (L. Kadman, The coins of Aelia Capitolina, Jerusalem 1956). Vf. verweist auf die von ihm vorgenommene Katalogisierung der entsprechenden Stücke im archäologischen Museum des St.Bibl.Franc. und der Privatsammlung von L. N. Ohan (Jerusalem) und gibt Erläuterungen für die Benützung der Listen. Abschließend publiziert Vf. einen Katalog der Coins of Aelia Capitolina in the Museum of the Studium Biblicum Franciscanum, Flagellation, Jerusalem.
FrancLA VII (1956/57) 145–162

1948 F. J. de Waele, Geld und Münze im alten Israel (holl)
Sehr ausführliche Beschreibung des israelitischen Geldwesens von der Zeit Abrahams bis zur arabischen Eroberung.
HLa 11 (1958) 17–22; 33–37; 49–53; 65–71; 81–87 (GB)

1949 Arie Kindler, Coins as Documents for Israel's Ancient History
Einführung in die Numismatik Palästinas von der Perserzeit bis zum zweiten jüdischen Krieg.
AaS II (1957) 225–236 (JSch)

1950 S. P. Pototskij, Sirijskaja Serebrjanaja moneta Antiocha IV Epifana iz klada monet na Ukraine (Eine syrische Silbermünze Antiochus' IV. Epiphanes aus dem Münzenfund in der Ukraine)
PalSb 3/66 (1958) 71–74

1951 D. Leibel, „Yahna" on the Coins of Jannai (hebr)
Lesung der Quadratbuchstaben auf den von A. Kindler (BIES XIX/1–2) veröffentlichten Münzen: *Yahnai*, eine Form von Yohanan, Grundlage der griechischen Nennung Jannaios.
BIES XXII/1–2 (1958) 95–96 (FS)

1952 J. Meyshan, The Canopy Symbol on the Coins of Agrippa I (hebr)
BIES XXII/3–4 (1958) 157–160

1953 J. F. Healy, The Cyrene Half-Shekel
Bericht über eine beschriftete Halbsekelmünze aus dem zweiten Jahr des jüdischen Aufstandes, 67/8, die von der archäologischen Expedition der Universität Manchester 1956 in Cyrene gefunden wurde. Die Münze stammt aus Jerusalem und ist eine der üblichen Halbsekelmünzen, die jährlich von den Juden an den Tempel zu zahlen waren.
JSS II/4 (1957) 377–379 (JSch)

1954 R. B. Y. Scott, The Hebrew Cubit
Scott untersucht das zur Verfügung und zum Vergleich vorliegende Material, um die Länge der vorexilischen Elle zu ermitteln (die Ezechiel-Elle ist um eine Handbreite länger). Die hebr. Elle dürfte mit größter Wahrscheinlichkeit um etwas kürzer als die ägyptische, die sechs Handbreiten hatte, somit ungefähr 444,5 mm lang gewesen sein.
JBL LXXVII (1958) 205–214 (OL)

Pflanzen und Tiere

1955 P. F., Les plantes de la Bible
Le blé (triticum) et les problèmes du blé.
AmiCl 67 (1957) 652–656 (AStro)

1956 P. F., Les plantes de la Bible (suite): l'orge, de papyrus le scirpe, les herbages, le dattier.
AmiCl 68 (1958) 185–187. 297–300 (AStro)

957 P. F., Les plantes de la Bible: l'Acore
AmiCl 68 (1958) 704–706 (AStro)

958 G. R. Driver, Once again: Birds in the Bible
1. *Nešer-Adler:* Zu Ex 19, 4 und Dt 32, 11 Naturbeobachtungen aus Schottland: Der Adler bringt seinen Jungen das Fliegen bei, läßt sie manchmal über 100 Fuß fallen, fliegt darunter hin und läßt sie auf seine Schwingen aufsitzen. So trägt er sie wieder auf eine Felszacke, nach kurzer Rastpause beginnt das Spiel aufs neue. – 2. *Wachteln:* Diese lagen nicht 2 Ellen hoch auf dem Boden (Nm 11, 31), sondern flatterten müde in dieser Höhe, so daß sie leicht gefangen werden konnten.
PEQ 90 (1958) 56–58 (CS)

Urchristentum – Alte Kirche
Gegensätze – „Testimonia" – Glaubensbekenntnis – Taufe
Gesamtkirche und Ortsgemeinden – „Christen"

959 E. L. Allen, Controversy in the New Testament
Daß die Entwicklung der Urkirche unter inneren Spannungen sich vollzog, dafür zeugen die Schriften des NT.s. Gegensätzlichkeiten lassen sich an Hand der Schriften des NT.s in geringerem oder größerem Ausmaß aufzeigen: Auseinandersetzung zwischen Kirche und Synagoge; Paulus und Jakobus über die Rechtfertigung und guten Werke. Juden- und Heidenkirche; Parteiungen in Korinth usw. – Wie damals muß auch heute jede Partei und Opposition von Liebe und Verständnis für den Gegner erfüllt sein.
NTS 1/2 (1954/55) 143–149 (JAS)

960 Roy L. Aldrich, The Transition Problem in Acts
Der Übergang vom Judentum zur christlichen Kirche brachte viele Probleme mit sich, die erst nach einer gewissen Zeit gelöst werden konnten. Für diese Zeit hatte Gott die Urkirche vorübergehend mit der Wundergabe ausgestattet, die vor allem die Autorität der Apostel stärken sollte. Vf. lehnt eine apostolische Sukzession ab; das NT allein soll die Lehre der Apostel unverfälscht weitergeben.
BS 114 (1957) 235–242 (JSch)

961 L. Turrado, Pedro y Pablo en los primos años de la vida de la Iglesia (Petrus und Paulus in den ersten Jahrzehnten der Kirche)
Versuch, in historischer Treue nach den ntl Schriften die Entwicklung der Urkirche bis zum Beginn des 2. Jh.s zu zeichnen. Apok 12 (Verfolgung des „Weibes" durch den Drachen, das Weib wird von Gott 1260 Tage lang in der Wüste ernährt) ist eine Anspielung auf die Flucht der Christen von Jerusalem nach Pella im Ostjordanland, knapp vor der Zerstörung der Stadt im Jahre 70.
CuBi 15/159 (1958) 65–76 (JAS)

962 J. Daniélou, L'Etoile de Jacob et la mission chrétienne à Damas
Die altchristlichen Testimoniensammlungen hatten ihre Parallele in der zeitgenössischen außerbiblischen Literatur. Vf. zeigt das an Hand der Zitate der Balaamprophetie (Num 24, 17). Das Thema wird sich in Syrien, namentlich in Damaskus, wo der Einfluß der Magier (vgl. Mt 2, 2) besonders stark war, entwickelt haben. Der Aufsatz bietet eine reichhaltige Zusammenstellung der einschlägigen Belege.
VigChr XI (1957) 121–138 (GB)

963 Oscar Cullmann, Les premières Confessions de foi Chrétiennes
Versucht die systematische Antwort auf folgende vier Fragen: 1. Warum hatten die Christen das Bedürfnis, neben die Schrift ein „apostolisches" Glaubensbekenntnis zu stellen, das den Glauben zusammenfaßt, den sie bekannten? – 2. Unter welchen Umständen, aus welchen Notwendigkeiten heraus wurde es in der Kirche eingeführt? – 3. Welchen Aufbau hatten die ersten Formeln, wie entwickelten sie sich in der ersten Zeit? – 4. Worin besteht das Wesen des christlichen Glaubens nach diesen ersten Formeln?
CRHistPhilRel No 30 (1948) 5–55

1964 A. Hamman OFM, Genèse et signification de la prière, aux origines chrétiennes

In der frühesten christlichen Zeit finden wir keine Abhandlungen über das Gebet; wir begegnen nur dem unmittelbaren Ausdruck des Gebetslebens selbst. Das Gebet ist eng verbunden mit der Liturgie. Der Vf. bespricht kurz die Bedeutung des Gebetes in den synoptischen Evangelien, in den Acta, bei Paulus, in der johanneischen Literatur, bei den apostolischen Vätern und bei Vätern des 3. Jh.s (Origenes, Tertullian, Cyprian) und weist auf die Märtyrerakten, die Apokryphen, die Papyri und Ostraka als Ausdruck der Volksfrömmigkeit hin. Das urchristliche Gebet ist aus der jüdischen Tradition entstanden und behält die Zeichen seines Ursprungs. Es ist aber zugleich ein unmittelbarer Ausdruck des ganz auf Christus und die Sakramente ausgerichteten Glaubens.

Stud.Patr. II (1957) 468–484

1965 Berndt Gustafsson, The Oldest Graffiti in the History of the Church?

Im September 1945 kamen bei Ausgrabungen in Talpioth, einer Vorstadt von Jerusalem, zwei Ossuarien zum Vorschein, die griech. Graffiti-Inschriften mit dem Namen *Jesus* tragen. E. L. Sukenik hält sie für die „ältesten Denkmäler des Christentums", etwa 50 n. Chr. (s. The Earliest Records of Christianity: Amer. Journ. of Archaeol. 21 [1947] 351–365). Die Inschrift könnte griech. Transskription einer hebr. Gebetsbitte sein, deren Inhalt lautet: „Jesus, laß (ihn) auferstehen!", ganz entsprechend dem tiefen Glauben der Urkirche an den Auferstandenen.

NTS 3/1 (1956/57) 65–69 (JAS)

1966 André Benoit, Le Baptême chrétien au second siècle. La Théologie des Pères

Vf. verfolgt die Frage in der Didache, im Barnabasbrief, bei Ignatius von Antiochien; in den beiden Clemensbriefen; im Pastor Hermae; bei Justin und den Apologeten und bei Irenäus. Bibliographie und Index.

EtHistPhilRel No 43 (1953) 1–240

1967 D. H. Marot, Ministère universel et ministères des Eglises locales au premier siècle du christianisme, d'après les théologiens anglicans

„Nous allons résumer ce que, depuis J. B. Lightfoot au siècle passé et, après les interventions de l'école allemande, de Harnack surtout, C. H. Turner, F. J. A. Horst, J. Armitage Robinson, Bishop Gore, A. C. Headlam, B. H. Streeter et Lowther Clarke ont dit sur ces problèmes. Il nous a semblé que le meilleur moyen de les étudier était de les exposer selon l'ordre chronologique de leurs débats."

Irén XXXI/1 (1958) 41–58

1968 Harold B. Mattingly, The Origin of the Name „Christiani"

Vf. versucht die These zu beweisen, daß der Name „Christiani" von der antiochenischen Bevölkerung den Christen als Spitznamen beigelegt wurde, in Analogie zu den „Augustiniani", dem Gefolge des Nero.

JTS IX/1 (1958) 26–37 (HL)

1969 Emanuele Testa, Chrestus nome precristiano in un inedito cippo di Montefalco

Datierung und Interpretation der in Montefalco gefundenen Inschrift: *C. NORBANU(S?) C. L. CHRESTU(S)* = C(ivis) Norbanu(s) C(aii) L(ibertus) Chrestus = Titulus aus dem 2. oder der 1. Hälfte des 1. Jh.s v. Chr. Der in Norba und Umbrien auftretende Personenname Chrestos, der dem griechischen χρῆστος entspricht, hat mit dem ntl Titel χριστός nichts zu tun, von dem die Bezeichnung χριστιανός (Apg 11, 26f.) herrührt. Schon im 1. Jh. taucht die Form Chrestiani auf (zunächst wahrscheinlich als Verspottung, abgeleitet von χρηστός bzw. χρίω = gesalbt oder beschmutzt). Der von Sueton (Claud 25) anläßlich der jüdischen Unruhen in Rom (Parallele Apg 18, 2) erwähnte Chrestus hat mit den Christen nichts zu tun: er meinte einen Revolutionär namens Chrestus.

FrancLA VII (1956/57) 125–144 (WB)

Christenverfolgungen – Ausbreitung

1970 Antonie Wlosok, Die Rechtsgrundlagen der Christenverfolgungen der ersten zwei Jahrhunderte

Gymn 66/1 (1959) 14–32 (AK)

971 Marcelle Heymann, La Vestale au nom effacé

Die Gründung und Entwicklung der Institution der Vestalinnen in der Religion Roms entspricht einer tiefen Notwendigkeit und Sehnsucht der Menschennatur, einem „Urtypus" der Menschenseele. – Die Bekehrung der Großvestalin Claudia aus dem Haus der Claudier im Jahre 364 ist durch Prudentius und Symmachus überliefert und durch die Tilgung ihres Namens auf ihrer Gedenkstatue im Vestalinnentempel zu Rom bezeugt. Im Christentum fand sie die Erfüllung ihres Vestalinnenideals.

Et 91/5 (1958) tom 297, 183–199 (JAS)

972 J. M. Plumley, Early Christianity in Egypt

Vorlesung vor dem PEF am 30. Jan. 1956. Dem Charakter eines Vortrages entsprechend wird in leicht faßlicher Form ein Überblick über die Geschichte des Christentums in Ägypten vom 1. Jh. bis zum Konzil von Chalzedon 461 gegeben. Die Markustradition und die Gnosis des Valentin werden kurz gestreift; dann die großen Gestalten der ägyptischen Kirche (Origenes, Dionysius, Athanasius) markant charakterisiert, die Entstehung des Mönchtums mit den „Athleten Christi", die Bedeutung der Christenverfolgungen, vor allem der unter Decius, und schließlich die theologischen Kämpfe in ihrem dramatischen Ineinander aufgezeigt. Die Absonderung der koptisch-monophysitischen Kirchen scheint nach Vf. mehr aus politisch-nationalen denn aus theologischen Gründen erfolgt zu sein.

PEQ 89 (1957) 70–81 (CS)

973 Sherman E. Johnson, Early Christianity in Asia Minor

Anatolien stand im ersten nachchristlichen Jahrhundert in seiner wirtschaftlichen, geistigen und künstlerischen Tätigkeit nur hinter Italien zurück. Für das Verständnis des Lebens der Kirche der damaligen Zeit ist ein genaues Bild der Vergangenheit von großem Nutzen. Johnson gibt einen gedrängten Bericht über die im 19. Jh. begonnene und bis heute fortgeführte Arbeit, die durch Ausgrabungen, Entzifferungen und verschiedene andere Bemühungen geleistet wurde.

JBL LXXVII/I (1958) 1–17 (OL)

974 J. Doresse, Les premiers monuments chrétiens de l'Éthiopie et l'Église archaïque de Yéha

Bericht über die Ausgrabungen und Funde in Axum, Yeha u. a. O. aus dem 4. und ff. Jh. n. Chr. und ihre Bedeutung für die frühe Geschichte der christl. Kirche in Äthiopien, die von Syrien aus beeinflußt worden zu sein scheint.

NT 1 (1956) 209–224 (JAS)

Gnosis

975 J. Doresse, Hermès et la Gnose. A propos de l'Asclepius Copte

Unter den 13 Chenoboskion-Codices (Kopt. Museum Kairo) ist ein Band (IX) mit 7 Schriften in sahidischem Dialekt (Ende 4. Jh.), wovon 5 rein hermetisch sind. Das Wenige, das dem Vf. erreichbar war, zeigt, daß in diesen oberägyptischen Gnostikerkreisen umfangreiche Sammlungen hermet. Schriften zirkulierten. Um die Verbreitung und den Einfluß der Hermetik im hellenistischen Synkretismus besser erforschen zu können, wäre genaue Quellenkenntnis vonnöten durch freien Zugang zu den Hss.

NT 1 (1956) 54–69 (JAS)

976 Jean Doresse, Les Gnostiques d'Egypte

Bericht über die Funde gnostischer Schriften bei el-Qasr und es-Sayyâd in Ägypten (1945; 48 Schriften). Der dualistische Mythus dieser Bewegung beruht auf einer eigenwilligen Deutung der Genesis. Seine rasche und weite Verbreitung verdankt er der damaligen geistigen Verwirrung und Ratlosigkeit. Als das Christentum sich stärker ausbreitete, konnte er sich im fester gefügten Manichäismus noch eine Zeit lang halten, dessen Ausläufer die Katharer und Bogomolen sind.

La Table Ronde No 107 (1956) 85–96 (OL)

977 Robert M. Grant, Notes on Gnosis

1. Marcion and the Old Testament (Einfluß des Judaismus auf Marcion). – 2. Ptolemaeus to Flora. – 3. The name Ialdabaoth (= Ia-el-zebaoth). – 4. The Odes of Solomon and the Gospel of Truth (die Oden sind, wie das *Evangelium Veritatis* valentinianischer Herkunft). – 5. Hippolytus and the Psalms of Valentinus.

VigChr XI (1957) 145–151 (GB)

1978 Hans-Martin Schenke, „Das Wesen der Archonten". Eine gnostische Originalschrift aus dem Funde von Nag-Hamadi

Vf. bietet die Übersetzung einer gnostischen Handschrift, die aus der ersten Hälfte des 4. Jh.s stammt, in koptischer Sprache verfaßt ist, in Nag-Hamadi mit anderen Handschriften gefunden und im ersten Photokopienband des Kairiner Koptischen Museums (Tafel 134–145) veröffentlicht wurde. Es handelt sich um eine Abhandlung eines koptischen Lehrers, der als Quelle eine Schrift benutzt hat, die auf Norea, die Frau des Seth, zurückgehen soll. Der Codex behandelt Entstehung und Wirken der Archonten. Die Namen der drei Hauptgestalten: Norea (Offenbarungsempfängerin), Eleleth (Offenbarungsspender) und Samael (der Gott dieser Welt) führen zu dem Typ der Barbelo-Gnosis. Besonders bemerkenswert sind die Gedanken: 1. Der Fall des Lichtes besteht in der Entstehung eines Vorhanges, der einen Schatten wirft und so das All in Licht und Schatten spaltet. – 2. Das All ist in drei Bereiche gegliedert: das Reich des Lichtes, das Reich des gerechten Gottes Zebaoth und das Reich des teuflischen Demiurgen. Nach dieser kurzen Orientierung folgt die Übersetzung der Handschrift.

TLZ 83 (1958) 661–670 (PGM)

1979 Jacques Ménard SS, La littérature gnostique copte de Chénoboskion

L'auteur décrit „d'abord le contenu de la nouvelle découverte et son importance au point de vue philologique, littéraire et religieux", puis il étudie „en particulier le codex Jung, le plus important de tous les recueils de Nag Hammadi, pour insister davantage sur ses origines valentiniennes et sur son syncrétisme doctrinal".

SMR I/1 (1958) 31–54 (AStro)

Frühchristentum – Judentum

1980 Johannes Munck, Judentum, Christentum, Gnostizismus (finn)

Gegen die Tübinger und Bultmannsche Schule betont der Aufsatz, daß das Christentum nicht auf das Judentum sowie auch nicht auf den Gnostizismus zurückzuführen ist, sondern daß seine strukturelle Eigenartigkeit vom ersten Anfang herrührt. Die Hauptaufmerksamkeit ist auf die methodischen Schwächen der genannten Schulen gelenkt.

TAik 63/4 (1958) 185–201 (AL)

1981 M. Avi-Yonah, Places of Worship in the Roman and Byzantine Periods

Vf. kennzeichnet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Architektur und im Zweck der jüdischen und der christlichen Kultgebäude jener Zeit. Beide Abarten unterscheiden sich wesentlich von dem alten griechisch-römischen Tempeltyp, zu dem auch der Herodianische Tempel gehörte, vor allem dadurch, daß nun das Kultgebäude nicht nur bzw. nicht mehr Wohnstätte der Gottheit, sondern Versammlungs- und Gebetsraum ist. Die Synagoge wird architektonisch bestimmt durch den Toraschrein in der Apsis, die christliche Kirche durch den eucharistischen Tisch, hinter dem der Klerus und vor dem das Volk Platz nimmt. Die Synagogen sind nach Jerusalem orientiert, und zwar die älteren mit der Fassade, die jüngeren mit der Apsis, die christlichen Kirchen dagegen nach Osten. Die Synagogen stehen auf einer Anhöhe oder in den Küstenstädten am Meer, die Kirchen dagegen inmitten der Gemeinde. Die künstlerische Ausstattung der Synagoge zeigt eine Entwicklung vom ikonischen Stil mit Tier- und Menschenfiguren zu einem anikonischen mit pflanzlichen, geometrischen und symbolischen Motiven. Die Kirche geht den umgekehrten Weg.

AaS II (1957) 262–272 (JSch)

1982 Jacques Guillet SJ, Synagogue et Prédication apostolique

Die Synagoge ist die Organisationsform des Judentums nach dem Exil. Als solche leistet sie dem Christentum größte Dienste; Christus selbst und auch die Apostel bedienen sich ihrer, beginnen dort mit ihrer Verkündigung. – Ihre eigentliche Bedeutung aber liegt anderswo: 1. Die Synagoge ist Ausdruck der Einheit und der Universalität des zerstreuten Judenvolkes. (Viele Kirchen und eine Kirche.) – 2. Die vielen Synagogen verlangten nach der Fixierung eines Schriftenkanons. Da der Opferkult in Jerusalem nach der Zerstörung des Tempels nicht mehr möglich war, werden die Schriften zum Kultobjekt der Synagoge. (Zentrum der neuen Synagoge, der Kirche: das lebendige Wort Gottes, die Eucharistie.) – 3. Die Synagoge bietet der Kirche für ihre Verkündigung eine voll entwickelte Kultsprache, das Griechisch der Septuaginta.

PM I (1958) No 1 10–30 (KE)

Judentum (Altertum und Mittelalter)
Proselytentaufe – Lehren – Lehrer – Schulen

1983 T. F. Torrance, Proselyte Baptism

M. Maimonides' Abschnitt über die Proselytentaufe (Isure Biah 13. 14) ist eine Kompilation aus rabbin. Quellen; doch fließen noch andere Ströme ein zur Entfaltung der jüd. Überlieferung über die Proselytentaufe, wie z. B. das AT. Allen Anzeichen nach scheint sie schon vor der Zeit des NT.s in Übung gewesen zu sein.

NTS 1/2 (1954/55) 150–154 (JAS)

1984 T. M. Taylor, The Beginning of Jewish Proselyte Baptism

Von der eigentlichen Proselytentaufe sprechen weder AT, Apokryphen, NT noch Philo, Josephus und ältere Targume. Auch in der Mischna gibt es kein sicheres Zeugnis dafür. Der Aufnahmeritus enthält nur ein „Reinigungsbad". Erst unter Hadrian oder Antoninus Pius (1. Hälfte des 2. Jh.s) kam die Proselytentaufe in Übung als spezieller Initiationsritus zur Beschneidung hinzu, unterschieden vom gewöhnlichen Reinigungsbad. Die christliche Tauftheologie und -praxis war zu dieser Zeit schon längst ausgearbeitet.

NTS 2/3 (1955/56) 193–198 (JAS)

1985 H. Baruk, Le judaïsme et les sacrifices

Les Cahiers de l'Alliance Israëlite Universelle 111 (1957) 40–56

1986 A. Drubbel MSC, Alt-jüdische Schriften: Der Traktat Demai (holl)

Vf. gibt zuerst einen Überblick über die verschiedenen Zehnten und bespricht dann den Mischna-Traktat Demai von den zweifelhaft verzehnteten Gütern.

HLa (1957) 154–160 (GB)

1987 Karl-Heinz Bernhardt, Zu Eigenart und Alter der messianisch-eschatologischen Zusätze im Targum Jeruschalmi I

Der Targum Jeruschalmi I wird als Mischprodukt aus unverändertem Onkelostext und aggadischen Ausschmückungen palästinensischer Tradition verstanden. Die in ihm stark vermehrten messianischen und eschatologischen Interpretationen hängen mit messianischen Strömungen im Judentum des 11. und 12. Jh.s n. Chr. zusammen. Die Erwähnung der Fatima (zu Gen 21, 21) als Hinweis auf die Macht der Fatimiden und des „Restes ... der Stadt Konstantinopel" wie der Lombardei, die eine wichtige Station des ersten Kreuzzugs war, unterstützen diese Datierung des Targums.

Gott und die Götter. Festgabe für Erich Fascher (1958) 68–83

1988 Zvi Dor, The Original Forms of Some Statements of the First Palestinian Amoraim (hebr)

Tarb XXVI/4 (1957) 357–369

1989 Ernst Roth, A Geonic Fragment Concerning the Oral Chain of Tradition (hebr)

„The writer here edits a fragment of four leaves from the Genizah collection of the Jewish Theological Seminary of Budapest (No 125). It is the remnant of an Arabic composition which treats, along with some other matters, of the chain of tradition in the Amoraic period. The author of the fragment characteristically explains, by means of Talmudic references, who the sages are that quote R. Yohanan, R. Shim'on b. Lakish, R. Huna and R. Nahman; on the other hand, he also mentions those sages whose original doctrines are ascribed to themselves. The late Prof. J. N. Epstein published a fragment similar to this, identifying it as a section of the *Seder meqabbelē hattōrāh* by R. Nissim b. Jacob of Qairowan. The present editor is of the opinion that the construction of these passages is unlike that of the last-mentioned work. It had, incidentally, been the intention of R. Hai Gaon to compose a *Sefer seder meqabbelē hattōrāh*."

Tarb XXVI/4 (1957) 410–420

1990 Eric Starfelt, Landaus Theorie von gesera schewa als ursprünglicher Sach-analogie (schwed)

Vf. vertritt die Meinung, daß gesera schewa, der zweite Grundsatz der rabb. Schriftauslegungsvorschriften, in seiner faktischen Ausprägung eine Form für Wortanalogie und nicht für eine logisch beweiskräftige Sachanalogie ist, wie Landau es 1888 vertrat. Landaus Thesen werden in sieben Punkten dargestellt und ausführlich widerlegt.

SEA XXII–XXIII (1957/58) 243–251 (GMün)

1991 M. Zulay, Were Hillel and Shammai real brothers? (hebr)
Mel V (1955) 63–82

1991a P. R. Weis, The Controversies of Rab and Samuel and the Tosefta
Eine Untersuchung einer Reihe von Kontroversen zwischen Rab und Samuel in der Mischna führt zum Ergebnis: Während Samuel den Mischna-Text interpretieren will ohne Zuhilfenahme anderer Quellen, zieht Rab zur Erklärung auch die Parallelen aus Tosefta heran. Als Schüler von Rabbi Hijja faßt Rab die Tosefta als Ergänzung zur Mischna auf. Aus der Übereinstimmung der Tosefta mit Rab kann man auf ihren Einfluß auf Rab schließen, und ein entsprechender Abschnitt muß zu dem Stratum der Tosefta gehören, für das R. Hijja verantwortlich ist.
JSS 3/3 (1958) 288–297 (JSch)

1992 Ephraim E. Urbach, The Derasha as a Basis of the Halakha and the Problem of the Sopherim (hebr)
Tarb XXVII/2–3 (1958) 166–182

1993 O. Vf., Die Talmud-Hochschulen in Israel
Bericht über Ursprung (cf. Dt 4, 9; Jos 1, 8; Ps 1, 2), Entwicklung und heutigen Stand der Jeschiwah oder Beth-Midrasch in Israel. Dieser typisch jüdischen Schulform, die in starkem Aufblühen steht, kommt entscheidende Bedeutung zu für die Heranbildung der zukünftigen Rabbinergeneration, aber auch für einen Laienstand mit profunder religiöser Bildung. Diese Entwicklung scheint auf eine Regeneration der strenggläubigen Kreise in Israel hinzuweisen.
HerKorr 13/4 (1959) 189–191 (JAS)

1994 A. Scheiber, An Old Polemic Work from the Kaufmann Geniza
Es handelt sich um das Werk eines Rabbaniten (aus dem Kreis des Benjamin von Nehawend?), der beweisen will, daß Karäer und Massoreten die Bibel ohne Kenntnis der rabbinischen Tradition nicht verstehen können. Photokopie und Transkription der Texte.
AcOrB VII/1 (1957) 27–63 (FS)

1995 Leo Prijs, Abraham Ibn Ezra's Commentary on Psalm 1 (hebr)
Tarb XXVIII/2 (1959) 181–189

1996 Ernest Fraenkel, Notes sur la Cabale et les religions abrahamiques
La Table Ronde No 107 (1956) 103–113 (OL)

1997 O. H. Lehmann, The Theology of the Mystical Book Bahir and its Sources
Dieser älteste ,,Klassiker" der jüdischen Kabbala – eine Mischung von Manichäismus und Gnostizismus, ähnlich der Irrlehre der Katharer und Albigenser – wurde in der Provence herausgegeben als Entgegnung auf die philosophische Glaubens- und Gesetzestradition des Maimonides. Entstanden ist das Buch in Mesopotamien im 10./11. Jh., daher der manichäische Einfluß mit dem fremden Symbolismus und der gnostischen Phantasterei über Kosmologie, Anthropologie und Soteriologie.
Stud. Patr. I (TU 63 [1957] 477–483 (JAS)

Geschichte

1998 L. Jacobs, The Economic Conditions of the Jews in Babylon in Talmudic Times compared with Palestine
Vf. vergleicht die wirtschaftliche Lage und die Berufsschichtung der Juden in Babylonien und in Palästina zur Zeit des Talmuds und kommt zum Ergebnis, daß es im allgemeinen den Juden in Babylonien besser ging und sie mehr Freiheit genossen als in Palästina. In Babylonien wird aus den einst ackerbautreibenden Juden ein handeltreibendes Volk. – Der gleiche Artikel in: Mel V (1955) 83–100.
JSS II/4 (1957) 349–359 (JSch)

1999 S. Szyszman, Les Khazars. Problèmes et controverses
RHR CLII/2 (1957) 174–221

Judentum – Christentum
Polemik (MA) – Gespräch heute – Staat Israel

000 B. Blumenkranz, Vie et survie de la polémique antijuive

In der Zeit der Patristik konzentrierte sich die antijüdische Polemik hauptsächlich um folgende Punkte: 1. Aufhebung des jüdischen Gesetzes, das bloßen Charakter der Vorbereitung auf das Christentum hatte. – 2. Göttlichkeit Jesu, des im AT verheißenen Messias. – 3. Verwerfung der Juden und Berufung der Heiden an ihrer Stelle als „neues Israel". Dieselben Themen bleiben bestehen bis hinein ins Mittelalter, wenn auch jeweils an die besonderen Verhältnisse von Zeit und Ort und aktueller Situation angepaßt.

Stud. Patr. I (TU 63 [1957]) 460–476 (JAS)

001 Frederico Dattler SVD, Cristo e Cristianismo na Literatura Judaica Moderna. (Christus und Christentum in der modernen jüdischen Literatur)

Kurzbesprechungen von zwölf Werken jüdischer Autoren der letzten 100 Jahre über Christus und Christentum, darunter J. Klausner, Jesus von Nazareth, Berlin 1930; Jacob Jocz, The Jewish People and Jesus Christ, London 1949; Morris Goldstein, Jesus in the Jewish Tradition, New York 1950; Sholem Asch, The Nazarene, London 1952.

RCB 1/5 (1957) 254–267 (JAS)

002 Hans Urs von Balthasar, Martin Buber und das Christentum

Dialogische Auseinandersetzung von katholischer Seite mit Bubers Versuch einer Wesensdeutung des Judentums. Das Christentum muß tiefer erfassen, daß es Reis ist, aufgepfropft auf dem heiligen Stamm des Judentums. Grundform des Jüdischen ist der „reine Glaube des Menschen vor Gott", wie Abraham ihn hatte und wodurch er auch Stammvater aller Gläubigen des Neuen Bundes ist. Daraus ergibt sich die vollkommene Einheit aller Bereiche des Menschseins. Im Anspruch der Einmaligkeit und Einzigartigkeit Israels steht es als Zeuge absoluten Auftrages von Gott her neben der katholischen Kirche. Hier vollzieht sich der wirkliche Dialog zwischen Altem und Neuem Bund – freilich einzig ausgetragen nur von Christus am Kreuz.

WoWa XII/9 (1957) 653–665 (JAS)

003 Gösta Lindeskog, Das Problem des Glaubens in der Exegese Martin Bubers

Die Themastellung ist für die Exegese wichtig, weil Buber nicht nur die Glaubensfunktion betrachtet, sondern auch den Glaubensinhalt. In der Darstellung der Auffassung Bubers wird gezeigt, daß dieser eine scharfe Trennung macht zwischen Jesus, der auf jüdischem Boden steht, und Pls, der hellenistisch denkt und formuliert, wie sich dies auch am Unterschied zwischen *emunah* und πίστις zeigt, in der Auffassung der Thorah und in der Messianologie. Lindeskog bestreitet die Richtigkeit dieser Trennung zwischen Jesus und Pls, zieht aber die Folgerung daraus, daß es nicht genügt, die Exegese religionsgeschichtlich und motivgeschichtlich zu führen. Sondern es ist immer zu fragen, auf Grund welcher historischer Tatsachen Motive neugestaltet wurden bzw. ganz neu entstehen. Dabei zeigt sich die Wichtigkeit der Geschichte, die das Ur-Christentum als Erfahrungsgeschichte betrachtet, diese also hat die Exegese zu untersuchen.

SEA XXII–XXIII (1957/58) 219–237 (GMün)

004 Henri Holstein, Judaïsme et Christianisme

Kurze, aber entschieden ablehnende Antwort auf einen Artikel unter obigem Titel, in dem M. André Siegfried in der *Revue de Paris* (März 1958) die Thesen des längst überholten Liberalismus in geistreicher Art und Form wieder aufwärmt und die Gottheit Christi leugnet.

Et 91/5 (1958) tom 297, 254–255 (JAS)

005 O. Vf., Internationales Studienzentrum für christlich-jüdische Beziehungen geplant

Auf einer Konferenz in Apeldoorn (Ende August 1958) wurde die Gründung eines internationalen Studienzentrums zur Förderung der christlich-jüdischen Beziehungen und des Verständnisses zwischen katholischer Kirche und Judentum geplant. Der Vorsitzende, Msgr. Ramselaar, sprach vom Mysterium des Überlebens Israels (Röm 9–11). Fr. J. Oesterreicher kam im Rahmen des Themas „Das Alte Testament ist nicht tot" auf die Tatsache, daß das AT die Wurzel des NT.s ist und zur besseren Praxis des christlichen Glaubens „die Kenntnis des AT.s notwendig sei".

HerKorr 13/2 (1958) 83 (JAS)

2006 Ernst Ludwig Dietrich, Das jüdisch-christliche Religionsgespräch am Ausgang des 16. Jh.s nach dem Handbuch des R. Isaak Troki

R. Isaak Troki verteidigte das Judentum gegen das Christentum und behauptete: Die Christen gebrauchen das AT falsch. Er befaßte sich u. a. ausführlich mit den Themen: Israel und die Kirche, Gottessohnschaft und Messianität Jesu Christi, Trinität, Gesetz und Evangelium. – Der Verfasser dieses Aufsatzes hat seine Ausführungen jeweils gut belegt.

Jud 14/1 (1958) 1–39 (HAT)

2007 Gerhard Jasper, Die Frage nach der heilsgeschichtlichen Schau des Verhältnisses von Christentum und Judentum

Bemerkungen zu den Ausführungen von Leonhard Goppelt in seinem Buch „Christentum und Judentum im ersten und zweiten Jahrhundert" (Gütersloh 1954).

Jud 14/1 (1958) 52–58 (HAT)

2008 G. Molin, Mysterion Israel

Diese Ausführungen „versuchen lediglich, Israels Wesen von verschiedenen Seiten her zu beleuchten. Doch gerade dabei wird sich herausstellen, daß Israel und sein Bestehen durch die Jahrtausende ein göttliches Geheimnis sind, ein Mysterion, ein Wunder, das uns etwas von Gottes Wegen und Zielen zwar nicht verstehen, aber doch ahnen läßt".

Jud X/4 (1954) 231–243

2009 Hellmuth Bergmann, Welche Bedeutung hat Israel im Heilsplan Gottes?

Die Ereignisse der Geschichte Gottes mit Israel, vom Bund mit Abraham bis zu Jesus Christus, werden in ihren Hauptlinien und -gestalten dargestellt. Am Schluß wird gefragt, welche Hoffnung für Israel bestehe und mit dem Hinweis auf Gottes Barmherzigkeit und Treue geantwortet.

Jud 14/3 (1958) 129–146

2010 Emile Touati, Panorama du judaïsme contemporain

Das heutige Judentum hat vor allem zwei Schwerpunkte: Amerika und Israel. Nach der Charakterisierung dieser beiden Länder wird die Situation des Judentums in der übrigen Welt aufgezeigt. Nirgends mehr hat das Judentum den Status einer nationalen Minderheit, daraus jedoch ergeben sich neue Probleme, besonders für den Staat Israel, die zum Schluß noch angedeutet werden.

LumVi 37 (1958) 6–29 (KE)

2011 Renée Neher-Bernheim, L'élection d'Israël

Israel kann heute auf Grund seiner besonderen Geschichte ohne weiteres seine Einzigartigkeit beweisen. Was aber ist der Sinn dieser einzigartigen Erwählung? – Vor hundert Jahren glaubte man, Israel solle Führer der Völker zu Glück und Freiheit sein. Heute erkennt man, was die Weisen Israels immer schon gesagt haben, daß die Bestimmung Israels darin besteht, Herz der Welt zu sein. Israel hat der Welt eine Richtung gegeben und seit dem Sinaigeschehen haben alle Völker eine Beziehung zu Gott durch Israel. Der größte Unterschied zwischen Juden und Christen besteht darin, daß sich für einen Christen die Vereinigung der göttlichen und menschlichen Ebene in der Person Jesu vollzogen hat, während für den Juden dieselbe andauernd durch das ganze Volk geht.

LumVi 37 (1958) 30–40 (KE)

2012 E. Gugenheim, Israël et la Torah

Israel ist das Volk, dessen vornehmlichste Aufgabe es ist, immer und überall den Willen Gottes zu erfüllen, der sich in der Torah und den Mitsvoth (Vorschriften) ausdrückt. Die Torah und die Mitsvoth beschränken sich aber nicht bloß auf den religiösen und moralischen Lebensbereich, sondern umfassen alle Bereiche menschlicher Aktivität. Es wird das Verhalten des Menschen Gott, den Mitmenschen und der Natur gegenüber bestimmt, wofür eine Reihe von Beispielen angeführt wird.

LumVi 37 (1958) 41–48 (KE)

2013 André Chouraqui, Le Messie d'Israël

Älteste jüdische Traditionen stellen den Messias an den Anfang und das Ende des Schöpfungsaktes. Den Höhepunkt des Bundes Gottes mit der Welt stellt das Kommen der Person des Messias dar. Eine Vorstellung über diesen Messias ist nur aus der Gesamtheit der jüdischen Traditionen zu gewinnen. Da ist zunächst der Name; er allein bezeichnet schon die Einzigartigkeit der vollkommenen Verwirklichung des Bundes mit Gott. Weiter die Terminologie von Isaias und den Psalmen, die Aussage von

seiner Präexistenz; vor allem aber: der Messias als Sohn Davids, der seit Daniel als Menschensohn die Schöpfung in ihre ursprüngliche Herrlichkeit zurückführen soll. Mit der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 ändert sich jedoch die gesamte Struktur der israel. Geschichte. Die traditionelle Kontinuität seit Moses ist unterbrochen, es gibt kein Sanhedrin mehr und keine Ordinationen. Jetzt bleibt nur noch Hingabe an den Willen des Herrn und Gebet, daß der Befreier bald komme. Die geschichtliche Bestimmung der Exiljuden scheint es zu sein, den Leidensknecht des Isaias darzustellen. – Heute stehen wir an der Schwelle des dritten Zeitalters Israels, dem der Rückkehr. Das zeitliche, äußere Exil ist zu Ende, das geistige aber wird erst durch ein übernatürliches Eingreifen des Messias behoben werden, auf das sich jeder einzelne vorbereiten muß.

LumVi 37 (1958) 49–70 (KE)

2014 Yves-Bernard Tremel OP, Le mystère d'Israël

Es geht hier um die Stellung und Bedeutung des Judentums entsprechend den Kapiteln 9–11 des Römerbriefes. In drei Abschnitten wird gezeigt: der Bruch zwischen Israel und der Kirche; die Bedeutung des Weiterbestandes des Judentums für den Christen; die Zukunft Israels und seine Reintegration in das Gottesreich. Zum Schluß wird noch gezeigt, daß Israel keineswegs zur Sinnlosigkeit verurteilt ist, sondern weiter von der Barmherzigkeit Gottes Zeugnis gibt. Angesichts des Mysteriums Israel ist jeder dazu eingeladen, zu verstehen, daß es sich nicht darum handelt, sich durch eigenes Wollen zu retten, sondern durch die Gnade Gottes gerettet zu werden.

LumVi 37 (1958) 71–90 (KE)

2015 Paul Demann, Juifs et chrétiens à travers les siècles

Geschichtliche Untersuchung über das Verhältnis von Juden und Christen bzw. deren wachsende Entfremdung, die im christlichen Antisemitismus des Mittelalters ihren Höhepunkt findet. In neuester Zeit, während und vor allem nach der Epoche des rassisch-nationalistischen Antisemitismus, scheint sich nach Jahrzehnten eine erste ernste Annäherung anzubahnen.

LumVi 37 (1958) 91–110 (KE)

2016 Jacques Martin, L'Amitié judéo-chrétienne

Die Bewegung „Amitié judéo-chrétienne" ist als solche auf einer internationalen Konferenz über Antisemitismus und dessen wirksame Bekämpfung im August 1947 in Seelisberg entstanden. – Wie aus den zehn Punkten von Seelisberg klar hervorgeht, will diese Bewegung weder eine theologische Schule noch eine historische Methode sein, sondern einfach ein Zentrum der Reflexion und gemeinsamer Untersuchungen.

LumVi 37 (1958) 111–118 (KE)

2017 M.-J. Stiassny, Le dialogue entre juifs et chrétiens en Israël

Es wird hier gezeigt, in welchem Maß es bereits ein Gespräch zwischen Juden und Christen im Staat Israel gibt und welche Richtung es weiterhin nehmen kann.

LumVi 37 (1958) 119–130 (KE)

2018 Pinchas Rosenblüth, Die Bibel als Grundlage jüdischer Politik (Die Bibel und ihre Sprache im neuen Israel)

An kurz gestreiften Beispielen aus Bibel und Geschichte Israels, verglichen mit anderen Völkern vergangener und heutiger Zeit, wird dargelegt, daß dem Staat Israel und der jüdischen Politik die tiefere Begründung fehle. Grund dafür: die Bibel habe im heutigen Israel zwar eine entscheidende Bedeutung auf historischem und archäologischem, nicht aber auf geistigem Gebiet erlangt.

FrRu X. Folge 37/40 (1957/58) 29–31 (GM)

2019 Fr. Lukas, Ramzî H. Mâlik OP, Israel und Ismael

Anknüpfend an die Gegensätze zwischen dem neuen Staat Israel und seinen arabischen Nachbarn, geht Vf. den biblischen Verheißungen nach, die den Nachkommen Abrahams gelten. Sie beziehen sich auch auf Ismael, Esau und ihre Nachkommen. Den alt Texten sind solche aus dem NT und aus dem Koran zur Seite gegeben. An ihnen wird erhellt, daß nur drei Glaubensformen die Bezeichnung „Religion" zu Recht tragen: Judentum, Christentum und Islam; sie allein erheben Anspruch, daß der transzendente, persönliche Gott sich ihnen geoffenbart habe. – Vf. beschließt seinen Aufsatz nicht mit Folgerungen, die daraus zu ziehen wären, sondern mit einer Reihe von an den Leser gestellten Fragen.

FrRu X. Folge 37–40 (1957/58) 34–38 (GM)

2020 Claude Muller-Duvernoy, Israël et l'Histoire

Vf. versucht, mit historischen und exegetischen Argumenten die Neugründung des Staates Israel heilsgeschichtlich zu deuten.

Jud 14/1 (1958) 39–52 (GM)

Auslegungsgeschichte

Theologische Aufgabe

Philo – Allegorese – Einfluß rabbin. Auslegung

2021 L. Vischer–D. Lerch, Die Auslegungsgeschichte als notwendige theologische Aufgabe

Die Auslegungsgeschichte beleuchtet unseren eigenen gegenwärtigen Ausgangspunkt, sie erschließt die Literatur, die Dogmen- und Theologiegeschichte. Diese Entwicklung wird von ihrem exegetischen Hintergrund her besser verstanden. Zusammenarbeit sollte Doppelarbeiten verhindern. Ein erster Schritt wird vom Verlag Siebeck (Tübingen) mit der Herausgabe einer Reihe auslegungsgeschichtlicher Arbeiten getan.

StudPatr I (TU 63 [1957]) 414–419 (OL)

2022 W. Richardson, The Philonic Patriarchs as Νόμος Ἔμψυχος

Nach Philos System der Transzendenz Gottes, der völlig unberührt bleibt von allem Geschaffenen, ist der Logos der Archetyp des Kosmos, der alle Ideen zusammenhält, die in Gott existieren. Die Schöpfung erfolgt durch den Logos, indem die Einzelideen differenziert werden, die je einen Teil der Wesenheit und Güte Gottes abbilden. Diese allgemeine Konzeption Philos vorausgesetzt, erscheinen die Patriarchen in seiner Exegese als solche Archetypen, konkrete und historische Vorbilder für alle Menschen, Ἰδέαι, die menschgeworden sind als vollkommene Manifestation Gottes und darum auch fähig, seine Gnade und sein Heil zu vermitteln als „Söhne Gottes". Sie stehen Gott näher als andere Menschen und sind in ihrem Sein und ihrer Mächtigkeit dem Logos verwandt.

StudPatr I (TU 63 [1957]) 515–525 (JAS)

2022a J. Pépin, A propos de l'histoire de l'exégèse allégorique: l'absurdité, signe de l'allégorie

Die Begründung und Rechtfertigung allegorischer Auslegung von Schrifttexten für solche Fälle, da die wörtliche Interpretation logisch absurd und inhaltlich unmöglich ist, findet sich bereits in den ersten christlichen Jahrhunderten (Origenes, Augustinus). Dasselbe Prinzip haben heidnische Autoren seit etwa dem 1. Jh. n. Chr. für die allegorische Mythen- und Orakeldeutung entwickelt (Plutarch, Sallust, Jamblich, Julian). Doch ist diese analoge Erscheinung im Heidentum und Christentum nicht auf direkte Abhängigkeit zurückzuführen. Origenes geht wohl auf Philo Al. zurück, der möglicherweise von stoischen Interpreten beeinflußt wurde.

StudPatr I (TU 63 [1957]) 395–413 (JAS)

2023 R. Loewe, The Jewish Midrashim and Patristic and Scholastic Exegesis of the Bible

I. Die jüdische Schriftauslegung wirkte inhaltlich befruchtend auf die christliche Exegese bis ins Mittelalter, aber auch umgekehrt. In Reaktion auf die christliche Auslegung des AT betonte die jüdische bewußt ihre Positionen: Messiaserwartung, Erfüllung messianischer Weissagungen in der Geschichte des jüdischen Volkes u. a. m. – II. Methodologisch kennt die christliche Exegese für das AT einen vierfachen Sinn schon seit ältester Zeit: den literalen, und drei Arten des typischen: allegorisch, anagogisch, tropologisch. Für die Rabbinen ist die Thora „Kanal" der Offenbarung Gottes. Seit dem 4. Jh. gibt es in Babylonien eine methodische Ausprägung der Exegese, die hauptsächlich den Vollsinn *(pešaṭ)* und den angewandten Sinn *(deraš)* verwendet.

StudPatr I (TU 63 [1957] 492–514 (JAS)

2024 A. Levene, Pentateuchical Exegesis in Early Syriac und Rabbinic Sources

Vergleich der exegetischen Arbeit der Rabbinen mit jener der syrischen Väter auf Grund eines syrischen Kommentars zur Genesis (etwa 900 aus Nisibis, 246 Folioseiten), der vom Vf. veröffentlicht wird (cf. „The Early Syrian Fathers on Genesis" 1951). Methodische Übereinstimmung und Verschiedenheiten werden an einer Reihe von Beispielen aufgezeigt. Der jüdische Einfluß ist aus der Regsamkeit zu erklären, die in den frühen christlichen Jahrhunderten im Euphrattal von den jüdischen Gelehrtenschulen auf die christlichen überstrahlte.

StudPatr I (TU 63 [1957] 484–491 (JAS)

Altertum

Hippolyt und Vornicäner: Taufe

025 C. M. Edsman, A Typology of Baptism in Hippolytus

In seinem Danielkommentar gibt Hippolytus eine typologische Auslegung der Susannageschichte auf die Taufe. Die Auffassung der Taufe als „Feuer" (unsichere Lesart!) deckt sich mit anderen alten Autoren besonders der syrischen Kirche.

TuU 64 (1957) V. Reihe Bd. 9 (Studia Patristica II) 35–40 (JAS)

026 R. J. Zwi Werblowsky, On the Baptismal Rite according to St. Hippolytus

Die Taufordnung in der Apostolike Paradosis des Hippolyt zeigt denselben Charakter wie andere Dokumente des 2. Jh.s und stellt eine von Paulus' Auffassung verschiedene Überlieferung dar. Der entscheidende Faktor der Taufe ist der Heilige Geist. Damit ist eine Verbindung zu geläufigen dualistischen Ideen jüdischer Sektenkreise (Qumran) und der Dämonenfurcht des Volksglaubens gegeben. Zu pharisäischen oder rabbinischen Lehren besteht kein direkter Zusammenhang mit Ausnahme einzelner Züge der Proselytentaufe, die aber allgemein jüdischem Brauch zugehören. Doch wurde ihr Sinn bei Übernahme ins christliche Taufritual geändert im Hinblick auf den Dämonenglauben, der den Rabbinen völlig fremd war (Exorzismus).

TuU 64 (1957) V. Reihe, Bd. 9 (Stud. Patrist. II) 93–105 (JAS)

027 Enrique Fabbri SJ, „Agua y Espíritu". Investigación histórica sobre el Cristo vivificante y el bautismo del Señor en los primeros Padres prenicenos. („Wasser und Geist". Geschichtliche Untersuchung über den lebenspendenden Christus und die Taufe des Herrn bei den ersten vornicänischen Vätern)

Der Auszug aus der Dissertation gibt die Auffassung über Jesu Taufe und seine Salbung mit dem Geist in der Theologie des Irenäus wieder. Durch die Taufe wird Jesus zum „Christos"; der Geist schenkt ihm die „gratia capitis" zur Formung seines mystischen Leibes, der Kirche; sein Erlösungswerk ist im Tod am Kreuze gewirkt. Sein Abstieg ins Wasser bei der Taufe und der Wiederaufstieg mit der folgenden Theophanie sind Symbol für seinen Tod und seine Auferstehung und Vorbild dafür, wie jeder Christ durch die Bekehrung zu neuem Leben ersteht.

Excerpta ex Diss. ad Lauream in Fac. Theol. Pont. Univ. Greg., 64 S., Buenos Aires 1956 (JAS)

Griechische Väter

028 E. J. Tinsley, The imitatio Christi in the mysticism of St. Ignatius of Antioch

Der Vf. zeigt, daß die Mystik des Ignatius nicht, wie Théo Preiß erklärt hat, unbiblischen, gnostischen Charakter hat. Das historische Leben Christi nimmt bei Ignatius eine wichtige Stelle ein.

StudPatr I (1957)

029 L. S. Thornton, St. Irenaeus and contemporary theology

Die Offenbarung ist ein Ganzes, das auf analytischem Weg nicht erfaßt werden kann. Die Schrift muß in ihren einzelnen Teilen immer in Beziehung zum Ganzen gesehen werden. Irenaeus ist ein Beispiel dieser Betrachtungsweise. Er begreift das Offenbarungsgeschehen unter drei Aspekten: Schöpfung, Schrift und Volk Gottes.

StudPatr I (1957)

030 Irénée de Lyon, Le Trésor caché dans le champ: seule l'Eglise sait lire les Ecritures

Chapitre 40 du livre 4 „Contre les Hérétiques".

BiViChr 22 (1958) 51–52 (AStro)

031 Eleuterio Elorduy SJ, Ammonio escriturista. (Ammonius, Lehrer der Hl. Schrift)

An Hand der Nachrichten über Ammonius bei Eusebius und Anastasius Sinaita werden eine Reihe von Fragen erörtert, die Identität und exegetische Werke der Träger dieses Namens aus der patristischen Zeit betreffen.

EstBi XVI/2 (1957) 187–217 (JAS)

2032 R. M. Grant, Tatian and the Bible

In seiner Rede an die Hellenen finden sich eine ganze Reihe von Anspielungen an die Hl. Schrift des AT und NT. Seine Exegese dient seiner Theologie, die gnostischen Einschlag valentinianischen Charakters hat, ähnlich der des Theodotos. Beide verwenden vor allem die anthropologischen Verse der Genesis, alle vier Evangelien (aber Jo als Schlüssel für die Synoptiker), weiter Röm, 1 und 2 Kor, Gal, Eph, Phil, Kol und Hebr. Im ganzen liegt ein unbestimmtes Halbdunkel zwischen Orthodoxie und Häresie in seinem Werk, das keine scharfe Unterscheidung möglich macht

StudPatr I (TU 63 [1957]) 297–306 (JAS)

2033 J. Daniélou SJ, Origène comme exégète de la Bible

Das exegetische Werk des Origenes ist schwer zu interpretieren. Die Tatsachen beweisen, daß seiner Arbeit die Feststellung des Bibeltextes vorausgeht: Hexapla, Interesse für den hebräischen Text und die LXX; auch im NT benützte er mehrere Manuskripte. Er benützt die Lexika seiner Zeit. Widerspruch erregt seine geistige Auslegung. Er geht dem Literalsinn nach, dann der Typologie, legt die Schrift in der Predigt aus und bewegt sich allegorisch im Fahrwasser Philons. Das Unglück besteht nun im Versuch, diese verschiedenen Gebiete unter seine Theorie vom geistigen Sinn zu zwängen. Obwohl er so den Sinn der Schrift oft verkennt, rettet er als Mensch seiner Zeit auf diese Weise das Geisteserbe des Hellenismus und verteidigt das Recht des Verstandes innerhalb des Glaubens. Er entwickelt, von schwer annehmbaren Grundsätzen ausgehend, von der Schrift her seine Theologie. Hier liegt der schwierigste Punkt seines Werkes, das zeitbedingter Umstände wegen nur teilweise glücken konnte.

StudPatr I (TU 63 [1957]) 280–290 (OL)

2034 José M. Caballero Cuesta, Origenes Intérprete de la Sagrada Escritura (Origenes als Schriftausleger)

Überblick über die Werke des Origenes, seine Lehre vom Kanon der hl. Schriften und die textkritische Ausgabe der Hexapla. In der Auslegung der Hl. Schrift verwendet O. den Literalsinn und geistlichen Sinn, der dogmatisch, moralisch oder anagogisch sein kann. O. anerkennt eine geschichtliche Entwicklung des göttlichen Heilswirkens im AT und seine Ausrichtung auf Christus, in dem es seine Erfüllung im Geiste fand. In seinen exegetischen Arbeiten wirken zusammen die Tradition (rabbinische, philonische und gnostische Einflüsse), zeitgebundene Anschauungen der ersten christlichen Jahrhunderte und seine gewaltige persönliche Begabung.

Publicaciones del Seminario Metropolitano de Burgos, Serie C. – Vol. V. (JAS)

2035 H. Crouzel, L'image de Dieu dans la théologie d'Origène

Der Begriff des „Bildes Gottes" ist für die Theologie des Origenes von großer Bedeutung. Die Bezeichnung „Bild Gottes" (Kol 1, 15) ist ausschließlich Christus vorbehalten; vom Menschen wird gesagt, er sei „nach dem Bilde Gottes" (Gen 1, 26–27) geschaffen. Christus ist in erster Linie durch seine Gottheit, nur in zweiter Linie durch seine Menschheit Gottes Bild. Der Ausdruck kehrt immer da wieder, wo vom Hervorgehen des Sohnes aus dem Vater die Rede ist. Origenes nimmt die Konsubstantialität zwischen Vater und Sohn an, jedoch so, daß der Vater die göttliche Natur dem Sohn und dem Geist mitteilt. Bei dieser Sicht droht das Mißverständnis, Vater, Sohn und Geist einander rangmäßig unterzuordnen. Beim Menschen ist der Ort der Ebenbildlichkeit der νοῦς, der höhere Teil der Seele. Origenes deutet die beiden Schöpfungsberichte als zwei tatsächliche Schöpfungen, in der ersten wurde der νοῦς geschaffen, in der zweiten kam der Körper hinzu. Christus stellt im Menschen Gottes Bild wieder her, die Gleichheit mit Gott wird hingegen erst in der Auferstehung erreicht.

StudPatr I (1957)

2036 Pierre Nemeshegyi SJ, Le Dieu d'Origène et le Dieu de l'Ancien Testament

Eine Darstellung der exegetischen Prinzipien des Origenes, welche dieser aufstellte, um gegen alle anderen Ansichten zu beweisen, daß es immer und überall der eine christliche Gott ist, der in all den verschiedenen Büchern der Hl. Schrift zu uns spricht. Anschließend werden die Grenzen dieser Exegese und die Gründe dafür von unserem heutigen Standpunkt aus dargelegt.

NRT XC (1958) No 5 495–509 (KE)

2037 D. Daube, Origen and the Punishment of Adultery in Jewish Law

Origenes bestätigt in seinen Schriften mehrfach (Ep. ad Afr. 14; Comm. ad Rom, Übers. Rufin. 1, 6 c. 7), daß die Strafe für Ehebruch im jüdischen Gesetz zur Zeit Jesu und der Apostel die Steinigung war. Nach der Mischna wird Tod durch Erwürgen gefordert, doch geht dies auf eine spätere Gesetzesreform zu Beginn des 2. Jh.s zurück, weil dieser Strafvollzug ohne großes öffentliches Aufsehen möglich war. Jo 8 überliefert in der Tat rechtsgeschichtlich echtes Material aus ntl Zeit.

TuU 64 (1957) Reihe V. Bd. 9 (Stud. Patr. II) 109–113 (JAS)

38 Vittorio Peri, Intorno alla tradizione manoscritta delle omelie Origeniane su Isaia nella traduzione latina di s. Gerolamo

Kritische Stellungnahme gegen die von Baehrens (Gr. Chr. Schr.: Origenes, Werke, Bd. VIII, Leipzig 1925, pp. XLI ff.) verfochtene Auffassung, die 9. Homilie des Origenes über Isaias in der lateinischen Übersetzung des Hieronymus sei eine Interpolation und Fälschung. Überlieferungsgeschichtlich-textkritische Studie.

Aev XXXI/3 (1957) 205–229 (WB)

39 W. Telfer, The Fourth Century Greek Fathers as Exegetes

Die griechischen Kirchenväter des 4. Jh.s bilden eine eigene Gruppe im Feld der Patristik. Die drei Charakteristika: 1. Sie waren religiöse Führer in einer schnell christlich werdenden Welt. – 2. Sie erklärten eine Bibel, die in der Sprache geschrieben war, in welcher sie gewöhnlich sprachen und dachten. – 3. Sie betrachteten die Schriften des AT und NT als Literatur eines Gottesvolkes, das sich unter dem Einfluß des Hl. Geistes fortentwickelte. – Die Kritik an der allegorischen Exegese konnte sich nur langsam durchsetzen. So ist, von der heutigen Sicht her (mit Ausnahmen selbstverständlich) wenig über den Literalsinn atl Stellen bei den Vätern zu erfahren. Erfreulicher ist die Lage auf dem Gebiete des NT, bei dessen Exegese sich die größere Nähe und das bereitwilligere Verständnis jener Zeit zu den Ereignissen des NT bemerkbar macht.

HarvTR L/2 (1957) 91–105 (HAT)

40 J. Gribomont OSB, Les Règles Morales de saint Basile et le Nouveau Testament

Die Moralia, eine Sammlung von ntl Texten, sind von Basilius im Zusammenhang mit der asketischen Bewegung des Eustathius zusammengestellt worden. Die Bewegung, die von Eustathius ausging, war zunächst eine kirchliche Reformbewegung. Eustathius brach nicht mit der Kirche; erst einzelne seiner Anhänger wählten den Weg radikaler Anachorese. Basilius sucht in den Moralia den asketischen Forderungen des Eustathius eine biblische Grundlage zu geben. Einerseits weist er die überspitzten Forderungen der Extremisten zurück, andererseits wirbt er unter dem kirchlichen Volk um Verständnis für die asketische Bewegung. Der Vf. zeigt schließlich in einer statistischen Übersicht, welche biblischen Texte Basilius mit Vorliebe heranzieht (paraenetische Texte der Paulusbriefe, von den Evangelien vor allem Matthaeus).

StudPatr II (1957) 416–426

41 E. Corsini, Nouvelles perspectives sur le problème des sources de l'Hexaëmeron de Grégoire de Nysse

Gregor verteidigt gegen Basilius die gleichbleibende Menge des Wassers und damit die Stabilität aller Elemente der Erde. Die Welt wird am Ende nicht verbrennen. Er hat wahrscheinlich wie Basilius ein Schulbuch oder ein Sammelwerk der Philosophen verwendet.

StudPatr I (TU 63 [1957]) 94–105 (OL)

42 E. R. Smothers SJ, Toward a Critical Text of the Homilies on Actes of St John Chrysostom

Von den zwei Rezensionen verdient die nicht geglättete den Vorzug. Dieser Meinung war schon Henry Browne. Das Manuskript Michigan 14 fordert dasselbe.

StudPatr I (TU 63 [1957]) 53–57 (OL)

43 Paul W. Harkins, The Text Tradition of Chrysostomus Commentary on John

Geschichtlich-kritische Untersuchung der bisherigen Textausgaben der 88 Homilien, in denen Johannes Chrys. das Johannesevangelium kommentiert, zeigt, daß die Hss auf Familien zurückgehen, die als Textrezensionen des Archetypus anzusehen sind. Grundlage einer neuen kritischen Textausgabe muß Familie A (Vat. Pal. graec. 32) sein, während Fam. B (Vat. Pal. graec. 373) eine Reihe wertvoller Varianten erhalten hat.

TS 19/3 (1958) 404–412 (JAS)

44 A. Kerrigan OFM, The Objects of the Literal and Spiritual Senses of the New Testament according to St. Cyril of Alexandria

Untersuchung knüpft an des Vf.s 1952 in Rom erschienenes Werk an: St. Cyril of Alexandria Interpreter of the Old Testament (Analecta biblica 2). Hier war er zur Schlußfolgerung gekommen, daß Literal- und Spiritualsinn des AT.s hauptsächlich zur Anwendung kommen je nach der Natur des beschriebenen Gegenstandes. Ähnliche Auslegungsprinzipien bringt Cyrill auch in den Evangelien-

kommentaren und Paulusfragmenten zur Anwendung. Beispiele beider Auslegungsarten sind voneinander getrennt (Bib 35 [1954], Elenchus n. 337). Von den Worten und Taten Christi sind die göttlichen Objekt der spirituellen, die menschlichen Objekt der literalen Auslegung.
StudPatr I (1957) 354–374 (MS)

2045 Augustin de Brouwer, L'heure de la parfaite connaissance. – Traduction du Commentaire de S. Cyrille d'Alexandrie sur Jean 16, 23–24.
BiViChr 23 (1958) 41–44 (AStro)

2046 A. Wenger, Hésychius de Jérusalem. Notes sur les discours inédits et sur le texte grec du commentaire „In Leviticum"
REA II/3–4 (1956) 457–470

Lateinische Väter

2047 Gert Haendler, Lateinische Auslegungen zu Joh 21, 17
Bestritten wird die These von Richard Baumann (Fels der Welt, 1956), Jo 21, 17 sei auf das päpstliche Amt zu beziehen, durch Beobachtungen an der Exegese der lateinischen Kirchenväter: „In jenem halben Jahrtausend zwischen Cyprian und Beda bzw. Alkuin taucht die römisch-päpstliche Exegese wahrscheinlich erstmalig im Ketzertaufstreit 256 auf, dann wieder bei dem hilfesuchenden jungen Hieronymus (377–378) sowie einigen Päpsten des 5. und 6. Jh.s. Bei Cyprian und den bedeutenden Theologen des Abendlandes, Ambrosius, Augustin, dem älteren Hieronymus, Gregor d. Gr. sowie bei den Angelsachsen Beda und Alkuin werden keine römisch-päpstlichen Ansprüche vorgetragen. Ihnen allen geht es darum, was Petrus ‚mit allen Menschen ... gemeinsam hat'."
Solange es „heute" heißt (1957) 78–92 (KvR)

2048 E. Langstadt, Tertullian's doctrine of sin and the power of absolution in „de pudicitia"
Tertullian unterscheidet einerseits zwischen vergebbaren und unvergebbaren Sünden und redet andererseits doch wieder davon, daß unvergebbare Sünden von Gott vergeben werden können. Dieser Widerspruch erklärt sich daraus, daß Sünden, die ex disciplina unvergebbar sind, aus der Vollmacht des Geistes vergeben werden können.
StudPatr I (1957)

2049 Charles Dumont OCR, Lectio Divina, La lecture de la Parole de Dieu d'après saint Cyprien
Lectio divina est un des termes utilisés par Cyprien pour désigner la Bible. L'origine de cette appellation de lectio est à chercher dans l'usage liturgique des lectures bibliques faites par les lecteurs; plus tard on y assimila les commentateurs, les Pères, puis toute étude qui de près ou de loin favorisait la compréhension de l'Ecriture, enfin, plus largement encore, tout ce qui a trait à la vie spirituelle.
BiViChr 22 (1958) 23–33 (AStro)

2050 C. B. Daly, Absolution and Satisfaction in St. Cyprian's Theology of Penance
Cyprian behandelt Buße und Versöhnung vor allem als kirchlichen Ritus.
StudPatr I (1957)

2051 Josef Huhn, Bewertung und Gebrauch der Heiligen Schrift durch den Kirchenvater Ambrosius
HistJahrb 77 (1958) 387–396 (AK)

2052 A. M. La Bonnardière, Les livres de Samuel et des Rois, les livres des Chronique et d'Esdras dans l'œuvre de saint Augustin
REA II/3–4 (1956) 335–363

2053 A. M. la Bonnardière, Saint Augustin et les Libri Regnorum
Die 480 Zitate aus den Königsbüchern bei Augustinus verteilen sich auf folgende Sachgebiete seiner Schriften: Streitfragen mit Nichtkatholiken; Erklärung zu Psalmstellen; als prophetische Bücher für Civ. Dei 17; philologische Exegese in den „Quaestiones ad Heptateuchum; liturgische Perikopen; für praktische Moralunterweisung.
StudPatr I (TU 63 [1957] 375–388 (JAS)

054 Henri Rondet SJ, Notes d'exégèse augustinienne. Psalterium et Cithara

„Dans sa prédication, saint Augustin est revenu plusieurs fois, pour en tirer des leçons diverses, sur la distinction entre deux, voire trois instruments de musique dont le nom apparaît dans les Psaumes. Il est intéressant de suivre ce thème, les nuances de l'explication pouvant contribuer à dater certains sermons."

RSR 46 (1958) 408–415 (GB)

055 Saint Augustin, Fils de la Synagogue, Fils de Dieu

Sermon de S. Augustin sur le ps. 44 (hebr. 45), traduit par dom Augustin De Brouwer.

BiViChr 24 (1958) 43–47 (AStro)

056 Roger Guindon OMI, Le „De sermone Domini in monte" de S. Augustin dans l'œuvre de S. Thomas d'Aquin

RUnOtt 28|2 (1958) 57–85**

057 André Laurentin, Jean XVII, 5, et la prédestination du Christ à la Gloire, chez S. Augustin et ses prédécesseurs

1. Das Thema der Prädestination vor Augustinus. – 2. Die Geschichte des Verses bei Augustinus vor dem Johanneskommentar (392–413). – 3. Der Kommentar zu Johannes.

RechBib (1958) 225–248

058 G. Bouwman, Juliani Aeclanensis commentarius in prophetas minores tres: Osee, Joel, Amos

Bericht über die am 24. April 1958 vor dem Päpstlichen Bibelinstitut verteidigte These. Der unter den Werken Rufins von Aquileia überlieferte Kommentar wurde von Morin als Werk Julians von Aeclanum erkannt. Hier wird der Reihe nach Textgestalt, Stilistik, Bibeltext, Hermeneutik und exegetische Methode Julians untersucht. Sein Bibeltext (Vg) steht mit den ältesten Hss der Urschrift ganz nahe. In der Hermeneutik achtet J. im Gegensatz zu den Alexandrinern sehr auf den Zusammenhang. Um Schwierigkeiten zu entgehen, führt er den Begriff des excessus propheticus ein. Dann wird ausgiebig über den Begriff der antiochenischen *theoria*, ihre Bedeutung und Anwendung bei J. gehandelt, desgleichen über die *allegoria*. In der Auslegung fehlen sprachliche, geographische und archäologische Bemerkungen oder sind Hieronymus und Theodor von Mopsuestia entnommen. Der Kommentar Julians gehört zu den wertvolleren Werken des christlichen Altertums.

VD 36 (1958) 284–291 (JHo)

059 Grégoire le Grand, Introduction à la lecture spirituelle des livres de Samuel

Un texte du Père de l'Eglise extrait de son Commentaire sur le livre des Rois, traduit par dom Patrick Verbraken.

BiViChr 21 (1958) 43–53 (AStro)

060 Sebastiano Esposito SJ, Cassiodoro, la bibbia e la cultura occidentale

DThomP LXI|2–3 (1958) 193–204

061 E. Dekkers, Fragmenta Patristica

D. annonce la découverte de deux fragments ancients d'écrits des Pères: 1. Un manuscrit du VIIe siècle des Quaestiones in Vetus Testamentum de S. Isidore (dans le Cod. Palimps. Ambrosianus comme continuation du commentaire de S. Grégoire le Grand sur Ézéchiel). – 2. Un fragment du VIIe–VIIIe siècle du commentaire sur S. Luc par S. Ambroise.

SE 9 (1957) 110–115 (ChBr)

Ephrem

062 L. Leloir OSB, Ephrem et l'ascendance davidique du Christ

Entgegen der These Harnacks (Zeitschr. f. Kircheng. IV [1881] 479) wird nach der Neuausgabe des Diatessaronkommentars Ephräms durch den Vf. (CSCO 137/Arm 1 und 145/Arm 2) nachgewiesen, daß Ephräm sehr wohl die Abstammung Christi von David kennt. Die Notiz von Theodoret (PG 83, 372 A) über das Diatessaron, daß darin die Stammbäume Christi und die Stellen über seine Davidsherkunft fehlen, erklärt sich daraus, daß Theodoret eine andere Bearbeitung des Diatessarons vorlag, die wir heute nicht mehr kennen.

StudPatr I (TU 63 [1957] 389–394 (JAS)

2063 R. Etaix, Note sur le „De aenigmatibus Salomonis"

Der von G. Heine im Jahre 1848 publizierte und von ihm Justus von Toledo, von F. Stegmüller Julian von Toledo zugeschriebene Text ist nach neueren Handschriftenfunden Tajón von Saragossa (7. Jh.) zuzuschreiben. Er enthält nach einem Prolog über die Termini *aenigmata*, *proverbia* und *parabolae* einen Gregors Moralia in Job entnommenen Kommentar zu Spr 9, 1–3; ferner zu 30, 4 und 30, 13–31.

MScRel XV (1958) 136–142 (FS)

2064 Robert E. McNally SJ, The „Tres linguae sacrae" in Early Irish Bible Exegesis

In Abhängigkeit von den Kirchenvätern standen bei den irischen Mönchen schon in der vorkarolingischen Zeit die drei Sprachen der Kreuzesinschrift als „heilige Sprachen" in hohem Ansehen. Doch wurden sie nur in einzelnen Ausdrücken verwendet, willkürlich und phantasiereich, ohne eigentliche philologische Kenntnis, die der Exegese zugute gekommen wäre.

TS 19|3 (1958) 395–403 (JAS)

2065 B. Krivocheine, Ὁ ἀνυπερήφανος θεός St. Symeon the New Theologian and early Christian popular piety

Symeon braucht als Bezeichnung Christi mehrmals den auffallenden Ausdruck ὁ ἀνυπερήφανος θεός (der nicht hochmütige Gott). Dieser Ausdruck kommt vor Symeon nur in frühchristlichen Apokryphen vor (Acta Johannis, Acta Xanthippae et Polyxenae). Der Vf. nimmt einen Zusammenhang zwischen Symeon und diesen Apokryphen an.

StudPatr I (1957)

2066 Ernest W. Saunders, Theophylact of Bulgaria as Writer and Biblical Interpreter

Würdigung von Leben und Werk des Theophylakt, seit etwa 1090 Erzbischof von Bulgarien in Achrida. In der von ihm verfaßten reichhaltigen Literatur fallen die ntl Kommentare auf, die, obwohl stark von Chrysostomus und seiner Schule abhängig, dennoch nicht ohne Wert sind. Dieser Nachweis wird an der Auslegung von Luk 10, 29; Jo 1, 18; Röm 9, 4–5; Phil 2, 6; Hebr. 2, 9 und Hebr 12, 1 erbracht.

BiR II (1957) 31–44 (HAT)

2067 M.-M. Davy, La Bible au XIIe siècle

Im Mittelalter war die Schrift die lebendige Quelle der Theologie und des geistigen wie geistlichen Lebens. Für den des Lesens Unkundigen war sie in den Werken der Bildhauer lebendig, sie beeinflußte den gregorianischen Choral, der ihrem Worte dient. Obwohl nicht alle sie durch ihr Leben bejahen, ist die Schrift im Leben des Mittelalters die lebendige Mitte.

La Table Ronde No 107 (1956) 114–121 (OL)

2068 Damien Van den Eynde OFM, Complementary Note on the Early Scholastic Commentarii in Psalmos

FrancS 17 (1957) 149–172 *cf. III 1301*

2069 Damien Van den Eynde OFM, Les Commentaires sur Joel, Abdias et Nahum attribués à Hugues de Saint-Victor

FrancS 17|4 (1957) 363–372

2070 P. P. Saydon, St Thomas Aquinas' Biblical Commentaries

Überblick über die biblischen Kommentarstücke des Aquinaten, Hinweise auf Echtheitsprobleme.

MT X|2 (1958) 37–46

2071 Pierre-M. Gils OP, Les collationes marginales dans l'autographe du Commentaire de S. Thomas sur Isaïe

RScPhilT XLII|2 (1958) 254–264

2072 Joseph Anthony Mazzeo, Dante and the Pauline Modes of Vision

Die Deutung von Aussagen des hl. Paulus über die Erkenntnis Gottes durch den Menschen (2 Kor 12, 2–4; 1 Kor 13, 12; Röm 1, 20; 2 Kor 5, 6–7) durch kirchliche Lehrautoritäten (u. a. Gregor von Nazianz, Gregor d. Gr., Augustinus, Bernhard, Thomas) und ihre Verwendung in Dantes „Göttlicher Komödie".

HarvTR L|4 (1957) 275–306 (HAT)

73 B. Hirsch-Reich, Der Apokalypsekommentar des norddeutschen Minoriten Alexander

Besprechung des Werkes „Alexander Minorita, Expositio in Apocalypsim", hrsg. von A. Wachtel (Mon. Germ. Hist., Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters,I.), Weimar 1955. Vermißt wird in der Einleitung ein Resumé der vom Herausgeber bereits früher veröffentlichten Kapitel über die Geschichtstheologie des Kommentars (cf. Franziskanische Studien 24 [1937] 201–259; 305–363). Die Nachwirkung dieser geschichtstheologischen Konzeption des Minoriten Alexander läßt sich in Theologie, Kunst und Literatur des Mittelalters verfolgen bei Nikolaus v. Lyra, Petrus Aureoli, Dürer und in Dantes Göttlicher Komödie (?).

RTAM XXIV (1957) Juillet – Décembre, 361–364 (JAS)

73a Josef Koch, rez.: Alois Wachtel (Hsg), Alexander Minorita, Expositio in Apocalypsim: Mon. Germ. Hist. Die deutschen Geschichtsquellen des Mittelalters, 500–1500. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 1. Band, Weimar 1955

Rez. gibt u. a. eine Reihe wichtiger kritischer Bemerkungen. Dabei werden entscheidende Desiderata für die Ausgabetechnik, die Quellenbearbeitung und -beurteilung und für die historische Einordnung der Ergebnisse angemeldet.

TR 53/3 (1957) 119–126 (WP)

74 Wendelin Meyer OFM, Psalterium Glossatum. Geschichts- und literarkritische Untersuchung eines handschriftlichen Psalmenkommentars des 14. Jh.s.

Vermehrte, begrenzte Separatausgabe der IZBG V 1587 aufgeführten Arbeit. Zu beziehen vom Verfasser, Münster/Westfalen, Hörsterplatz 5, zu 5 DM.

(1957) XIII/1–49. 5 Tafeln

Neuzeit

75 Sigurd Petri, Anbetung im Glauben. (Die lutherische Auslegung von Joh 4, 21–24 von Luther bis zur Mitte des 19. Jh.s) (schwed)

Vf. setzt hier die Untersuchung zur Auslegungsgeschichte von Joh 4 fort (s. SEA 1946). In ausführlichen Zitaten wird zunächst Luther dargestellt, dann Melanchthon, Veit Dietrich, die Apologie und die allgemeine Stellung der Orthodoxie. Weiter werden angeführt u. a. Arndt, Spener, Francke, Arnold, Bengel und Reinhard. – Vf. kommt zu dem Ergebnis: Wieder stehen sich die spiritualisierende und die objektive Auslegung gegenüber. Luther vertritt eine selbständige Linie der letzteren, die den Hl. Geist betont, nicht den menschlichen. Für ihn ist Anbetung im Geist dasselbe wie Anbetung im Glauben. Diese Auslegung setzt sich fort bis Spener, während daneben – bereits in der Apologia deutsch – die Auflösung zum Subjektivistischen hin erfolgt, die sich in der Orthodoxie findet, bei Arndt und im Pietismus vorherrschend wird. Dieser bereitet dann den Durchbruch der spiritualisierenden Auslegung der beginnenden Aufklärung vor, die auf dem Boden einer natürlichen, rationalisierenden Theologie steht.

SEA XXI (1956) 109–151 (GMün)

76 K. Aland, Luther as Exegete

Ein Vortrag, der die Frage beantwortet: „Auf welche Prinzipien der Hermeneutik wollte Luther die evangelische Exegese festlegen?" Ergebnis: Kritik ist gut und wissenschaftliche Kritik muß sein. Doch sie untersteht dem Leitsatz „Was Christum treibet" und muß also zuerst den Inhalt, das Christuszeugnis der Bücher, als Maßstab nehmen. Das hat Konsequenzen für die Beurteilung des AT, für die weniger große Wichtigkeit mancher Bücher des NT und vor allem für die Einheit des Evangeliums, das in jeder Verkündigung dasselbe ist.

ET 69 (1957) 45–48; 68–70 (WP)

77 Rudolf Hermann, Von der Klarheit der Heiligen Schrift. Untersuchungen und Erörterungen über Luthers Lehre von der Schrift in De servo arbitrio

Das Problem christlicher Hermeneutik wird von Luther und seiner Theologie her beleuchtet: 1. Das Bild vom Brunnen auf dem Markt. – 2. Die „Klarheit der Hl. Schrift" und die Notwendigkeit von „Assertionen". – 3. Der Sinn des Assertionsbegriffs. – 4. Die Grundwahrheit der These von der Klarheit der Hl. Schrift. – 5. Die Klarheit der biblischen Glaubensartikel nach der Auferstehung Christi aus dem Grabe. – 6. Intensivierung der Klarheitsthese. – 7. Die „äußere Klarheit" der Hl. Schrift und die Predigtaufgabe. – 8. Die Klarheit der Schrift als ganzer. – 9. Die „Klarheit der Bibel" und der „Schriftbeweis". – 10. Die „äußere Klarheit" der Schrift und das Problem einer Lehrnorm. –

11. Die mit dem Begriff „äußere Klarheit" gegebenen Gefahren. – 12. Die claritas interna und ihr Stehen und Fallen mit dem Rechtfertigungsglauben und der Heilsgewißheit. – 12. Problematik einer von der claritas interna sich lösenden claritas externa. – 14. Das Problem der Klarheit der Hl. Schrift und die Brücke gemeinsamen Menschentums. – 15. Die Lehre vom Wortsinn der Heiligen Schrift gegenüber dem tropologischen Sinn.

Gotteswort und Menschenwort in der Bibel 2 (1958) 5–127

2078 Eberhard Wölfel, Luther und die Skepsis. Eine Studie zur Kohelet-Exegese Luthers

Der erste Teil des Buches stellt eine selbständige Gesamtauslegung des Kohelet dar (S. 15–92): 1. Die Welterfahrung des Predigers. – 2. Das Weltverständnis des Predigers. – 3. Das Handeln in der Welt. Abschluß: Der anthropozentrische Ansatzpunkt. Anhang: Zur Geschichte des Buches. – Der zweite Teil (S. 95–266) erhebt aus Luthers Kohelet Vorlesung (Sommer 1526), Voraussetzungen, exegetische Prinzipien und Theologie in systematischer Ordnung und stellt sie ins Licht der theologischen Entwicklung. – Ausführliches Literaturverzeichnis (S. 267–288).

Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus. X. Reihe Bd. XII (1958) 15–288 (FS)

2079 Walter Elliger, Müntzers Übersetzung des 93. Psalms im „Deutsch Kirchen ampt"

Müntzers Übersetzung von 1523 ist als Laudespsalm für das Osteramt bestimmt nach dem Vorbild des lateinischen Breviers. Sie ist in keiner Weise um den Urtext bemüht, sondern verdeutscht nach der Vorrede „in unvorrucklicher geheim des heiligen geists ... mehr nach dem sinne dan nach den worten" und spiegelt die Erwählungstheologie Müntzers wider: Der unwandelbare Gott macht den Auserwählten zu seinem Stuhl, was sich gerade in der Anfechtung, wo Gott „ein frembder und seltzamer man in der mechtigen zintflut" ist, bewährt und erweist. Luther hat die an sich gute liturgische Reform Müntzers abgelehnt, weil er vermutlich die Konsequenzen so souveränen Verfügens über den Text erkannte.

Solange es „heute" heißt (1957) 56–63 (KvR)

2080 Edwin Künzli, Zwinglis Jesaja-Erklärungen. Zu Huldreich Zwinglis Sämtliche Werke Band XIV (Lieferungen 1–4)

Zwinglis Jesaja-Kommentar (1529) – (Vol. CI des Corpus Reformatorum – Bd. XIV der kritischen Zwingli-Ausgabe) wird charakterisiert: Der Schwerpunkt liegt auf der „Complanatio", der Übersetzung („cur quidque sic versum sit"), ihre, gegenüber Hieronymus und Ökolampad auf „Klarheit, Durchsichtigkeit und Deutlichkeit" dringende Art In erster Linie ist sie als ein philologischer Kommentar zum Text zu verstehen, doch läßt sie zwei Nebenabsichten erkennen: eine politische (über die Aristokratie als die beste Staatsform) und eine polemisch theologische (in der auch für Juden bestimmten christologischen Deutung der messianischen Weissagungen).

Zwing X|2 (1957) 488–491 (FS)

2081 Karl Heussi, Johann Franz Buddeus und die Anfänge der historischen Auffassung des AT

Aus einer Analyse seiner Historia ecclesiastica Veteris Testamenti, 2. Aufl., 1719, ergibt sich, daß J. F. Buddeus, gebunden als Spätorthodoxer an das Dogma der Verbalinspiration, den Quellen gegenüber unkritisch war und für die Geschichtsdarstellung die Wunderkausalität gelten ließ. Bahnbrechend für ein historisches Verständnis des AT ist er nur durch die chronologische Anordnung des Stoffes gewesen.

Gott und die Götter. Festgabe für Erich Fascher, 1958, 154–158

2082 Ernst Schering, Adam und die Schlange

Die Deutung Adams als Androgyn und der Schlange als menschenähnliches Tier durch Antoinette Bourignon († 1680) als Vertreterin eines doktrinären eschatologischen Moralismus. Der Aufsatz ist „ein Beitrag zum Einfluß Jakob Böhmes auf das französische Geistesleben".

ZRelGg X|2 (1958) 97–124 (HAT)

2083 Jan Łach, Ks. Arcybiskup F. A. Symon jako biblista (Erzbischof F. A. Symon als Bibelwissenschaftler)

Würdigung des Lebens und Werkes des großen polnischen Bischofs und Gelehrten F. A. Symon (geb. 13. März 1841 zu Dubowec bei Zitomir, gest. 26. Mai 1918 zu Bronowice bei Krakau) aus Anlaß des 40. Todestages. Sein wissenschaftliches Verdienst beruht insbesondere auf seinen Übersetzungen des Pentateuchs, des Psalters, des Richterbuches, der Paulinischen und katholischen Briefe.

RBL XI|1 (1958) 23–37 (FM|JSch)

84 Ernst Barnikol, Wellhausens Briefe aus seiner Greifswalder Zeit (1872–1879) an den anderen Heinrich-Ewald-Schüler Dillmann

Aus dem Archiv der Westdeutschen Bibliothek in Marburg werden sieben Briefe veröffentlicht. Sie zeigen Dillmanns Anteil an Wellhausens Berufung nach Greifswald, die entschiedene Abneigung Wellhausens gegen eine Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse auf die kirchliche bzw. kirchenpolitische Praxis und gegen das liberale „Raisonnement" bei Pfleiderer, Holtzmann, aber auch in Duhms „Die Theologie der Propheten". Auch die Entstehung der Aufsätze über „die Composition des Hexateuch" und das starke Interesse für die altarabische Geschichte werden erwähnt. – Der Hrsg. betont die starke Beziehung Wellhausens zu seinem Lehrer Ewald, dessen theologische Position er z. T. unter dem Einfluß von Wilamowitz zugunsten philologisch-historischer Interessen aufgegeben habe. Sein Ausscheiden aus der theologischen Fakultät wird teils durch die Angriffe der Konservativen auf ihn (vgl. Kübels Separatvotum 1879), an denen auch Cremer Anteil hatte, teils durch seinen humanistischen Quietismus erklärt, der ihn gehindert habe (im Gegensatz zu Wilhelm Vatke), seine wissenschaftliche Position in der Kirche zu vertreten.

WZ Halle, Ges.–Sprachw. R. 6 (1956/57) 701–712 (KvR)

85 Pierre Guerin, La pensée religieuse d'Alfred Loisy

A. Loisys Lebensweg, seine religiöse und theologische Problematik – eine durch Zitate aus seinen vielen („allzu vielen"!) Veröffentlichungen reich belegte und belebte Darstellung.

RHPhilRel 37/4 (1957) 294–330 (GreW)

86 Erik Beijer, Hans Windisch und seine Bedeutung für die ntl Wissenschaft

Die äußeren Umrisse des Lebens. Windischs Auffassung von Jesus und seiner Lehre. Von Paulus, der in seiner Verkündigung Kontinuität, aber auch Neuschöpfung bringe. Von den zwei verschiedenen und nicht apostolischen Verfassern der johanneischen Schriften und ihren radikalen Absichten. Schließlich übt der Vf. eine sehr entschiedene Kritik an der rein religionsgeschichtlichen Forschungsweise Windischs, die zwar im einzelnen viel Bleibendes geschaffen, aber im Grunde Jesus und das Urchristentum mißverstanden habe.

ZNW 48/1–2 (1957) 22–49 (WP)

87 Giovanni Rinaldi CRS, Monsignor Antonio Maria Ceriani e gli studi semitistici a Milano

Prolusione alla cattedra di „Ebraico e lingue semitiche comparate" nella Università Cattolica del Sacro Cuore, tenuta il 30 aprile 1957. – Würdigung seines Lebenswerks, insbesondere seine Verdienste um die Erforschung der syrischen Bibel.

Aev XXXI/4 (1957) 279–315

88 In Memoriam: R. P. José Ramos García CMF (1884–1957).

Zusammenstellung seiner Veröffentlichungen und Würdigung seiner Arbeit in der Hl. Schrift.

EstBi 16/3. 4 (1957) 422–428 (JAS)

88a Joseph Ratzinger, Erich Przywaras Alterswerk

Kritische Würdigung des Werkes von E. Przywara, Alter und Neuer Bund / Theologie der Stunde, Verlag Herold, Wien–München (1956), in dem er die „analogia fidei" als Grundprinzip katholischer Theologie in der Einheit der Schriften des AT und NT herausarbeitet.

WoWa 13/3 (1958) 220–221 (JAS)

89 Konrad von Rabenau, Das wissenschaftliche Werk von Prof. D. Dr. Otto Eissfeldt DD.

Der 70jährige wird als Erbe Wellhausens in der Literarkritik, dem es gelang, für sie die Ergebnisse der Formkritik fruchtbar zu machen, und als Erbe des Grafen Baudissin, in der Erforschung der phönizischen Religionsgeschichte, der besonders die ugaritischen Texte im Hinblick auf das AT auswertete, gewürdigt (cf. L. Rost, FF 31 [1957] 285–286).

WZ Halle, Ges.-Sprachw.R. 6 (1956/57) 697–698 (KvR)

Bibel im System der Glaubens- und Sittenlehre

2090 Charles Journet, La question des origines: la Bible et les sciences

On présente quelques remarques relatives au récit biblique des origines (I); aux données de la science (II); à la supposition d'une pluralité des mondes habités (III).

NV XXXIII/3 (1958) 161–183

2091 Hendrik van Oyen, Mann und Frau im Sinne der Bibel

Hat es einen Sinn, sich Rechenschaft darüber zu geben, was die Hl. Schrift uns über die Beziehungen der Geschlechter zu sagen hat? Drei Aspekte des Lebens – die Stellung der Frau, die Sexualität und die Ehe – werden zunächst im AT betrachtet, dann die Aussagen des NT angeschlossen, die Grundprinzipien, jedoch keine Lösungen für Einzelfragen darbieten.

Zeitschrift für Evangelische Ethik 2/3 (1958) 155–168 (HAT)

2092 Bernard de Geradon OSB, L'homme à l'image de Dieu. Approche nouvelle à la lumière de l'anthropologie du sens commun

Die Bibel beschreibt den Menschen entsprechend den drei Lebensbereichen, die sie in ihm entdeckt: der Mensch hat ein Herz, um zu denken, einen Mund, um zu sprechen, Hände und Füße, um zu handeln. Diese Feststellung gewinnt jedoch dadurch an Bedeutung, daß genau dasselbe Schema auf Gott angewandt wird. Der Mensch ist nach Gen 1, 26 nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen. Er ist Bild: Er ist fähig zu denken, zu sprechen und zu handeln; er ist Gleichnis: Die Kraft des menschlichen Denkens, Sprechens und Handelns liegt weit unter der Gottes. – Aus dem NT endlich ergibt sich: Das Bild des Herzens drückt die Idee des Vaters aus, das Wort ist Ausdruck für den Sohn, die Verwirklichung der Pläne Gottes ist der Bereich des Hl. Geistes. Somit ist der Mensch auch Bild der heiligsten Dreifaltigkeit.

NRT 90 (1958) 683–695 (KE)

2093 Adolf Haas SJ, Naturphilosophische Erwägungen zum Menschenbild des Schöpfungsberichtes und der modernen Abstammungstheorie

Der Aufsatz dient dem Abbau allzulang festgehaltener Gegensätze zwischen Dogma und Naturwissenschaften. Einer sorgfältigen Analyse des Schöpfungsberichtes folgt die Besprechung der neuesten Funde und der aus ihnen gewonnenen Vorstellung frühester Menschentypen.

Schol 33 (1958) 355–375 (HZ)

2094 Y. Feenstra, Geboren uit de Maagd (holl)

Auseinandersetzung mit systematisch-theologischen Interpretationen des biblischen Zeugnisses in der neueren Theologie (E. Brunner, K. Barth u. a.).

GerefTTs 57 (1957) 161–168. 193–199; 58 (1958) 10–18. 44–53. 65–73. 97–110. 129–136

2095 Ernst Wolf, Die Königsherrschaft Christi und der Staat

(Auseinandersetzung mit neueren Theorien der theologischen Staatslehre).

Theol. Existenz heute, Heft 64 (1958) 21–61

2096 Egidio Spolaor, La risurrezione di Cristo mistero di giustificazione (Auferstehung Christi als Geheimnis der Rechtfertigung)

Nach den Schriften des NT und den Dokumenten des kirchlichen Lehramtes besteht zwischen der Auferstehung Christi und der ersten Rechtfertigung des Menschen die Beziehung einer Wirkursächlichkeit instrumental-physischen Charakters (causalitas efficiens instrumentalis physica). Durch Christi Auferstehung in fieri (als geschichtliches Ereignis) erweckt er die Menschen zu neuem Leben (= schenkt ihnen die Rechtfertigung). Seine Auferstehung ist unsere Auferstehung, soweit wir mit ihm vereint sind in seinem mystischen Leib, der Kirche, durch den Glauben.

SP 5/1 (1958) 54–72 (JAS)

2097 Otto Karrer, Apostolische Nachfolge und Primat

I. Zum Problem der apostolischen Nachfolge. – II. Die petrinische Nachfolge. – III. Die geschichtliche Entwicklung des petrinischen Amtes.

Fragen der Theologie heute (1957) 175–206

998 W. Nagel, Das „allgemeine Priestertum" in seiner biblischen Begründung und seiner Auswirkung in der kirchlichen Praxis

Eine Prüfung der biblischen Stellen, die auf ein Priestertum des ganzen Volkes oder der Gemeinde anspielen (Ex 19, 6; Jes 61, 5-6; 1 Pt 2, 5. 9; Apk 1, 6; 5, 10; 20, 6) ergibt, daß dort die Gottverbundenheit der Gemeinde betont wird, wie sie in anderen Religionen nur die Priester haben. Das priesterliche Handeln selbst sei nicht deutlich umrissen. Nur eine Beachtung des priesterlichen Wirkens Christi nach Hebr und Joh ermöglicht eine Beschreibung der priesterlichen Funktionen, die jedem Christen zukommen. Sie bestehen vor allem im Opfer, das sich im Gebet, in der Leibeszucht, in der Aufopferung der Leidensscheu, in der Verkündigung an die Welt in immer neuen Formen, ausnahmsweise in der Absolution an den Bruder, in der politischen Diakonie - jetzt vielleicht in der Aufgabe der bürgerlichen Bindungen – verwirklicht. Das priesterliche Amt der Wortverkündigung und der Sakramentsverwaltung steht diesem allgemeinen Priestertum selbständig und unabhängig, aber gleichberechtigt gegenüber. Kirchliche Verfassungssätze und Laienaktivierung für die Volksmission sollten nicht unmittelbar daraus abgeleitet werden.

So lange es „heute" heißt (1957) 200–209 (KvR)

999 Thomas F. Torrance, Le Sacerdoce royal

Erschien zuerst unter dem Titel „Royal Priesthood" in Scottish Journal of Theology, Occasional Papers No 3 (1955). Die Abhandlung gliedert sich in folgende Abschnitte: I. Le Prêtre royal. – II. La fonction du Corps du Christ. – III. Le temps de l'Eglise. – IV. Le sacerdoce de l'Eglise. – V. L'épiscopat corporatif.

VC XII/47 (1958) 233–328

000 Pio Fedrizzi, La prova biblica nel „De Sacramentis"

Der Bibelwissenschaftler hat die Hl. Schrift vorerst mit historisch-philologischen Mitteln auf ihren Literalsinn zu erforschen. Der Theologe kann dann weitergehen in der Anwendung des geistlich-typischen Sinnes nach den Richtlinien des kirchlichen Lehramtes, der Kirchenväterexegese, der Liturgie und Analogia Fidei.

St Pat 4/3 (1957) 415–425 (JAS)

001 Bernard Botte OSB, Le vocabulaire ancien de la confirmation

Ursprünglich gab es für unsere heutige Firmung keinen terminus technicus. Was wir jedoch im Vokabular über die Firmung (Handauflegung und Gabe des Hl. Gestes – *sphragis, signaculum, consignare – chrisma – myron – consummare, perficere – confirmare, confirmatio*) finden, ist der Weg der christlichen Reflexion über dieses Sakrament. Ausgehend von den biblischen Bildern in 2 Kor 1, 21: Die Gabe des Geistes ist eine Salbung und ein Siegel, entwickelt sich daraus der eine Ritus: Bezeichnung mit dem hl. Öl. – Weiters drücken die Worte: *perficere, perfectio, confirmare, confirmatio* die Überzeugung aus, daß der Ritus der Firmung zur Taufe etwas hinzufügt, eine Art Vervollkommnung derselben darstellt.

MD 54 (1958) 2 5–22 (KE)

002 Max Thurian, La Confirmation. Consécration des Laics

Biblische und frühpatristische Begründung des sacramentum confirmationis mit dem praktischen Ziel, es aus der Tradition in die reformierte Kirche wiederaufzunehmen.

Coll. Communauté de Taizé (1957) 7–119 (FS)

003 H. Leenhardt, L'Eglise et les Malades

Aus dem Gesamt der biblischen Zeugnisse wird eine Einordnung und Wertung der Krankheit versucht. Klar herausgearbeitet wird, daß die Ebene des „Religiösen" nicht bei der Krankheit als solcher, sondern beim Kranken liegt.

ETR 32/4 (1957) 329–378

004 Gerard Bushell OFM, Law and Christian Spirituality according to St. Paul

Vf. charakterisiert die von Paulus bekämpfte Gesetzesfrömmigkeit. Der Gefahr des Legalismus kann auch der Christ verfallen. Darum ist der Kampf gegen die Verzerrung der Frömmigkeit eine ständige Aufgabe der Kirche, obwohl institutionelle und rechtliche Ordnungen immer notwendig sein werden. Der Christ muß sich der Grenzen von Gesetz, Recht und Institution bewußt bleiben. Gott fordert nicht legale Rechtlichkeit, sondern er fordert unser Herz und unser Leben.

ABR 5 (1956) 99–117 (JSch)

2105 Silverio Zedda, Temi di teologia spirituale nel NT (A proposito di un libro recente)
Behandlung des Themas auf Grund von J. Mouroux, L'expérience chrétienne 1952.
RBib It V|III (1957) 329–334 (OSch)

2106 Silverio Zedda SJ, „Vivere in Cristo" secondo S. Paolo. Problemi di teologia spirituale in uno studio recente
Vf. behandelt das Thema an Hand der ersten drei Teile des Buches von A. Wikenhauser, Die Christusmystik des Apostels Paulus, Freiburg (1956).
RBib It VI|I (1958) 83–94 (OSch)

2107 João Ev. Betting CSSR, Contemplação Mística e Bíblia
Zusammenstellung und kurze Interpretation von Texten des AT und NT, in denen, übereinstimmend mit Zeugen der klassischen Mystik, die Phänomene der cognitio experimentalis Dei, cognitio Dei infusa et amor Dei infusus, unio intuitiva cum Deo (nach Lebretons Definition) zu erkennen seien.
REB XVIII|I (1958) 35–43 (FS)

2108 Pierre Voulet SJ, La contemplation évangélique
Bei den Klassikern der Frömmigkeit ist Kontemplation eng verbunden mit den Mysterien des Lebens Jesu. Aus der Versenkung in die Evangelien erwächst ebenso mystischer Idealismus wie kirchlicher Realismus.
Chr 20 (1958) 458–476 (HZ)

2109 M.-D. Chenu OP, L'Evolution de la théologie de la guerre
Zeigt, wie sich die „Theologie des Krieges" immer in Unterordnung unter die für das christliche Gewissen unabdingbar verbindliche evangelische Forderung des Friedens entwickelt hat (patristische Stimmen; Thomas v. A., Franz von Vitoria).
LumVi 38 (1958) 76–97

2110 Karl Rahner, Zur Theologie des Todes
Der 1957 in ZKT erschienenen Arbeit zur Theologie des Todes ist ein Exkurs über das Martyrium beigefügt. Es ist Rahner in großem Maße gegeben, Grundwahrheiten der Theologie dem Glauben nahezubringen: „Wir haben zunächst jene existentiell neutralen Aussagen über den Tod zu betrachten, die ihn als allen gemeinsames Vorkommnis charakterisieren (I). Wir werden sodann den Tod betrachten, insofern er gerade das entscheidende Ereignis des sündigen Menschen ist, in dem die sündige Verlorenheit des Menschen ihren vollendeten Ausdruck und ihre rächende Strafe findet (II). Und wir werden endlich den Tod zu betrachten haben, insofern er der Höhepunkt der Aneignung des im Tode Christi begründeten Heiles ist (III)."
QDisp 2 (1958) 5–105

Bibel in Literatur- und Kunstgeschichte

2111 José Ma Millas, Al margen de un artículo (Am Rande eines Artikels)
In einer Auseinandersetzung über die Entstehung der spanischen Dichtung des Mittelalters wird mehrfach die Bedeutung und der Einfluß der jahrhundertealten religiösen Poesie der jüdischen Synagogen in Spanien mit ihrer typischen Struktur und Strophentechnik hervorgehoben (cf. E. García Gómez, Las jarŷas mozárabes y los judíos del Al-Andalus: Boletín de la Real Academia Española 37 [1957], cuad. CLII).
Sef 18|1 (1958) 114–121 (JAS)

2112 P. Glorieux, Note sur le „Carmen super Magnificat" de Gerson
Untersuchung über Eigenart und Inhalt des Carmen (Gesamtausgabe der Werke Gersons von Ellies du Pin IV 513–537) auf Grund literarischer Kriterien. Der Traktat besteht aus 85 Strophen in gleichem Versmaß, die eine Sammlung poetischer Stücke verschiedensten Inhalts darstellen. Ein Mitbruder seines Konventes hat sie vermutlich zusammengestellt, um sie dem Vergessen zu entreißen. Von den ersten 26 Strophen, einer Paraphrase des Magnifikat, erhielt die ganze Sammlung den Namen.
RTAM 25 (1958) 143–150 (JAS)

3 Kazimierz Waliczek, Poetyckie przekłady pojedynczych psalmów XIX w. (Poetisch übersetzte Psalmentexte im 19. Jh.)

Es geht um Nachdichtungen biblischer Motive, und besonders der Psalmen in der polnischen Literatur der zweiten Hälfte des 19. Jh.s und um das literarische Schaffen von Dichtern wie K. Ujejski, J. Kasprowicz, St. Witwicki, ks. Antoniewicz, M. Konopnicka, L. Rydel und Adam Asnyk.

RBL 10 (1957) 266–271 (MS)

4 Albert-Marie Schmidt, Du Bartas (1544–1590) et les légendes de la Bible

La Table Ronde No 107 (1956) 122–126 (OL)

5 Jacques Madaule, La Bible et Paul Claudel

La Table Ronde No 107 (1956) 178–185 (OL)

6 J.-J. Kim, La Bible et les écrivains contemporains

La Table Ronde No 107 (1956) 186–197 (OL)

7 Alain Bosquet, La poésie moderne et la Bible

Bemerkungen zu zwei Gedichten von J. C. Renard und J. Grosjean.

La Table Ronde No 107 (1956) 198–201 (OL)

8 Louis Barjon, Procès à Jésus

Kritische Würdigung des gleichnamigen Dramas von Diego Fabbri, der in dem Stück den Prozeß Jesu in die Problematik und geistige Auseinandersetzung mit der Gegenwart hineinstellt, unser aller Schuld im Prozeß aufzeigt und Jesus als unschuldig verurteilt erklärt.

Et 91/5 (1958) tom 297, 225–234 (JAS)

9 Ernst Benz, Ein moderner Verteidiger der Allversöhnung

Bemerkungen zu einem Buch Giovanni Papinis über den Teufel. Sie zeigen u. a., wie das AT und das NT (nach Papini) zwei verschiedene Aspekte des Satans geben, einerseits fast Anti-Gott, andererseits Beauftragter und Mitarbeiter Gottes (vgl. Job).

ZRelGg X/2 (1958) 167–172 (HAT)

9 William Bysshe Stein, New Testament Inversions in Crane's Maggie (Stephen Crane: Stories and Tales, ed. Robert W. Stallman, New York 1955)

MLN LXXIII/4 (1958) 268–272

1 H. B. Kraus, Cecil de Milles Schaustück „Die zehn Gebote" (The ten Commandments)

Cecil Blount de Mille, Schöpfer von 70 Monumentalfilmen, der kürzlich seinen 75. Geburtstag feierte, hat nun den teuersten (Kostenpreis über 13 Millionen Dollar) und längsten (Spieldauer 3 Std. 39 Min.) Kolossalfilm in Amerika zur Aufführung gebracht. „Als unterhaltsames Schaustück wird der Film unzweifelhaft Erfolg haben, auch wenn er nicht weit vom Kitsch entfernt ist."

Universitas 12/7 (1957) 781 (AK)

2 Heinz-Ludwig Hempel, Zum Problem der Anfänge der AT-Illustration

Von der Untersuchung der alttestamentlichen Darstellungen unter den Fresken der Via-Latina-Katakombe in Rom und der Fresken der Durener Synagoge kommt der Vf. zu dem Postulat frühchristlicher und jüdischer Illustrationen alttestamentlicher Codices, die in das 2. Jh. n. Chr. reichen. Ikonographische Untersuchungen des Ashburnham-Pentateuch („Bibel von Tours") weisen ebenfalls auf jüdische Vorlagen zumindest einer illustrierten Haggadah hin.

ZAW 69 (1957) 103–131 (FGr)

3 J. Hooyman, Die Noe-Darstellung in der frühchristlichen Kunst

Eine christlich-archäologische Abhandlung zu J. Fink: Noe der Gerechte in der frühchristlichen Kunst.

VigChr XII/3 (1958) 113–135

4 Paul Evdokimov, L'icône de la nativité du Christ

Commentaire d'une icône de la nativité du Christ: essai sur la compréhension orientale du mystère de la Nativité.

BiViChr No 20 (1957/58) 23–37 (AStro)

2125 M. Aubert, La Bible illustrée des verrières de la Sainte-Chapelle
BiViChr 19 (1957) 28–34 (AStro)

2126 Konrad Farner, Gustave Dorés Bibelillustration. Zur Geschichte der Christlichen Kunst im 19. Jh.
CV I/2–3 (1958) 103–109

2127 Claus Pack, Chagalls Bilder zur Bibel
Deutung und Kritik des künstlerischen Schaffens Chagalls, das ganz aus seiner jüdischen Abstammung und Tradition Anregung schöpft und genährt wird. Er illustriert die Bibel „wie einer, der hier in seiner wahren Heimat lebt".
WoWa 13/4 (1958) 318–320 (JAS)

2128 Pablo Schneider SVD, La Biblia y las Bellas Artes (Bibel und schöne Künste)
Die Bibel wirkte anregend auf die größten Werke der Weltliteratur und die bedeutendsten Musiker aller Zeiten. – III. Darstellung bibl. Motive in der Blütezeit der Malerei und Bildhauerkunst seit dem 15. Jh.
RBib 19/86 (1957) 213–215; 20/87 (1958) 29–32 (JAS)

Verschiedene Themen

2129 E. Jones, The birth and death of Moses (according to Freud)
The International Journal of Psycho-Analysis 39/1 (1958) 1–4

2130 J. Klausner, The ten Tribes, the Canaanites and the Anglo-Saxons (hebr)
Mel III–IV (1950) 230–239

2131 Carl G. Howie, The Bible and Modern Religions: VII. British-Israelism and Pyramidology
Interpr XI/3 (1957) 307–323

2132 Frank Bell Lewis, Modern Spiritualism
Interessant ist das Kapitel „Spiritismus und Bibel". Locus classicus ist 1 Sam 28; auch Jes 8, 19 bedeutet Befragen von Medien. Abraham gilt als Medium (Gen 15, 12; 18, 2) und Dan 5 ist ein Fall von Materialisation, ebenso Mt 17, 3, wie auch sonst Jesus als das größte Medium der Bibel hingestellt wird. Die Proben genügen!
Interpr XI/4 (1957) 438–454 (CK)

2133 André Blum, Les premiers caractères mobiles hébraïques
Zur Geschichte der hebräischen Buchdruckerei.
Evid No 74 (1958) 39–42

2134 Ella Mahler, Le travail des copistes de la Tora
Arbeitsweise, Lebensbedingungen und Bedeutung der „Sopherim Standes" im heutigen Israel.
Evid 10/75 (1959) 31–34

2135 G. B. M., La Bible en Russie soviétique
Un moine prisonnier témoigne de l'influence de la lecture biblique sur les prisonniers de guerre.
BiViChr No 20 (1957/58) 109–112 (AStro)

2136 David Gonzalo Maeso, La Biblia en el nuevo Estado Israel (Die Bibel im neuen Staat Israel)
Bericht des Vf. auf Grund einer Palästinareise über die Hochschätzung und den Einfluß der Bibel im heutigen Staat Israel auf die verschiedensten Bereiche des öffentlichen und kulturellen Lebens (Religion, Unterricht, Kunst Kultur, Wirtschaft und Technik).
CuBi 15/160 (1958) 129–147 (JAS)

2137 Norbert Thiele, Der moderne Staat Israel und die biblische Tradition nach dem Zeugnis israelischer Briefmarken

Briefmarken des Staates Israel als Dokumente biblischer Geschichte (z. B. Zwölf-Stämme-Serie).

TGl 47/6 (1957) 445–449 (HAT)

2138 William Henry Scott, A Psalm for Igorots

Psalm 104 als Beispiel eines Bibeltextes, der auch die Igorot (einen philippinischen Kopfjägerstamm) anspricht und ihnen verständlich ist.

Angl TR XL/3 (1958) 189–203

2139 John Foster, The Sailors Share in the Spread of the Gospel

Durch die Jahrhunderte – von der Zeit der Apostel bis in die neueste Zeit herauf wird die Bedeutung und Mitwirkung der Seefahrer an der Ausbreitung der christlichen Botschaft in aller Welt aus einschlägigen Berichten konkret aufgezeigt (cf. 2 Kor II, 25f.; Apg 27, 37).

ET 70/4 (1959) 110–113 (JAS)

2140 Eugene A. Nida, Marginal Helps for the Reader

Treatment concerning marginal helps, their various types and principles of employment.

BiTrans 9/1 (1958) 1–21 (FS)

2141 E. M. Oldham, The Psalms through seven centuries. An exhibition of Psalters, Bibles and Prayer Books in the Boston Public Library

The Boston Public Library Quarterly 9/1 (1957) 11–15

2142 Pedro Terra, O Estudo da Sagrada Escritura nos Seminários (Das Studium der Hl. Schrift in den Seminarien)

Nach einer Konferenz, gehalten von A. Bea am 12. Jan. 1956 für brasilianische Theologiestudenten, werden grundlegende Instruktionen und praktische Hinweise für Professoren der Hl. Schrift und ihren Unterricht an Seminarien gegeben.

RCB 1/4 (1957) 183–195 (JAS)

2143 Kathleen M. Kenyon, The British School of Archaeology in Jerusalem. The new Building

Bericht über die Eröffnung des neuen, hinter der St.-Georgs-Kathedrale in Jerusalem errichteten Gebäudes der British School of Archaeology. Ein Stadtplan veranschaulicht die genaue Lage, sechs Fotos vermitteln einen Eindruck von den freundlichen Räumen.

PEQ 89 (1957) 97–100 (CS)

Literaturberichte

2144 A. Viard, Bulletin de théologie biblique

RScPhilT XLII/2 (1958) 324–348

2145 J. N. Walty, Bulletin de théologie protestante: l'œuvre de R. Bultmann

RScPhilT XLII/2 (1958) 349–370

2146 George E. Mendenhall, Old Testament Literature, 1956–1957

Bericht, leider nur zum geringen Teil kritisch gehalten, über die Neuerscheinungen der beiden letzten Jahre zum Alten Testament und seinen Grenzgebieten.

Interpr XII/1 (1958) 61–70 (CK)

2147 W. G. Kümmel, New Testament Research and Teaching in Present-Day Germany

Überblick über den gegenwärtigen Stand und die Haupttendenzen der wissenschaftlichen Arbeit am NT in Deutschland. Die Forschung konzentriert sich nicht um „Schulhäupter", sondern um Problemkreise, doch ohne strenge Abgrenzung (kritische, konservative, existentielle Richtung der Exegese u. a.). Im ganzen ist eine deutliche Zuwendung zur Bibl. Theologie zu vermerken, d. h. zum Inhalt der Botschaft des NT, wenn auch die text-, literar- und formkritischen Fragen nicht unbeachtet bleiben.

NTS 1/3 (1954/55) 229–234 (JAS)

2148 Albert Gelin, Bulletin d'Ecriture Sainte, Ancien Testament

I. Commentaires sur les livres prophétiques et sapientiaux. – II. Textes de Qumrân. – III. Théologie biblique.

AmiCl 67 (1957) 579–588 (AStro)

2148a Albert Gelin, Bulletin d'Ecriture Sainte. Ancien Testament

Comptes rendus de parutions récentes: 1. Introductions et Initiations; – 2. Théologie et spiritualité; – 3. les Psaumes; – 4. l'Archéologie.

AmiCl 68 (1958) 177–185; 521–527 (AStro)

2149 Jean Delorme, Bulletin d'Ecriture Sainte, Nouveau Testament

Publications récentes sur saint Paul et le paulinisme: I. Initiations et présentations d'ensemble. – II. Psychologie littéraire. – III. Commentaires. – IV. Théologie.

AmiCl 67 (1957) 625–638 (AStro)

2149a J. Delorme, Bulletin d'Ecriture Sainte

Publications récentes: I. Du théâtre au récit romancé. – II. Initiations. Introductions. – III. Pour la vie spirituelle et pastorale. - IV. Pour l'étude des Synoptiques. – V. Un important travail sur Luc I–II (R. Laurentin, Structure et théologie de Luc I–II).

AmiCl 68 (1958) 565–575 (AStro)

2150 Bulletin of the United Bible Societies Nr. 34/2 (1958) 49–104

In der vorliegenden Nummer wird vor allem über die Stellung der römisch-katholischen Kirche zu Lesung und Verbreitung der Bibel, Bibelübersetzungen, Zeitschriften und Bibelbewegung in verschiedenen Ländern (Österreich, Frankreich, Belgien, Deutschland, Holland) berichtet.

2151 W. Grossouw, Three Books on the Fourth Gospel

Gründliche Würdigung der Werke von C. H. Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel (Cambridge 1953). C. K. Barrett, The Gospel according to St. John (London 1955) und R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes (Göttingen 1953), die den heutigen hohen Stand der Forschung über das Johannesevangelium beweisen.

NT 1 (1956) 35–46 (JAS)

2152 R. Schnackenburg, Neuere englische Literatur zum Johannesevangelium

Kritischer Literaturbericht über die in England seit etwa Kriegsende erschienenen Werke zum Johannesevangelium. Hauptthemen sind – auch in den eigentlichen Kommentaren zur Sprache kommend – die Verfasserfrage, literarische Entstehungsverhältnisse, Verhältnis zu den Synoptikern, Ursprung und Eigenart der johanneischen Theologie (bes. Christologie).

BZ NF 2/1 (1958) 144–154 (JAS)

2153 Philippe H. Menoud, Les études johanniques de Bultmann à Barrett

Die Neuerscheinungen der letzten zehn Jahre zu literarischen und theologischen Problemen des Johannesevangeliums werden diskutiert. Ausführliches Literaturverzeichnis.

RechBib (1958) 11–40

2154 Hans-Joachim Schoeps, Protestantische Neuerscheinungen zur Erkenntnis Jesu Christi

Drei Bücher werden kurz besprochen, von denen jedes von einem anderen Ausgangspunkt her die Frage nach Person, Geschichte und Botschaft Jesu sowie seine Abgrenzung von anderen Personen und Bewegungen behandelt. O. Cullmann (Die Christologie des NT, Tübingen 1957) steht am Ende einer langen Tradition ntl Gelehrsamkeit, E. Stauffer (Jesus. Gestalt und Geschichte, Bern 1957) versucht einen ganz neuen Weg zu gehen, da er glaubt, den „Urjesus", d. h. sein wirkliches Leben, vor der Gemeindetradition rekonstruieren zu können, H. Braun (Spätjüdisch-häretischer und frühchristlicher Radikalismus, 2 Bde., Tübingen 1957) schließlich ist bestrebt, das NT von Qumran her neu zu verstehen.

ZRelGg X/2 (1958) 160–165 (HAT)

2155 Witold Tylloch, Sprawozdanie z obrad Sekcji Biblijnej. Zjazd Księży Rektorów i Profesorów Polskich Zakładów teologicznych w Lublinie (De sessionibus Sectionis Biblicae in Congressu Lublinensi Rectorum professorumque Institutorum Poloniae Theologicorum)

Interessanter Bericht über die Tagung der polnischen Bibelprofessoren vom 9. bis 11. September 1958 an der Kath. Universität Lublin. Bemerkenswert sind die Pläne zur Förderung der biblischen Studien in Polen, die u. a. eine neue Übersetzung des AT.s aus den Originalsprachen, einen zwölfbändigen Kommentar zum AT, die Herausgabe einer Auswahlbibel für gebildete Laien, ein Handbuch der Einleitungswissenschaft, Grammatiken für Hebr., Aram. und bibl. Griechisch vorsehen. Die Vorarbeiten sind z. T. schon weit gediehen, wegen der geringen Zahl von Fachleuten liegt aber auf den Beteiligten eine erdrückende Arbeitslast. Eine große Sorge ist den polnischen Fachkollegen der wissenschaftliche Nachwuchs, zumal zu dessen Heranbildung unbedingt Auslandsstudien erforderlich wären. Da diese unter den gegenwärtigen Verhältnissen fast unmöglich sind, will man für geeignete Kandidaten einen bibelwissenschaftl. Kurs nach dem Vorbild des Päpstl. Bibelinstituts im Inland einrichten. Auch die Bibelbewegung im Dienst der Seelsorge und die Popularisierung der Ergebnisse der Bibelwissenschaft sollen gefördert werden. Themen der Referate: Die brennendsten Probleme der atl Wissenschaft (St. Łach); Der wissenschaftliche Bibelunterricht an den theolog. Hochschulen (F. Kłoniecki); Der übernatürl. Charakter des israel. Prophetismus (St. Styś); Bibelwissenschaft und die Bedürfnisse der Seelsorge (A. Jankowski OSB.); Die Bibel und die Sittlichkeit (J. Stępień).

RBL 11/5 (1958) 448–456 (JSch)

2156 J. Sedláková, Biblistik und verwandte Gebiete in der Tschechoslowakei

Literaturbericht über das letzte halbe Jahrhundert.

BOr 14 (1957) 195–199 (GB)

2157 S. Lyonnet SJ, Contribution récente des littératures arménienne et géorgienne à l'exégèse biblique (à suivre)

Bericht über Veröffentlichungen der letzten Jahre aus der armenischen und georgischen Literatur, die für die Bibelwissenschaft Bedeutung haben: 1. Hippolyte de Rome, Sur les Bénédictions d'Isaac, de Jacob et de Moïse, Patrol. Orient. 27, 1–2 (Paris 1954). – 2. La version géorgienne ancienne de l'évangile de Luc d'après les évangiles d'Adich avec les variantes des évangiles d'Opiza et de Tbet', Patrol. Orient. 27, 3 (Paris 1955).

Bib 39/4 (1958) 488–496 (JAS)

Bibliographie

158 Biblica 39 (1958): Elenchus

Es fällt der Schriftleitung der IZBG nicht schwer, aufs neue mit uneingeschränkter Empfehlung auf P. Nobers bibliographisches Werk hinzuweisen. Der Jg. 1958 enthält 3728 Nummern, in den Nummern 3255–3606 den bes. wertvollen Index der hebr. und griechischen *voces discussae. (FS)*

159 Bibliographie Biblique, 398 p. (hektographiert, Gr.-Okt), Ed. de l'Immaculée Conception, Montréal 1958

Das Werk bietet über 9000 Titel von Büchern und Zeitschriftenartikeln der Jahre 1920–1957 einschließlich. Es beschränkt sich mit einer Ausnahme (C. H. Dodd, La Bible aujourd'hui – franz. Ausgabe mit kirchlichem Imprimatur!) durchweg auf katholische Autoren und auf Arbeiten in französischer, englischer und lateinischer Sprache. In diesen Grenzen erschöpfend, enthält es folgende, durch die verschiedene Papierfarbe leicht unterscheidbare, thematisch je weiter aufgegliederte Hauptteile: I. Einleitung in die Bibel. – II. Altes Testament. – III. Neues Testament (Einleitung – Einzelne Bücher und Stellen – Jesus Christus). – IV. Biblische Begriffe (alphabetisch). – Zwei sehr praktisch eingerichtete Indices ermöglichen rasche und sichere Orientierung. Als Verfasser des großangelegten Werkes zeichnen Les Facultés de Théologie et de Philosophie de la Compagnie de Jésus – Montréal.

(FS)

160 Pismo i Książka Orientalne (Katalog Wystawy, Listopad 1958)

Verzeichnis der orientalischen Handschriften des Narodowe-Museums zu Warschau. Redaktion: Stefan Strelcyn, Barbara Ruszczyc. 30 photokop. Textproben.

Polski Komitet do Spraw Unesco (1958) 7–73

2161 Catalogue des manuscrits orientaux des collections polonaises, sous la direction de Stefan Strelcyn. Tome III: Catalogue des manuscrits arméniens et géorgiens (1958)

Die armenischen Handschriften sind von K. Roszko, die georgischen von J. Braun beschrieben.

Tome III (1958) 11–56 (FS)

2162 Alfonz Gspan/Josip Badalić, Inkunabule v Sloveniji. Incunabula quae in Slovenia asservantur

Quod opus typographica cura optime exornatum, sloveno sermone summario latino superaddito (pp. 79–82) conscriptum in partes quinque dividitur: I. Prooemium. – II. Tractatus de incunabulis. – III. Index 847 incunabulorum alphabetico ordine dispositus. – IV. Descriptio subtilis singulorum exemplarium. – V. Indices.

Academia Scientiarum et Artium Slovenica – Cl. II: Philologia et Litterae 10|3 (1957) 7–492 (FS)

Hinweise

Bibelübersetzungen (franz), -zeitschriften und Reihen

2163 La Sainte Bible. Version complète d'après les textes originaux par les moines de Maredsous. Edition en format réduit contenant une introduction élémentaire, des notes et des cartes

Auf eine in aller Knappheit ergiebige Einleitung in die Bibel als Hl. Schrift und ihre einzelnen Bücher folgt in kleiner, aber angenehmer Type die je am Schluß des Buches mit Wort und Sacherläuterungen versehene Übersetzung. Format und Satzspiegel sind beide gut aufeinander abgestimmt, gliedernde Zwischenüberschriften, der Wechsel im Satz der prosaischen (Kolumne) und poetischen Partien, alles in allem eine gelungene Lösung einiger typographischer Probleme des modernen Bibeldrucks. Dem 1408 Dünndruckseiten umfassenden Bande sind eine kurze Zeittafel und vier Kartenskizzen beigegeben. *(FS)*

2164 Le Nouveau Testament traduit sur le texte grec et annoté par le T. R. Père Buzy, 620 p., Ed. de l'Ecole, Paris 1957

Die vor 20 Jahren erschienene Übersetzung in neuer und verbesserter Auflage; Versuch, Genauigkeit mit literarischen Ansprüchen zu verbinden, um so einen Text zu schaffen, der „nicht mehr nach einer Übersetzung, sondern eher nach einem Original aussieht" (Vorwort); sehr knappe Einleitungen; ausgewählte Textvarianten und kurze Erläuterungen in Fußnoten; ein Namen-, Sach- und Begriffsregister; eine Palästinaskizze; 24 z. T. farbige Bilder (Fotos biblischer Stätten). – Ein Empfehlungsbrief des Bischofs von Bayonne rühmt die Vorzüge und die Beliebtheit des äußerlich sich schlicht präsentierenden „Evangile du P. Buzy". *(FS)*

2165 Le Nouveau Testament traduit en français sous la direction de L'Ecole Biblique de Jérusalem, 879 p., Ed. du Cerf, Paris 1958

Das NT der *Bible de Jérusalem* in einem Band; Übersetzung auf Grund einer kritischen Bearbeitung des textus receptus; Koordination (soweit möglich) der von den Übersetzern der einzelnen Bücher ungleich wiedergegebenen Termini und Wendungen; Angabe wichtiger Textvarianten; prägnant gefaßte, jedoch ausgiebige Einleitungen zu einzelnen Büchern und Büchergruppen; in den Anmerkungen eine Fülle von Sach- und Begriffserläuterungen; synoptische, neu- und alttestamentliche Marginalien; im Anhang: ausführliche Zeittafel (63 v. Chr. bis 135 n. Chr.); Kalender; Maße und Gewichte, Münzen; Alphabetisches Verzeichnis der wichtigsten Anmerkungen (Namen und Begriffe); drei Landkarten. – Man zögert nicht, Autoren und Verlag, vor allem aber die Leser zu der auch äußerlich ansprechenden Ausgabe zu beglückwünschen. *(FS)*

2166 Feu Nouveau. Revue d'Initiation Biblique et Liturgique. Paraît deux fois par mois. Ire Année No 1, le 1 octobre 1957. Editeur M. Delespesse, Mons (Belgique)

2167 Revista de Estudos Bíblicos. Órgão trimestral da Liga de Estudos Bíblicos. Redator: Pe. Antônio Charbel S.D.B., Instituto Pio XI, Rua Pio XI 1024, São Paulo, Brasil. Administração: Livraria AGIR Editôra, Caixa Postal 3291, Rio de Janeiro. 1, 1 (dezembro 1956)

Mit der neuen Vierteljahreszeitschrift tritt die Bibelbewegung der numerisch größten katholischen Nation in Erscheinung. Wie die ältere Serie der spanischen *Estudios Bíblicos* (1929–1936) dient dieselbe

sowohl der Bibelbewegung als auch der wissenschaftlichen Forschung. Viel Neues erfährt man aus dem *Noticiário*. Die hinter der Zeitschrift stehende *Liga de Estudos Bíblicos* ist der Verein katholischer Exegeten. Dessen „*Santa Bíblia*", eine mit Anmerkungen versehene Übersetzung aus dem Urtext, die an *Bible de Jérusalem* erinnert, war Ende 1956 bei fünf Bänden angelangt: E. *Bettencourt, Tobias Judite e Ester;* J. J. *Pedreira de Castro, O Apocalipse;* M. *Jimenez, O Evangelho segundo S. João;* E. *Mallmann, O Evangelho segundo S. Marcos;* H. *Correia Laurini, O Evangelho segundo S. Lucas*. – Eine Kuriosität: In Heft 3 ist zu den Artikeln und Rezensionen die universale Dezimalklassifikation unter dem Sigel CDU angegeben.– In 1, 3 (junho 1957) S. 119 findet sich die Faksimilewiedergabe eines Briefes von J. B. Montini betreffs der Übersetzung der ganzen Bibel ins Lateinische, 1950 im Auftrag Pius' XII. geschrieben. *(PN)*

168 José Ig. Vicentini SJ, Cuadernos Bíblicos. Publicación aperiódica

Es handelt sich um eine in loser Folge erscheinende Reihe von Studien für biblisch interessierte Laien. Drei Hefte liegen vor: 1. Glaube, Christus, Evangelium; 2. Die Bibel, ihre Bücher, ihr Lehrziel; – 3. Der Heilsplan Gottes.

169 In der Serie: Adoratio-Buchreihe für das betrachtende Gebet veröffentlicht der Johannes Verlag, Einsiedeln, auf das Leitthema der Reihe bezogene Auslegungen der Hl. Schrift. „Die Bücher dieser Reihe sind nicht für die Lesung, sondern ausschließlich als Hilfe zum betrachtenden Gebet geeignet und bestimmt." Es erschienen bisher: Hans Urs von Balthasar (Bd. 1): Das betrachtende Gebet (1955).– (Bd. 3): Thessalonicher- und Pastoralbriefe (1955). – Adrienne von Speyr (Bd. 2): Das Licht und die Bilder. Elemente der Kontemplation (1955). – Eugen Biser (Bd. 4): Kolosser- und Philemonbrief (1956).

Bibelwörterbücher

170 Herbert Haag, Bibel-Lexikon

Das in Verbindung mit A. van den Born und anderen Fachgelehrten von Herbert Haag herausgegebene repräsentative Werk. Es geht von der Grundlage des während des Krieges erschienenen „Bijbelsch Woerdenboek" aus; eine Reihe von Artikeln wurden neu bearbeitet und auf den neuesten Stand der Forschung gebracht. Der eine Band gibt auf seinen 1760 Spalten eine zuverlässige Information und ersetzt oft den schwerfälligen Arbeitsapparat.

Im Benziger Verlag. Köln und Einsiedeln, Zürich 1956

171 Joseph Bonsirven SJ, Vocabulaire Biblique

Auf einleitende Bemerkungen über Eigentümlichkeiten der biblischen Ursprachen und deren profan- und offenbarungsgeschichtliche Gründe folgen in alphabetischer Folge angeordnet, mehr oder weniger knapp gefaßte Erläuterungen biblischer Begriffe, Symbole und Sachen.

Théologie, Pastorale et Spiritualité. Recherches et Synthèses III (1958) 1–185 (FS)

Einleitung – Bibl. Theologie

172 Introduction à la Bible sous la direction de A. Robert (†) et A. Feuillet. Tome I: Introduction Générale – Ancien Testament par P. Auvray – A. Barucq – E. Cavaignac – H. Cazelles – J. Delorme – A. Gelin – P. Grelot – A. Lefèvre – Mgr H. Lusseau, XXVIII, 880 p., 8 fig., Tournai (Desclée & Co.) 1957

Ein hervorragendes Einleitungswerk, auf das an dieser Stelle leider nur in kurzen Worten hingewiesen werden kann. Beträchtlichen Umfangs, läßt es über sein wissenschaftliches und theologisches Niveau keinen Zweifel. Dafür bürgen die Namen der Autoren. Das Studium mancher Partien, namentlich der grundsätzlichen, methodischen und traditionsgeschichtlichen Erörterungen, enttäuscht diese Erwartung nicht. Unverkennbar ist die Tendenz, die voranschreitende Forschung ohne unlautere Kompromißversuche in einen wissenschaftlich wie theologisch denkbaren, wenn auch noch nicht in allem erreichten Einklang mit Prinzipien und Tradition der Kath. Kirche zu bringen. In klugen, sorglich abgewogenen Worten deutet das einführende Vorwort des Bischofs von Straßburg, Exz. J. J. Weber, auf die pädagogische Problematik dieses Werkes für die an Kompendien und vereinfachende Patentlösungen gewöhnten, mit den Forschungen der letzten Jahre nicht vertrauten Leser hin. – Der Inhalt (Hauptabschnitte und Autoren): *Introduction générale* · Section I. Les livres inspirés (A. Barucq et H. Cazelles) 2–68. – S. II. Les règles de critique rationelle (H. Cazelles et P. Grelot) 69–168. S. III. L'interprétation catholique des livres saints (P. Grelot) 169–212. – *Ancien Testament:* Préliminaires – Le cadre historique de la Bible (E. Cavaignac et P. Grelot) 214–275. – Ire Partie. La Torah ou Penta-

teuque (H. Cazelles) 278–382. – IIme Partie. Les premiers livres prophétiques (J. Delorme) 384–464. – IIIme Partie. Les livres prophétiques postérieurs (A. Gelin) 467–582. – IVme Partie. Les Ketûbim ou hagiographes: Section I. Les Psaumes (A. Auvray) 585–621. – S. II. Les autres hagiographes (Mgr. H. Lusseau) 624–730. – Vme Partie. Les livres deutérocanoniques (A. Lefèvre) 732–781. – Conclusion. La formation de l'Ancien Testament (P. Grelot) 785–836. – Index des références bibliques. – Index analytique. – 9 cartes géographiques (fascicule séparé). *(FS)*

2173 Georges Auzou, La Tradition Biblique. Histoire des écrits sacrés du peuple de Dieu

I. Le milieu originel: Les anciens Mésopotamiens. – L'Egypte de l'Ancien et du Moyen Empire. – La pensée et le langage de l'Ancien Orient. – II. L'ère patriarcale: Le pays et les hommes de Canaan. – Les Patriarches. – III. L'Alliance divine: L'émancipation. – Le Peuple que Dieu s'est acquis. – IV. La Terre et le Royaume: L'occupation de Canaan. – Le Roi choisi par Dieu. – Commencements d'une littérature. – V. L'ère prophétique: Débuts des deux royaumes. – Les Traditions ancestrales. – Les Prophètes. – La Parole prophétique. – Scribes et chantres. – VI. La grande tribulation: Le repaire des lions. – Découverte d'un livre. – Le témoin écartelé.– La catastrophe. – VII. Le Reste: La face du monde change. – Un Israël nouveau. – La grande Torah. – VIII. La Communauté judaïque: Retours d'exil. – L'œuvre de réformation. – La grande littérature des poètes et des sages. – L'existence israélite aux IVe – IIIe siècles. – IX. L'affrontement d'un monde nouveau: Alexandre et l'hellénisation de l'Orient. – Du sursaut maccabéen au royaume d'Hérode. – Le combat des écrivains. – X. L'ère critique: Le monde gréco-romain. – Israël dans l'Empire. – La Communauté juive. – La foi d'Israël. – XI. La Nouvelle Alliance: Jésus. – L'Eglise. – La vie chrétienne. – XII. Le Message des témoins: La tradition évangélique. – Paul et les lettres aux communautés. – Les Evangiles. – Jean et la fin de l'ère apostolique. – Index.

Connaissance de la Bible II (1957) 7–462

2174 Georges Auzou, La Parole de Dieu. Approches du mystère des saintes écritures

I. La foi aux Saintes Ecritures: La formation de la Bible. – Le cheminement d'une foi. – La réflexion chrétienne sur l'inspiration. – L'intelligence des Ecritures. – La transmission et la diffusion des Ecritures. – II. Le langage de Dieu: Esprit hébraïque et langage biblique. – Visages de la Bible. – L'univers biblique et son sens. Conclusion: Le sacrement de la Parole divine.

Connaissance de la Bible 1 (1956) 7–255

2175 Gerhard von Rad, Gesammelte Studien zum AT

Der Band enthält folgende Abhandlungen: Das formgeschichtliche Problem des Hexateuch. – Verheißenes Land und Jahwes Land im Hexateuch. – Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. – Zelt und Lade. – Die Anrechnung des Glaubens zur Gerechtigkeit. – Das theologische Problem des atl Schöpfungsglaubens. – Der Anfang der Geschichtsschreibung im alten Israel. – Die deuteronomische Geschichtstheologie in den Königsbüchern. – Das judäische Königsritual. – Die Stadt auf dem Berge. – „Gerechtigkeit" und „Leben" in der Kultsprache der Psalmen. – Die levitische Predigt in den Büchern der Chronik. – Hiob 38 und die altägyptische Weisheit. – Josephsgeschichte und ältere Chokma. – Die Vorgeschichte der Gattung von 1 Kor 13, 4–7. – Register der Bibelstellen, Namen und Sachen und der hebräischen Wörter. – G. von Rad betont im Vorwort, daß es ihm nicht leicht gefallen ist, „ältere Arbeiten – die älteste liegt 27 Jahre zurück – noch einmal unverändert vorzulegen", und bittet den Leser um ein „geschichtliches Verständnis" des vorliegenden Bandes. Wer die Wege kennt, auf denen die atl Wissenschaft in den zwei letzten Dezennien voranschritt, weiß, daß G. von Rads formgeschichtliche und theologische Arbeit ihre Richtung mitbestimmt hat, und wird diese Lese begrüßen. Warum fehlen die Abhandlungen zur Hermeneutik?

TB 8 (1958) 9–312 (FS)

2176 M. E. Boismard, A. Descamps, A. Gelin, J. Giblet, J. Guillet, Soeur Jeanne d'Arc, A. Lefèvre, X. Léon-Dufour, J. Pierron, C. Spicq, Grands thèmes bibliques

Zentralthemen biblischer Theologie werden in Einzelbeiträgen dargestellt: I. Der Plan Gottes. J. Giblet, Die Erwählung oder die Berufung Gottes. Der Bund Gottes mit den Menschen. Das Volk Gottes. – II. Die Offenbarung Gottes: A. Lefèvre, Heilig ist der Herr. – A. Leboisset, Gott unter uns. – M. E. Boismard, Gott unser Vater. – III. Die Forderungen Gottes: A. Gelin, Selig die Armen. – X. Léon-Dufour, An Gott glauben. – A. Lefèvre, Gott dienen. – IV. Die Treue Gottes: C. Spicq, Die Sünde der Menschen. – J. Pierron, Die Umkehr, Rückkehr zu Gott. – Sœur Jeanne d'Arc, Die Vergeltung. – V. Der Sieg Gottes: A. Gelin, Der Messias Gottes. – M. E. Boismard, Der Auszug, Weg zu Gott. – A. Descamps, Das Königtum Gottes. – J. Guillet, Der Geist Gottes.

Editions du Feu Nouveau (1958) 7–190

177 Frank Michaeli, L'Ancien Testament et L'Eglise Chrétienne d'aujourd'hui

Für breitere Kreise bestimmte Hinführung zum Verständnis der Bibel unter den folgenden Hauptabschnitten: I. Que contient l'Ancien Testament: Une histoire, une loi, une prophétie. – II. L'Ancien Testament éclairé par le Nouveau: Jésus-Christ, le centre de l'histoire; Jesus-Christ, l'accomplissement de la loi; Jésus-Christ, la réalisation des prophètes. – Thèses pratiques pour la lecture de l'Ancien Testament.

Neuchâtel (1957) 4–79

178 Jean Steinmann, Die Bibel im Spiegel der Kritik. Übersetzt von Karlheinz Hoffmann. Die deutsche Ausgabe wurde bearbeitet und ergänzt von Meinrad Stenzel

Einleitend wird die Bibelkritik nach Wesen, Gegenstand (Text-, Literar- und historische Kritik) und Ziel gegen die bibelgläubigen Mißverständnisse (L. Bloy, P. Claudel) wie gegen ihren bibelzersetzenden Mißbrauch (Renan) abgegrenzt (S. 5–11). Dann folgt eine Geschichte der Bibelkritik von Origenes und Hieronymus bis P. Lagrange, dem das Verdienst zugeschrieben wird, die „größte kritische Arbeit" geleistet zu haben, „welche die Welt seit Richard Simon erlebt hat"(S. 19–76). – Das Abschlußkapitel: „Der heutige Stand der Bibelkritik" zeigt, auf die Schriften der beiden Testamente angewandt, in gedrängtem Überblick die Methoden und Ergebnisse der bibelkritischen Arbeit (S. 77–132).– Das Ganze ist geeignet, die Bibelkritik in einer auch für weitere Kreise faßlichen Form als legitime Funktion kirchlicher Theologie zu rechtfertigen.

Der Christ in der Welt. Enzyklopädie VI/3 (1957) 5–132 (FS)

179 Karl Rahner, Über die Schriftinspiration

Die früher in der ZKT vorgelegte Abhandlung (IZBG IV/43) wird hier in einem gesonderten Bändchen weiteren Kreisen zugänglich gemacht.

QDisp 1 (1958) 5–88

180 Jean de Monléon OSB, Histoire Sainte

Zweibändiger, „historischer und mystischer Kommentar" zu Genesis, Exodus und Numeri. Band 1 (491 S.) trägt den Titel: Les Patriarches (eingeteilt in drei Großabschnitte: 1. Abraham; 2. Die Nachfahren Abrahams: Isaak und Jakob; 3. Joseph), erschienen Paris 1953. Der zweite Band kam 1956 unter dem Titel: Moïse (455 S.) heraus (Kap 1. Ägypten; 2. Sinai; 3. Weg nach Kanaan). Verlag: Les Editions de la Source, Paris. *(GM)*

181 Paul Heinisch, Theology of the Old Testament; History of the Old Testament; Christ in Prophecy

Diese drei Werke, das dritte im deutschen Original noch nicht publiziert, die beiden ersten bekannte, bereits in wiederholter Auflage 1940 bzw. 1950 im Rahmen der „Bonner Bibel" erschienen, wurden hier von William G. Heidt OSB in englischer Sprache veröffentlicht.

The Liturgical Press, Collegeville (1952–1956) (FS)

182 Wm. L. Newton, A New Era in Scripture Study

Mit dem Aufsatztitel versucht der Vf. den Aufschwung in der Bibelwissenschaft während der letzten Jahrzehnte zu kennzeichnen. Zwei neuerschienene Übersetzungen stützen seine Behauptung: Heinisch, History of the OT und Ricciotti, The History of Israel.

The Priest 12/4 (1956) 332–340 (HAT)

183 Ernst Staehelin, Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi. Zeugnisse aus allen Jahrhunderten und allen Konfessionen

Der vierte Band der (ursprünglich auf vier Bände geplanten) Textsammlung liegt jetzt vor. Er enthält Zeugnisse vom Anfang des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, mit Bibelstellen-, Personen- und Ortsregister. Das gesamte Werk dürfte auf sechs Bände anwachsen. Vgl. auch den Hinweis IZBG III und V.

Verlag Friedrich Reinhardt AG, Basel 1957 (GM)

184 William Foxwell Albright, Die Religion Israels im Lichte der archäologischen Ausgrabungen. Autorisierte Übersetzung mit Nachträgen des Verfassers von Friedrich Cornelius. Ernst Reinhardt-Verlag München, 14,– DM (1956), 267 S.

An der deutschen Ausgabe des allbekannten Werkes sei hervorgehoben, daß sie sich im Vergleich mit manchen Übersetzungen religionswissenschaftlicher Werke aus dem Englischen, die in letzter Zeit erschienen sind, durch sachliche und sprachliche Korrektheit auszeichnet. *(FS)*

2185 Giovanni Miegge, L'Évangile et le Mythe dans la pensée de Rudolf Bultmann

Umfassender Beitrag zur Theologie R. Bultmanns: Introduction: Le Problème: L'essai de Bultmann sur la „démythisation" du NT. – Foi et cosmologie. – Une nouvelle Interprétation est nécessaire. – I. Bultmann, interprète du NT: Les formes de la tradition. – Jésus et la communauté palestinienne. – La communauté hellénistique. – L'apôtre Paul: une nouvelle connaissance de soi-même. - La foi en la mort du Christ. – La résurrection. – L'Evangile de Jean: un dualisme de décision. – La Parole faite chair. – L'existence eschatologique. – II. Existentialisme et théologie: Problèmes communs, solutions différentes. – Ambiguité de l'autonomie revendiquée par l'homme. – De l'analyse existentiale à la décision existentielle. – Paradoxe et miracle. – L'acte de Dieu en Christ. – III. Mythe, religion, philosophie: Les définitions de Bultmann. – Le mythe comme cosmologie. – Le mythe comme humanisation du divin. – Le mythe jugé d'après son contenu. – Le mythe comme intuition du transcendant. – Le mythe comme symbol religieux. – Le sens de la démythisation. – Conclusion: Christ et ses bienfaits. – Appendice: Bultmann dans la critique catholique. – Note biographique et bibliographique sur R. Bultmann.

Bibliothèque Theol. (1958) 5–128

2186 Romano Guardini, Jesus Christus. Geistliches Wort

13 ausgewählte Vorträge aus den Jahren 1930/31 werden hier gesammelt vorgelegt. An Hand von Worten Christi werden Person und Wesen des Gottmenschen beleuchtet und nachgezeichnet.

Rothenfelser Reihe No 4 (1957) 7–103 (EdB)

2187 V. S. Azariah, L'offrande chrétienne

Biblische Begründung des Kirchenopfers. Vorausgeschickt ist eine kurze Biographie des Verfassers (1874–1945), der, gebürtiger Inder, anglikanischer Bischof, „einer der größten Christen unserer Zeit" (S. 6) gewesen ist.

Coll. Le Chrétien dans le monde (1958) 5–98

Geschichte Israels und des AO

2188 Sabatino Moscati, Ancient Semitic Civilisations (254 S., Elec Books, London 1957)

Englische Ausgabe der „Storia e civiltà dei Semiti" (Bari 1949), die 1953 und 1955 in deutscher Sprache („Geschichte und Kultur der Semitischen Völker, Stuttgart), 1955 französisch erschien. Wie jede neue Edition dieses Buches, beabsichtigt auch die vorliegende englische, dem dauernden Fortschritt der archäologischen Forschung Rechnung tragend, weniger eine Übersetzung als vielmehr ein neues Werk zu sein (zahlreiche Abbildungen und Karten). *(WB)*

2189 S. W. Baron, Histoire d'Israël. Vie sociale et religieuse

Das repräsentative zweibändige Werk liegt in französischer Ausgabe vor. Der erste Band reicht von den Ursprüngen bis zum Beginn der christlichen Ära; der zweite umfaßt die ersten Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung.

Sinai. Collection des sources d'Israël I (1956) XX, 3–589; II (1957) 593–1320

2190 The Bible. Historical social and literary aspects of the Old and New Testaments described by Christian Scholars

Die Sondernummer enthält zahlreiche bebilderte Beiträge namhafter Wissenschaftler.

The Times (June 1954, Sondernummer) 1–32 (HAT)

2191 André Parrot, Samaria, die Hauptstadt des Reiches Israel. Babylon und das AT

Dieser III. Band „Bibel und Archäologie" umfaßt die deutsche Übersetzung CAB 7 und 8 (IZBG IV/1310) von Marc-René Jung unter Mithilfe von Ernst Jenni.

Bibel und Archäologie III (1957) 7–251

2192 J. Wellhausen, Israelitische und jüdische Geschichte

Dem Verlag W. de Gruyter gebührt das Verdienst, Wellhausens 1878 erstmals erschienenes klassisches Werk in 9. Auflage wieder allgemein zugänglich gemacht zu haben.

371 Seiten (1958) 19,80 DM (FS)

193 J. Dheilly, Histoire du Peuple de Dieu. – Ders.: Le Peuple de l'Ancienne Alliance

Praktischer, auch für den Unterricht in Oberklassen gedachter Durchblick durch die Geschichte des Gottesvolkes. – Sachliche, gut geschriebene Einleitung in das Alte Testament. Reiches Bild- und Kartenmaterial; Zeittafeln.

Les Editions de l'Ecole (1950) 11–159; (1953) 5–486

194 Stanislav Segert, Altorientalisches Material zum AT (In margine der Text- und Bildersammlung von James B. Pritchard)

Ausführlicher Bericht über das Werk mit Hinweisen auf weitere Materialien, die im Textband nicht fehlen dürften.

ArOr 26/3 (1958) 498–505 (FS)

195 L. Cerfaux et P. Houssiau, L'Antiquité – Le Proche Orient
M. Michaux et P. Houssiau, L'Antiquité – La Grèce

Mit diesen beiden Bänden wird die bei Castermann (Tournai) erscheinende Reihe „Histoire et Humanités" eröffnet. Jeder Abschnitt der Geschichte wird hier in einem eigenen Band von zwei Autoren behandelt, einem Fachmann und einem Pädagogen. Moderne Aufmachung, reiche Bilder und Karten ergänzen den Text.

Histoire et Humanités I (1957) 8–173; II (1958) 6–168

196 Georg Fohrer, Orientalistik. Der Hellenismus in der deutschen Forschung 1938–1948, hrsg. von E. Kiessling, Wiesbaden 1956, S. 31–50

Zeigt an den besprochenen Arbeiten die Einflüsse des Hellenismus vom Vorderen Orient über Iran und Indien bis nach China. Während man zu Anfang dieses Jahrhunderts die Auseinandersetzung des Griechentums mit dem Orient als ein Hinschwinden des griechischen Geistes unter dem Einfluß des Ostens hinstellte, betrachtet man sie nunmehr als einen Austausch zwischen zwei Kräften. Freilich hat der Hellenismus im Orient die einheimischen Elemente nirgends verdrängen oder grundlegend umgestalten können. Aber – abgesehen vom palästinischen Judentum, dessen Absonderungstendenzen er verstärkte – er hat die anderen Kulturen und Religionen in mannigfacher Weise und in verschiedenem Grade bereichert und erweitert.

197 Hugo Rahner, Griechische Mythen in christlicher Deutung

Dies nun in unveränderter Neuausgabe vorliegende Buch umfaßt Aufsätze verschiedenen Ursprungs. Sein Anliegen ist „an ein paar bedacht zusammengefügten Beispielen zu zeigen, wie griechisches Frommsein von der Kirche heiliggemacht wurde" (p. 10). „Die Auswahl ist dennoch nicht willkürlich ... Das Ganze will eine Art antik christlicher Psychagogie sein. Unter den verhüllenden Bildern der hellenischen Mythologie soll ein Weg des Aufstiegs gewiesen werden zu den Höhen christlicher Verklärung (p. 12)". Geschrieben ist es als Wegweisung „für einen christlichen Humanismus, für die ungeheure Möglichkeit jenes ‚neuen Menschen', von dem Paulus nach Kolossai schrieb, in dem sich Barbar und Hellene einen durch Christus" (p. 6), für „die Tischrunde derer, die glauben, daß unser Abendland zusammenbrach, um neugeboren zu werden" (p. 5).

Rhein Verlag, Zürich (1957) 5–497

Bibl. Geographie

198 Edward P. Blair, Three New Biblical Atlases

Besprechung der Bibelatlanten von Wright-Filson, Grollenberg und Kraeling.

BA XX/2 (1957) 48–51 (JSch)

199 M. Du Buit OP, Géographie de la Terre Sainte

La Géographie de la Terre Sainte sera l'auxiliaire indispensable de tout lecteur assidu de la Bible. La première partie, Géographie physique, est la description du pays, de son relief, de son climat, de ses productions, et des genres de vie qu'il impose à ses habitants. La seconde partie, Géographie historique, passe en revue la plupart des textes bibliques à caractère géographique. Les uns ont servi à montrer quel était le réseau des anciennes communications. Les autres ont permis d'établir comment fut distribué le territoire depuis la stabilisation des tribus jusqu'aux jours de l'Evangile. Ainsi situés, les événements de l'Histoire Sainte, des pérégrinations des Patriarches à la prédication évangélique, retrouvent leur horizon concret et prennent un relief singulier. Certaines interprétations des faits sociaux anciens se

sont présentées d'elles-mêmes, ainsi que des ouvertures sur le thème religieux de la Terre Sainte. Dix-huit cartes sont encartées dans un volume séparé, d'où on peut à volonté les retirer pour la commodité de la lecture.

La Bible de Jérusalem. Etudes Annexes (1958) I: 323; II: 18 cartes 28×38 cm

Gesellschaftsgeschichte und Kultur (AT u. NT)

2200 R. de Vaux OP, Les Institutions de L'Ancien Testament

Die Reihe der Etudes Annexes zur Bible de Jérusalem wird eröffnet durch R. de Vaux OP, Les Institutions de l'Ancien Testament. Im vorliegenden I. Band sind behandelt: I. Das Nomadentum, seine Nachwirkung (in diesem Zusammenhang unter anderem das „nomadische Ideal" der Propheten; die Rekabiten als Reaktionsbewegung) und die Stammesorganisation. – II. Die Familie, Aufbau, Ordnungen, Sitten (einschließlich Begräbnisbräuche). – III. Die bürgerlichen Einrichtungen: Stände, Sklaventum, Staat, Königtum, Beamtenschaft, Verwaltung, Finanzen und öffentliche Arbeiten, Recht und Rechtsprechung, Wirtschaft, Kalender, Maße, Gewichte. – Ausführliche Bibliographie, die Indices folgen im II., den militärischen und religiösen Einrichtungen gewidmeten Bande. – Knapp auf das Wesentliche beschränkt und doch überraschend reich an Details, trocken und doch lebendig geschrieben, bietet diese jüngste Archäologie des AT.s ein fesselndes Gesamtbild des neuesten Forschungsstandes.

Coll. Etudes Annexes I (1958) 9–341 (FS)

2201 A. Bouquet, Biblischer Alltag. Zeit des NT.s

1. Land und Leute. – 2. Die römische Armee. – 3. Die Zivilisation. – 4. Das Landleben. – 5. Straßen und Reisen. – 6. Briefe, Bücher und Bibliotheken. – 7. Geschäfte und Verwaltung. – 8. Palästinensische Bräuche. – 9. Die Sklaverei. – 10. Das Schulwesen. – 11. Die Wissenschaft des 1. Jh.s. – 12. Vergnügen und Erholung. – 13. Jerusalem. – 14. Gottesdienst und Alltag. – Nachwort. – Verzeichnis der Abbildungen. Die Umwelt des NT wird anschaulich und gemeinverständlich dargestellt. Dabei scheint die Beschreibung der alltäglichen Realien besser als die Schilderung der religiösen Verhältnisse gelungen zu sein. 98 Bilder (Zeichnungen und Photos) illustrieren den Text. Die Angabe einschlägiger Bibelstellen und ein Sachverzeichnis würden die Brauchbarkeit dieser reichhaltigen Ergänzung der bekannten Reallexika und Archäologien erhöhen.

Claudius Verlag, München (1958) 7–255 (FS)

Qumran

2202 Kurt Schubert, Die Gemeinde vom Toten Meer. Ihre Entstehung und ihre Lehren

Die aus mehreren Publikationen zum Teil schon bekannten Ansichten erscheinen hier in einer als Nachschrift einer Vorlesungsreihe in übersichtlicher, allgemeinverständlicher, durch reichliche, im Wortlaut gegebene Quellenzitate wertvollen Zusammenfassung, die das Hauptgewicht auf die Darstellung der Lehren und ihres Zusammenhangs mit dem Alten Testament wie ihrer Beziehungen zum Neuen Testament legt. Das Literaturverzeichnis im Anhang beschränkt sich im wesentlichen auf Bücher und gibt eine Liste der bisherigen Veröffentlichungen des Autors über die Qumrantexte.

Reinhardt Verlag (1958) 7–144 (FS)

2203 T. F. Bruce, Die Handschriftenfunde am Toten Meer nach dem heutigen Stand der Forschung. Deutsch von U. und M. Rost

Das Buch „ist für all jene bestimmt, die sich von einem fachkundigen Gelehrten über den heutigen Stand der Erforschung der Handschriften in zuverlässiger und für jeden verständlicher Weise unterrichten lassen wollen". Es gliedert sich in folgende Abschnitte: 1. Die ersten Funde. – 2. Spätere Entdeckungen. – 3. Die Datierung der Funde. – 4. Chirbet Qumrân. – 5. Wadi Murabba'at und Chirbet Mird. – 6. Die Rollen und das Alte Testament. – 7. Bibelauslegung und messianische Hoffnung. – 8. Der Lehrer der Gerechtigkeit und seine Feinde. – 10. Qumrân und die Essener. – 11. Qumrân und das Christentum. – Register.

Chr. Kaiser Verlag, München (1957) 5–176

2204 J. T. Milik, Dix ans de découvertes dans le désert de Juda. Préface de R. de Vaux OP

I. Histoire de la découverte (13–22). – II. La bibliothèque de Qumrân (23–39). – III. Histoire des Esséniens. Leur centre principal (40–62). – IV. L'organisation des Esséniens. Leur doctrine (63–86).– V. L'importance des découvertes du désert de Juda (87–112). Bibliographie. – 35 Fotos.

Les Editions du Cerf, Paris 1957

Kommentare (AT und NT)

205 Arvid Bruno, Sprüche, Prediger, Klagelieder, Esther, Daniel. Eine rhythmische und textkritische Untersuchung

Der zehnte Band der Übersetzungsreihe (IZBG IV 1291) enthält Übersetzung und Anmerkung zu den genannten Büchern. Grundanlage, Format und Ziel entsprechen den früher erschienenen Bänden.

Almquist und Wiksell/Stockholm (1958) 11–238

206 Paul Passelecq et Marc Melot OSB, La Sainte Bible expliquée. Commentaires sur le texte de l'Ecriture sainte, paraîtra sous forme périodique

Die Sammlung: La Sainte Bible expliquée verfolgt den Zweck, Laienleser, Anfänger ohne biblische Vorkenntnisse, in das Verständnis der Hl. Schrift einzuführen. Unter Verzicht auf alle Textkritik, theologische und mystische Spekulation werden die in Sinnabschnitte gegliederten Texte fortlaufend in kurzen Wort-, Sach- und Lehrerläuterungen kommentiert. Bis jetzt liegen 14 Hefte mit je 60–100 Seiten vor: Gen, Ex, Num, Prov, die 4 Evgl, Phil und 1/2 Thess. Als Vf. zeichnet Paul Passelecq OSB, für einige Hefte zusammen mit Marc Melot OSB.

La Sainte Bible expliquée No 1–14 (1954–1957) (FS)

207 Pierre Oschwald, Le Livre de Daniel

Für breitere Kreise bestimmte Einführung und Erklärung des Buches Daniel.

Neuchâtel (1957) 5–81

208 Jean-Paul Bonnes, David et les Psaumes

Das Bändchen ist modern aufgemacht und mit großer Liebe und Sachkenntnis durchlaufend illustriert. Der Text gliedert sich in drei Großabschnitte: I. *David:* beginnend mit einem Rückblick auf die Geschichte Israels und endend mit seiner Stellung zum Tempel. – II. *Vom Gerechten der Psalmen zur Messianität Jesu:* handelt vom Geist der Psalmen und geht speziell auf Psalm 3; 131; 99 und 22 ein. – III. *Die Psalmen:* bringt nach allgemeinen Bemerkungen eine Anthologie und eine Reihe von Psalmen (18, 46, 29, 104, 55, 38, 32, 39, 90, 88, 63, 77, 137, 126, 50, 127, 65, 139, 123, 7, 11, 12, 20, 35). David, die Psalmen und unsere heutige Zeit. Bibliographische Angaben. Bilderverzeichnis.

Maîtres Spirituels aux Editions du Seuil No 13 (1957) 4–192

209 Commentaire du Nouveau Testament

Von dem im Verlag Delachaux et Niestlé, Neuchâtel/Paris, erscheinenden repräsentativen Kommentar zum NT erschienen die folgenden Bände: Franz-J. Leenhardt, L'Epître de Saint Paul aux Romains, VI (1957) 7–219; Jean Héring, La Première Epître de Saint Paul aux Corinthiens, VII (1949) 7–155; Jean Héring, La Seconde Epître de Saint Paul aux Corinthiens, VIII (1958) 11–111; Pierre Bonnard, L'Epître de Saint Paul aux Galates; Charles Masson, L'Epître de Saint Paul aux Ephésiens, IX (1953) 9–228; Pierre Bonnard, L'Epître de Saint Paul aux Philippiens; Charles Masson, L'Epître de Saint Paul aux Colossiens, X (1950) 7–159; Charles Masson, Les deux Epîtres de Saint Paul aux Thessaloniciens, XIa (1957) 5–116; Jean Héring, L'Epitre aux Hébreux, XII (1954) 9–130. Die Kommentarreihe wird veröffentlicht unter der Leitung von P. Bonnard, O. Cullmann, J. Héring, F.-J. Leenhardt, Ch. Masson, Ph.-H. Menoud, Th. Preiss, Chr. Senft, die Übersetzungen legen den griechischen Text der Ausgabe von Nestle zugrunde.

210 Editions LABOR ET FIDES (Genf) veröffentlichen eine in loser Folge erscheinende Reihe von Bibelkommentaren. Es liegen folgende Bände vor: 1. Charles Brütsch, Clarté de l'Apocalypse. Préface de W. A. Visser 't Hooft, 1955, 300 S. – 2. Herbert Roux, L'Evangile du Royaume. Commentaire sur L'Evangile selon saint Matthieu, 1956, 295 S. – 3. Karl Barth, Petit commentaire de l'Epître aux Romains. Trad. française, 1956, 170 S. – 4. Günther Dehn, Le Fils de Dieu. Trad. française de la 6me éd. le l'œuvre intitulée „Der Gottessohn". Eine Einführung in das Evangelium des Markus (1953), 1957, 233 S. – 5. Jean-Samuel Javet, L'Evangile de la Grâce. Commentaire de l'Evangile de Luc, 1957, 282 S. – 6. Wilhelm Vischer, Valeur de l'Ancien Testament. Job, Esther, l'Ecclésiaste, Esaïe II, 1957, 188 S.

211 Josef Schmid, Das Evangelium nach Matthäus

(RNT Bd. 1 [1956] 402 S.; 13,80 DM; dritte, von neuem umgearbeitete Auflage. – Das Evangelium nach Lukas (RNT Bd. 3 [1955] 367 S.; 12,50 DM), dritte, von neuem umgearbeitete Auflage. –

Alfred Wikenhauser, Das Evangelium nach Johannes

(RNT Bd. 4 [1957] 360 S., 12,50 DM), zweite überarbeitete und erweiterte Auflage. – Die Apostelgeschichte (RNT Bd. 5 [1956] 298 S.; 10,50 DM), dritte, von neuem umgearbeitete Auflage.

Die Tatsache, daß die Bände des Regensburger Neuen Testaments in zweiter und zum Teil dritter Auflage erschienen sind, ist nicht nur darauf zurückzuführen, daß es gegenwärtig der einzige moderne katholische NT-Kommentar auf dem deutschen Büchermarkt ist, sondern offenbar einem starken Bedürfnis nach wissenschaftlich fundierter Auslegung in breiteren Leserkreisen entgegenkommt.

cf. IZBG III 1470 (FS)

2212 P. Libermann, Commentaire de Saint Jean

Kritische Ausgabe des mystischen Johanneskommentars von Libermann, des 1802 geborenen, später konvertierten Juden, des Begründers der Kongregation vom Heiligen Geist. Mit einem Vorwort von A. Cabon CSSp. und einer Einführung von Pierre Blanchard. Die Textauswahl besorgte L. Vogel CSSp.

Les Grands Mystiques, Bruges (1958) 7–304

Paulus

2213 Gebhard Heyder, Paulus. Das Wort an die Welt. Eine Synopse der Briefe des Apostels

Der Aufbau der Synopse orientiert sich am Römerbrief und zieht neben den eigentlichen Briefen auch die Apostelgeschichte und die Reden Pauli zum Vergleich heran. Personen-, Sach- und Stellenregister erleichtern den praktischen Gebrauch. Die Übersetzung hält sich an die Übertragung von Dr. Niederhuber.

Verlag Walter, Freiburg|Breisgau (1957) 7–398, 15,80 DM

2214 Claude Tresmontant, Saint Paul et le mystère du Christ

Das mit vielen Bildern aus Zeit- und Kunstgeschichte gut ausgestattete Taschenbuch zeichnet im wesentlichen die Biographie Pauli: I. Paul, son temps, son milieu. – II. Dessein et Plan de l'Œuvre de Dieu. – III. Paul le co-ouvrier de Dieu.

Maîtres Spirituels 5 (1956) 5–190

2215 Günther Bornkamm, Das Ende des Gesetzes. Paulusstudien

Der vorliegende erste Band der gesammelten Aufsätze des Vf. enthält folgende Titel: 1. Die Offenbarung des Zornes Gottes (Röm 1–3). – 2. Taufe und neues Leben (Röm 6). – 3. Sünde, Gesetz und Tod (Röm 7). – 4. Der Lobpreis Gottes (Röm 11, 33–36). – 5. Paulinische Anakoluthe im Römerbrief. – 6. Der köstlichere Weg (1 Kor 13). – 7. Zum Verständnis des Gottesdienstes: A. Die Erbauung der Gemeinde als Leib Christi. – B. Das Anathema in der urchristlichen Abendmahlsliturgie. – 8. Die christliche Freiheit (Gal 5). – 9. Die Häresie des Kolosserbriefes. – 10. Christus und die Welt in der urchristlichen Botschaft. – 11. Mensch und Gott in der griechischen Tragödie und in der urchristlichen Botschaft. – 12. Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes (Theodizee und Rechtfertigung). – Literaturnachträge. – Stellenregister.

BEvT 16 (1958) 9–214 (FS)

Catéchisme Biblique
Biblische Ikonographie

2216 Catéchisme Biblique

Unter diesem Titel erschien in den Editions du Cerf, Paris, die französische Übersetzung des im Herder Verlag, Freiburg, erschienenen „Katholischen Katechismus der Bistümer Deutschlands". Ebenfalls bei Editions du Cerf erschien die von Madeleine Cé besorgte Übertragung des ersten Bandes des „Manuel du Catéchisme Biblique": Tome I: Dieu et notre Rédemption von Franz Schreibmayr und Klemens Tilmann. – Das Attribut „biblique" setzt einen neuen, im Titel des deutschen Originals nichtbetonten Akzent.

2217 Louis Réau, Iconographie de l'Art Chrétien. II. Iconographie de la Bible, Ancien Testament

Die vorliegende Ikonographie der Bibel bildet den zweiten Band des großen Werkes L'Art Chrétien. Voraus geht Bd. I: Introduction Générale (1955). Der III., dem Neuen Testament und der christlichen Ära gewidmete Band, ist noch nicht erschienen. – Die Einteilung der biblischen Ikonographie

hält sich an die augustinische Geschichtsperiodik: Ante legem – Sub lege – Sub gratia. Der vorliegende Band umfaßt die gesamte Welt des Alten Testaments, von der Schöpfung bis zu Johannes dem Täufer. Die einzelnen biblischen Ereignisse und Gestalten werden schematisch so geordnet, daß jeweils die ikonographischen Hauptrepräsentanten in chronologischer Folge angegeben und in kunst-, motiv- und symbolgeschichtlicher Kommentierung besprochen werden. Das Bildmaterial ist knapp, es beschränkt sich auf 32 Reproduktionen aus stilgeschichtlich verschiedenen Perioden. Der Durchblick durch die Geschichte der biblischen Ikonographie ist imposant und bildet einen bedeutsamen Beitrag zur Auslegungsgeschichte.

Presses Universitaires de France (1956) 5–468 (FS)

VERZEICHNIS DER IN BAND VI (1958/59) BEARBEITETEN ZEITSCHRIFTEN

Zeichenerklärung:

? bezeichnet die aus technischen Gründen nicht nachprüfbare Vollständigkeit oder Unvollständigkeit.

Aufführung ohne dieses Zeichen bedeutet nachgeprüfte, vollständige Erfassung der einschlägigen Arbeiten.

Erfaßt sind hier die im Verzeichnis S. V aufgeführten Zeitschriften.

AaS Vol. II/2–3 (1957)
AASOR XXXII–XXXIII (1952–54)
ABR Vol. V/3–4 (1956)
AcArchLjub Vol. VIII/1–2 (1957)
AcOrB Vol. VI/1–3 (1956); VII/1–3 (1957); VIII/1 (1958)
AcScArtSlov cl. I: IV/5 (1957); cl. II: 10/3 (1957)
AcUG Vol. LXIII/2–4 (1957); LXIV/1–8 (1958)
Aev A. XXXI/2–6 (1957); XXXII/1–4 (1958)
AJA Vol. 61/4 (1957); 62/1–4 (1958); 63/1 (1959)
Altertum 2/3 (1956); 3/2 (1957); 4/3–4 (1958)
AmiCl A. 67/31–52 (1957); 68/1–52 (1958)
Ang Vol. XXXIV/2–4 (1957); XXXV/1–2 (1958)
AnglTR Vol. XXXIX/2–4 (1957); XL(1958)
Anima Vol. XII/3–4 (1957); XIII/1–4 (1958)
AnSTar XXIX/2 (1956); XXX 1–2 (1957)
Anth Vol. 52/3–4 (1957); 53 (1958)
Anton Vol. XXXII/3–4 (1957); XXXIII (1958)
Arch Vol. 10/3–4 (1957); 11/1–4 (1958)
ArHisp No. 84–86 (1957); No. 87–92 (1958)
ArLing Vol. 9/1 (1957); 10/1 (1958)
ArLitg Vol. V/1 (1957); V/2 (1958)
ArOr Vol. XXV/3–4 (1957); XXVI(1958)
ArTGran Vol. 17 (1954); 19 (1956)
AS Vol. X/1–4 (1956)
ATANT No. 31–32 (1957)

BA Vol. XX/2–4 (1957); XXI/1–3 (1958)
BaptQ Vol. XVII/3–4 (1957); 5–8 (1958); XVIII/1 (1959)
BASOR No. 146–148 (1957); 149–151 (1958)
BBB Bd. 14–15 (1958)
BBM Vol. XVIII/4 (1957)
BdB Jg. 5/31–50 (1957); 6 (1958); 7/1–6 (1959)
BDTS 33/4–6 (1957); 34/1–6 (1958)
BenMo Jg. 33/7–12 (1957); 34 (1958)
BEvT Bd. 16 (1958)
BFChTh Bd. 48 (1958)
Bib Vol. 38/2–3 (1957); 39 (1958)
BIES Vol. XXI/3–4 (1957); XXII (1958)
BIFAO T. LVI/1 (1957)
Bijdr Jg. 18/3–4 (1957); 19/1–3–4 (1958); 20/2 (1958)
BiKi Jg. 12/3–4 (1957); 13 (1958)
BiLi Jg. 24/11–12 (1957); Neue Folge Nr. 1 (1957); 5–6 (1958); 1–3 (1958/59)
BiR Vol. II (1957)
BiSR Vol. 102/6–10 (1957); 103 (1958); 104/1 (1959)
BTS 17 (1959)
BiTrans Vol. 8/4 (1957); 9/1–3 (1958)
BiViChr No. 15 (1956); 17–20 (1957); 21–24 (1958)
BJRL Vol. 40/1 (1957); 40/2 (1958); 41/1 (1958)
BL Vol. 1958
BO Vol. 14/3–6 (1957); 15/1–5 (1958)
BolA Vol. LVI/55–56 (1956); LVII/57–60 (1957)
BS A. 114/455–456 (1957); 115/457 (1958); 116/461 (1959)
BSAC T. XIV (1950–57)
BZ II/1–2 (1958)
BZAW 77 (1958)
BZNW No. 22 (1957); 23 (1958)

Cat No. 32 (1957); 33–36 (1958)
CBQ Vol. XIX/3–4 (1957); XX (1958)
CDios 73/3–4 (1957); 74 (1958)
Chr Nr. 16 (1957); 17–20 (1958)
ChrS Vol. XL/3–4 (1957); XLI/1–2(1958)
ChroE Vol. XXXII/64 (1957); XXXIII/65 (1958)
CiFe A. XIII (1957); XIV/1–3 (1958)
ColBG Vol. III/3–4 (1957); IV/1–3 (1958)
ColBiViChr (1958)
ColFr Vol. 27/3–4 (1957); 28 (1958)
ColMech Vol. XXVII/6 (1957); XXVIII (1958)
ColT A. 28/2–4 (1957)
Com Vol. 23/3 (1957); 24/4–6 (1957); 25/1. 3–4 (1958)
Comp 1/3 (1956); 2/1–3 (1957)
CRAI Fasc. I–IV (1956)
CRHistPhilRel No. 30 (1948); 33 (1951)
CTM Vol. XXVIII/7–8 (1957); XXIX 2. 5. 12 (1958)
CuBi No.155–157 (1957); 159–160(1958); 162–163 (1958)
CV I/1–3 (1958)

Da No. 68 (1957)
DLZ A. 77/9–12 (1956); 78 (1957); 79/1–6 (1958)
Doc No. 2–4 (1958)
DowR Vol. 76/243–245 (1958)

DThomP Vol. LX/3–4 (1957); LXI (1958)
DTT A. 20/4 (1957); 21/2 (1958)
DUJ Vol. L/1 (1957); L/2–3 (1958); LI/1 (1958)

EgC No. 1–2 (1957); 3–10 (1958); 11 (1959)
ELit Vol. 71 (1957); 72/1–5 (1958)
Enc Vol. 18/2–4 (1957); 19/1–3 (1958)
EstBi Vol. XVI/2–4 (1957); XVII/1–3 (1958)
EstE Vol. 31/122–123 (1957); 32 (1958)
Et 90/294–295 (1957); 91/296–299 (1958); 92/300 (1959)
ET Vol. LXVIII/11–12 (1957); LXIX/1–3 (1957); LXIX/4–12 (1958); LXX/1–3 (1958); LXX/4 (1959)
EtCl T. XXV/4 (1957); XXVI (1958)
EtHistPhilRel No. 43 (1953); 47 (1957)
ETL Vol. 33/2–4 (1957); 34 (1958)
ETR Vol. 32/3–4 (1957); 33/1–3 (1958)
Ev No. 27–28 (1957); 29–32 (1958)
Evid No. 66–68 (1957); 69–74 (1958); 75 (1959)
EvT Jg. 17/1. 6. 8–12 (1957); 18 (1958)
FF Jg. 31/7–12 (1957); 32/1–6. 8–12 (1958); 33/1–2 (1959)
FoL Vol. LXVIII/3–4 (1957); LXIX (1958)
FrancLA Vol. VII (1956/57)
FrancS Vol. 17/2–4 (1957); 18/1 (1958)
FranzS Jg. 99/2–4 (1957); 40/1–3 (1958)
FrEv Jg. 16 (1957); 17 (1958)
FrRu X/37–40 (1957)

GeL Jg. 30/4–6 (1957); 31 (1958)
GerefTTs Vol. 57/5–7 (1957); 58 (1958); 59/1–2 (1959)
Greg Vol. XXXVIII/4 (1957); XXXIX (1958)
Gymn Bd. 64 (1957)

HarvTR Vol. L (1957); LI/1–4 (1958)
HerKorr 12/1–12 (1958); 13/1–3 (1958); 13/4–5 (1959)
HervTS Vol. 13 (1957/58); 14/1 (1958)
HibbJ Vol. LVI/220 (1957); LVI/221–223 (1958); LVII/244 (1958); LVII/225 (1959)
HLa Vol. 10/7–12 (1957); 11/1–8 (1958)
HlL Vol. 89/3–4 (1957); 90 (1958)

IEJ Vol. 7/2–4 (1957); 8/1–3 (1958)
IES I/1–4 (1958)
IKZ Jg. 47/2–4 (1957); 48 (1958)
Interpr Vol. XI/2–4 (1957); XII/1 (1958)
Irén Vol. XXX/2–4 (1957); XXXI (1958)
IrTQ Vol. XXIV/4 (1957); XXV/1. 3–4 (1958)

JBL Vol. LXXVI/3–4 (1957); LXXVII/1–3 (1958)
JBLMonSer X (1957)
JBR Vol. XXV/4 (1957); XXVI/1–3 (1958)
JEOL Nr. 15 (1957/58)
JJS Vol. 7 (1956); 8/3–4 (1957)
JMP Nr. 1–12 (1957)
JNES Vol. XVI/3–4 (1957); XVII/1 (1958)
JQR Vol. XLVII/2–4 (1956/57); XLVIII/1–2 (1957); XLVIII/4 (1958)
JSav April-Déc (1957); Jan-Juin (1958)
JSS Vol II/3–4 (1957); III (1958)
JTS Vol. 8/2 (1957); 9/1 (1958)
Jud Jg. 10/4 (1954); 13/3–4 (1957); 14 (1958)
Judm Vol. 6/3 1957); 7 (1958)

KBl Jg. 82/8–12 (1957); 83 (1958)
KeDo Jg. 3/3–4 (1957); 4 (1958)
KiSe Vol. XXXII/4 (1957); XXXIII (1957/58); XXXIV/1 (1958)

Lesh Vol. XVIII (1954); XX/1–2 (1956); XXI/3–4 (1957); XXII/1–3 (1957/58)
Letopis VII (1957); VIII (1958)
Lg Vol. 33 (1957); 34 (1958)
LiMö XXI (1957); XXII–XXIII (1958)
LincRC Scinor XII/3–12 (1957); XIII/1–2 (1958); ADSol V/12 (1957)
LumVi No. 33–35 (1957); 36–40 (1958)
LumViB No. 35–36 (1957); No. 37–41 (1958); No. 42 (1959)
LV Vol. XII/3–4 (1957); XIII (1958)

MD No. 51–52 (1957); 53–56 (1958)
MDOG Nr. 89 (1957); 90–91 (1958)
Mel II (1946); III–IV (1950); V (1955)
MJ Vol. 12/79 (1957); 12/80–82 (1958); 13/83 (1959)
MLN Vol. LXXII/6–8 (1957); LXXIII (1958); LXXIV/1 (1959)
MScRel Vol. XIV/II (1957); XV (1958)
MT Vol. IX/2 (1956); X/1 (1957); XI/2 (1958)
Mus Vol. 70/1–4 (1957)
MüTZ Jg. 8/2–4 (1957); 9 (1958)

NC T. VII/VIII/IX No. 7–10 (1955/56/57)
NCat No. 35–36 (1957); 37–41 (1958); 42 (1959)
NO Jg. 11/4–6 (1957)
NorTT Jg. 58/2–4 (1957)
NRT Vol. 79/8–10 (1957); 80 (1958); 81/1 (1959)
NT I (1956); II/1–2 (1957)
NTA I (1956/57); II (1957/58); III/1 (1958)
NTS I/1. 3–4 (1954/55); II (1955/56); III (1956/57); IV (1957/58); V/1 (1958)

NTTs	Jg. 11/6 (1957); 12 (1958); 13/2 (1958)
NV	XXXIII (1958)
NW	Jg. 51/6–10 (1957); 52 (1958); 53/1 (1959)
NZMW	Jg. 13/3–4 (1957); 14 (1958)
OLZ	52/7–10 (1957); 53/1–8. 11–12 (1958)
PalCl	XXXVI/15–24 (1957); XXXVII (1958); XXXVIII/1–3 (1959)
PalSb	Jg. 3/66 (1958)
ParLit	40/1–6 (1958); 1 (1959); ColParLit 27 (1957)
Paz	No. 9–12 (1957); 1–7 (1958)
PEQ	Jg. 89 (1957); 90 (1958)
PKTsch	IV/6–12 (1957); V (1958); VI/1 (1959)
PLu	A. 5/4 (1957); 6 (1958); 7/1 (1959)
PO	No. 2–4 (1957); 1–3 (1958)
Priest	12/4 (1956); 13/11–12 (1957); 14/1–7 (1958)
PrKat	Jg. 96/12 (1957); 97 (1957/58); 98/1–5 (1958/59)
Prot	Vol. XII/3–4 (1957); XIII/1–4 (1958)
PrV	Jg. 62/9–12 (1957); 63 (1958); 64/1–2 (1959)
RAM	33/130–132 (1957); 34/133 (1958)
RB	A. 64/2–4 (1957); 65/1–3 (1958)
RBib	No. 84–86 (1957); 87–90 (1958)
RBibIt	A. V (1957); VI/1–2 (1958)
RBL	X/3–6 (1957); XI/1. 5 (1958)
RCB	Vol. I/1–5 (1956/57); II/6–8 (1958)
REA	II/3–4 (1956)
REAnc	LIX (1958)
REB	Vol. XVII/2–4 (1957); XVIII (1958)
RefR	Vol. 11 (1957/58); 12/1–2 (1958)
REJ	T. XV/115 (1957); XVI/116 (1957)
REL	34 (1957)
REstB	I/1 (1956)
RET	XVIII/1–4 (1957); XVIII/1–3 (1958)
RH	A. 81/443–444 (1957); 82/445–448 (1958)
RHE	A. 52/2–4 (1957); 53/1–3 (1958)
RHMH	A. 10/36–38 (1957); 11 (1958)
RHPhilRel	37/3–4 (1957); 38/1–4 (1958)
RHR	No. 418–420 (1957); 421–424 (1958)
RIDA	III/3 (1956); IV (1957)
RMab	No. 189–190 (1957); 191–194 (1958)
RMI	Vol. XXIII/7–12 (1957); XXIV (1958); XXV/1 (1959)
RMP	Bd. 100/2–3 (1957); 101 (1958)
RocOr	T. XXI (1957); XXII (1957/58)
RocT	3/2 (1956)
RScPhilT	T. XLI/4 (1957); XLII (1958)
RScRel	A. 31/4 (1957); 32 (1958); 33/1 (1959)
RSOr	T. XXXII (1957); XXXIII (1958)
RSR	T. XLV/3–4 (1957); XLVI/1–3 (1958)
RTAM	A. XXIV/1. 6–12 (1957); XXV 1–6 (1958)
RThom	T. LVII/2–4 (1957); LVIII/1–2 (1958)
RTPhil	Fasc. II–IV (1957); I–IV (1958)
RUnOtt	Vol. 27/3–4 (1957); 28 (1958)
RWK	Jg. 8/3–4 (1957); 9/1–3 (1958)
Sal	XIX/3–4 (1957); XX (1958)
SC	A. 32/2–4 (1957); 33/1–4 (1958)
ScEccl	A. IX/3 (1957); X/1–3 (1958)
Schol	Jg. 32/3–4 (1957); 33/1–3 (1958)
SchwSch	Jg. 44/8–16 (1957); 44/18–24 (1958); 45/1–16 (1958); 45/17–20 (1959)
ScotJT	Vol. 10/3–4 (1957); XI/1–2 (1958); Occasional Papers No. 6 (1957)
Scrip	IX/7–8 (1957); X/9–12 (1958)
ScuolC	A. LXXXV/4–6 (1957); LXXXVI/1–4. 6 (1958)
SE	Jg. IX (1957)
SEA	XXI (1956); XXII–XXIII (1957/58)
Sef	XVII/2 (1957); XVIII/1–2 (1958)
Sém	VII (1957); VIII (1958)
SMR	I/1 (1958)
SMSR	Vol. XXVIII/2 (1957); XXIX/1–2 (1958)
SOr	Vol. XXI (1957); XXII (1957); XXIII/1 (1958)
SP	IV/2–3 (1957); V/1–3 (1958)
SS	I (1958)
ST	Vol. X/1–2 (1956); XI/1–2 (1957); XII/1–2 (1958)
Str	Jg. 10/11–12 (1957); 11 (1958)
StZ	Jg. 82/11–12 (1957); 83 (1958); 84/1–3 (1959)
Sum	XIII (1957)
SvTK	Jg. 33/3–4 (1957); 34 (1958)
SyOs	Vol. XXXIII (1957)
Syria	34/3–4 (1957)
TAik	Jg. 62 (1957); 63 (1958)
Tarb	T. XXVI/4 (1957); XXVII (1957/58); XXVIII/1–2 (1958/59)
TDig	Vol. V/3 (1957); VI/1–3 (1958)
TGl	Jg. 47/5–6 (1957); 48/1–3. 5 (1958)
TLZ	Jg. 82/7–12 (1957); 83/1–2. 6–11 (1958)
TPQ	Jg. 105/1–2 (1957)
TQ	Jg. 137/3–4 (1957); 138 (1958)
TR	Jg. 53/3–6 (1957); 54/1–4 (1958)
ThSt	Vol. 18/2–4 (1957); 19 (1958)
TsLit	Vol. XLI/5–6 (1957); XLII/1. 3–6 (1958); XLIII/1 (1959)
TSt	50–51 (1957); 53 (1958)
TsTK	Jg. 28 (1957); 29/1 (1958)
TTo	Vol. XIV/3–4 (1957); XV/1 (1958)
TTZ	Jg. 66/4–6 (1957); 67 (1958)
TZ	Jg. 13/3–6 (1957); 14/1 (1958)

UBS No. 31–32 (1957); 33–36 (1958)
UCP Vol. 16/1 (1958); in ClassArch 3/3–4 (1957); in SemPhil XX (1958)
Una Sancta Jg. 13/1–4 (1958)
UUA 9–10 (1957); 2–3 (1958)

VC No. 44 (1957); 45–48 (1958); 49 (1959)
VD Vol. 35/3–6 (1957); 36/1–3. 5 (1958)
ViSp No. 432–434 (1957); 435–445 (1958) 446–447 (1959)
VigChr Vol. XI/3–4 (1957); XII/1–3 (1958)
VL XVI/61–64 (1957); XVII/65–66 (1958)
VT Vol. VII/3–4 (1957); VIII/1–3 (1958)

WisWeis Jg. 20/3 (1957); 21 (1958)
WisWelt Jg. 10/3–4 (1957); 11 (1958)
WO Jg. 1957
WoWa Jg. XII/7–10 (1957); XIII/1–10 (1958)
WZHalle Jg. VI/6 (1956/57); VIII/1 (1958/59)
WZKM 53 (1957); 54 (1957)

ZAW Bd. 69 (1957); 70/1–2 (1958)
ZDMG Bd. 107 (1957)
Zion Bd. XXII/1–4 (1957)
ZKT Jg. 79/3–4 (1957); 80/1–3 (1958)
ZNW Vol. 48 (1957); 49 (1958)
ZRelGg Vol. IX/4 (1957); X/1–3 (1958)
ZTK Jg. 53/3 (1956); 54/1–3 (1957)
Zwing Vol. X/7–8 (1957); X/9 (1958)

Neben den im Vollständigkeitsregister erfaßten Zeitschriften wurden folgende Reihenpublikationen, Festschriften u. a. bearbeitet:

Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin, Kl. für Sprache, Literatur und Kunst (1955)
Acta Antiqua, Budapest 1–4 (1956)
Serie „Adoratio" Bd. 1–4 (1955/56)
W. F. Albright, Die Religion Israels; E. Reinhardt Verlag, München
Almanak van het Corpus Studiosorum in Academia Campensi (1957)
Antiquity, Newbury 31/122 (1957)
Aufgabe und Zeugnis; Christliche Friedenskonferenz, Prag, 1–4. Juni 1958
Editions de l'Orante: Autour des Manuscrits de la Mer Morte II (1957)
La Bible de Jérusalem, Etudes Annexes: M. du Buit OP, Géographie de la Terre Sainte, Paris 1958. – R. de Vaux OP
Les Institutions de l'Ancien Testament, tome I: Les survivances du nomadisme, Les institutions familiales. Les institutions civiles. Paris (1958)
The Bible in the World Nr. 7–12 (1957); 1–12 (1958)
Bibliographie Biblique, Montréal (1958)
Bibliothèque Théologique: G. Miegge, L'Evangile et le mythe dans la pensée de Rudolf Bultmann, Neuchâtel (1958)
The Boston Public Library 9/1 (1957)
A. Bouquet, Biblischer Alltag, München (1958)
T. F. Bruce, Die Handschriftenfunde am Toten Meer, München (1957)
Arvid Bruno, Sprüche, Prediger, Klagelieder, Esther, Daniel, eine rhythmische und textkritische Untersuchung. Stockholm (1958)
Bulletin of the New York Public Library 61/5 (1957)
Bibel und Archäologie III (1957)
Cahiers de l'Actualité Religieuse (1954)
Les Cahiers de l'Alliance Israëlite Universelle 111 (1957)
Cahiers d'Histoire Mondiale 4/1 (1957)
Canadian Journal of Theology III/4 (1957)
Catéchisme Biblique. Manuel T. I. Paris (1958)
Církevné Listy 71/2 (1958); 72/1 (1959)
Collection Communauté de Taizé (1957)
Collection des Etudes Bibliques; J.-P.-Audet: La Didachè. Paris (1958)
Collection La Bible Ouverte: Frank Michaéli, Le Livre de la Genèse, Neuchâtel (1957); André Péry, L'Epître aux Philippiens (1958); Maurice Farelly, Les Actes des Apôtres(1958)
Collection Le Chrétien dans le monde: Azariah, L'offrande chrétienne, Neuchâtel (1958)
Collection Mythes et Religions: Les persecutions du christianisme, Paris (1956)
Commentaire du NT: vol VI–XII, Les Editions Delachaux et Niestlé, Neuchâtel
Connaissance de la Bible, I (1956); II (1957)
The Christian News from Israel 8/3–4 (1957)
Der Christ in der Welt VI/3 (1957)
Cuadernos Bíblicos No. 1–3 (1956/57)
J. Dheilly: Histoire du Peuple de Dieu. – Le Peuple de l'Ancienne Alliance. Les Editions de l'Ecole 1950 und 1953
Eine heilige Kirche 1 (1957/58)
Eranos, Upsala 55/3–4 (1957)
L'Esprit Liturgique No. 9 (1955)
Esprit, Paris 25/3 (1957)
Etudes Bibliques: R. Laurentin, Structure et Théologie de Luc I–II (1957)
Feiner-Trütsch-Böckle: Fragen der Theologie heute. Einsiedeln (1957)
Festschrift der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck (1958)
Feu Nouveau I/1. 4 (1957)
Forschungen zu Geschichte und Lehre des Protestantismus, Reihe X, Band XII (1958)
Freiburger Universitätsreden No. 27 (1958)
Collection Les Grands Mystiques: Libermann, Saint Jean; Bruges (1958)
Gott und die Götter, Festschrift für Erich Fascher (1958)
Grands thèmes bibliques. Editions du Feu Nouveau (1958)
Heinisch-Heidt: History of the Old Testament; Theology of the Old Testament; Christ in Prophecy; The Liturgical Press (1955/56/57)
Herbert Haag, Bibellexikon. Einsiedeln (1956)
Rudolf Hermann, Gotteswort und Menschenwort in der Bibel I (1956); II (1958)
G. Heyder, Paulus. Olten (1957)
Histoire et Humanités I (1957); II (1958)
Historisches Jahrbuch 77 (1958)
Homo 8/4 (1957)
The International Journal of Psycho-Analysis 39/1 (1958)
The Jewish Chronicle (4594) vom 10. Mai (1957) 12–17
The Jewish Quarterly 5/2 (1957)
Karl Kerényi, Griechische Miniaturen; Rhein Verlag (1957)
Labor et Fides Bd. I (1955); II–III (1956); IV–VI (1957)
Lex Orandi 12 (1956); 25 (1958)
Maîtres Spirituels aux Editions du Seuil No. 5 (1956); No. 13 (1957)
Mariola XVIII (1956)
Mélanges de Phil. et Lit. Juives 1–2 (1956/57)
Frank Michaéli, L'AT et l'Eglise chrétienne d'aujourd'hui, Neuchâtel (1957)
J. T. Milik, Dix ans de découvertes dans le désert de Juda; Paris (1957)
Mission et Parole I/1 (1958)
Missionsstudienwoche 1956 in Würzburg; herausgegeben von P. Laurenz Kilger OSB, Münster (1957)

Sabatíno Moscati, Ancient Semitie Civilisations. Elek Books, London (1957)
Museum Lessianum, Section Biblique 1 (1958)
The Musical Quarterly 43/1 (1957)
Jean de Monléon, Histoire Sainte I–II. Les Editions de la Source (1956)
The National Geographic Magazine 111/6(1957)
Neue Deutsche Hefte No. 34. 40 (1957)
Le NT-Bible de Jérusalem. Paris (1958)
Le NT-Traduit de D. Buzy SCJ. Paris (1957)
NT Abhandlungen XX/5 (1957)
Numen 4/1–2 (1957)
Orbis Catholicus 11/10–12 (1957); 12 (1958)
Pierre Oschwald, Le Livre de Daniel. Neuchâtel (1957)
Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil. Hist. Kl. 93 (1957)
Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht VIII/2 (1957)
Paideia XIII (1958)
Panorama d'Histoire Biblique. Editions de l'Ecole (1956)
Par delà la Mort. Les Editions de la Revue des Jeunes (1952)
Polski komitet do Spraw (1958) Pismo i Książka Orientalne
Pont. Univ. Gregoriana-Excerpta ex Dissertatione: Adúriz: El tema de la luz en las Ep. de S. Paolo (1954). – Fabbri: Agua y Espíritu (1956)
Priesterjahrheft des Bonifatiusvereins (1958)
Proceedings of the American Philosophical Society 102/1 (1958)
Psalterium Glossatum. P. Wendelin Meyer OFM, Münster/Westf., Hörsterplatz 5
Publicaciones del Seminario Metropolitano de Burgos Ser. C Vol. V (1956)
Quaestiones Disputatae Bd. 1–5 (1958)
Hugo Rahner, Griechische Mythen. Zürich (1957)
Louis Réau, Iconographie de l'Art Chrétien II (1956)
Recherches Bibliques Nr. 3 (1958)
Regensburger NT (RNT) Bd. 1 (1956); 3 (1955); 4 (1957); 5 (1956)
Religious Education LIII/1 (1958)
Res Judicatae 7/4 (1957)
Review and Expositor 54/4 (1957)
Revue Philosophique 147/3 (1957)
Harald Riesenfeld, The Gospel Tradition and its Beginnings. Upsala (1957)
A. Robert et A. Feuillet: Introduction à la Bible I. Bruges (1957)
Rothenfelser Reihe Nr. 4 (1957); 5 (1958)
Sanctificatio Nostra (1958)
La Sainte Bible Expliqué No. 1–14 (1954–57)
La Sainte Bible de Maredsous (1955)
Sammlung gemeinverständlicher Vorträge No. 213/214 (1957)
Othmar Schilling, Die Höhlenfunde vom Toten Meer. Paderborn (1958)
Kurt Schubert, Die Gemeinde vom Toten Meer. Basel (1958)
R. B. Y. Scott, Psalms. World Christian Books No. 24 (1958)
Sinai. Collection des Sources d'Israël I–II (1956/57)
Služba slova VI (1957); VII (1958); VIII/1 (1959)
Solange es „heute" heißt. Festgabe für Rudolf Hermann zum 70. Geburtstag. Berlin (1957)
Ernst Staehelin, Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi IV. Basel (1957)
Knut Stenring, The Enclosed Garden. Stockholm (1952)
Studia Patristica I–II (= TU V. Reihe Bd. 8/9). Berlin (1957)
The Synagogue Review 31/11 (1957)
La Table Ronde No. 107 (1956)
Technion Yearbook 14 (1957)
Theology, Pastorale et Spiritualité. Recherches et Synthèses III (1958)
Theologische Bücherei (TB) Bd. 8 (1958)
Theologischer Digest I/1 (1958)
Theologische Existenz heute No. 63–70 (1958); 71–73 (1959)
The Times. Literary Supplement 2873/22. März (1957)
Transactions of the Royal Society of Canada Vol. L/Ser III (1956)
Theologische Rundschau 24/1 (1956/57)
Universitas 12/1–7 (1957); 13/1–4 (1958)
University Museum Bulletin 21/1 (1957)
Ut omnes unum 19/6 (1956)
Veröffentlichungen des Instituts für Missionswissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Heft 7 (1958)
Vetus Latina 2 (1953); 3 (1954); 4 (1955); 5 (1956); 6 (1957); 7 (1958)
Vox Theologica 26 (1955/56); 27/1 (1956)
J. Wollhausen, Israelitische Geschichte. Berlin (1958)
Ernst Karl Winter, Christentum und Zivilisation (1956)
W. Wilkens, Die Entstehungsgeschichte des 4. Evangeliums. Zollikon (1958)
Zeitschrift für evangelische Ethik Jg. 2 (1958)

REZENSIONENREGISTER

(Autoren der rezensierten Bücher)

Audet, P. 1335

Barrett, C. K. 2151
Boman, Thorleif 1625
Bornkamm, G. 528
Bultmann, R. 2151, 2185

Chadwick, J. 1799
Cullmann, Oscar 1080, 1081, 1083, 1086, 1086a

Davies, A. P. 1380
De Fraine, J. 1817
de Vaux, R. 1841
Dodd, C. H. 2151
Driver, G. R. 1561

Filson, F. V. 2198
Fritsch, C. T. 1380

Gaster, T. H. 1380
Graystone, G. 1380
Grollenberg, L. H 2198

Harvard Semitic Series 1544
Hoftijzer, J. 229
Hooper, J. S. M. 207

Jaubert, A. 537

Kessler, W. 283
Koch, Josef 2073a
Kraeling, E. G. 2198
Kupper, J. R. 1541

Laloup, Jean 1624
Laurentin, René 643

Marlé, René 152, 153
Munck, Johannes 1158, 1159

Mussner, F. 1082

Nougayrol, J. 1565

Pritchard, James B. 2194

Rowley, H. H. 950
Rudolph, W. 330

Schierse, Franz Josef 900
Schürmann, H. 697
Smith, S. 1653
Stauffer, E. 528

Ventris, M. 1799
Vriezen, Th. C. 950

Wachtel, Alois 2073a
Wiseman, D. J. 1653, 1825
Wright, G. E. 2198

Zuntz, G. 787

AUTORENREGISTER

Nicht aufgenommen sind hier die Autoren der rezensierten Bücher (s. Rezensionenregister). Ein Stern nach der Nummer zeigt eine Buchbesprechung an.

Aalen, Sverre 1222
Abd al-Malik, Butrus 198
Ackroyd, Peter R. 420, 1830
Adler, Nikolaus 1876
Adúriz, Joaquín 797, 798, 799 1177
Aharoni, Y. 1594, 1812, 1814 1867, 1871, 1872, 1883
Aistleitner, Joseph 1706
ᶜAkaviah, A. A. 1851
Aland, Kurt 52, 53, 64, 859 2076
Alanen, Yrjö 946
Alberti, Angelo 565
Albright, William Foxwell 150 1567, 1569, 1612, 1697 1760, 1870, 1911, 1936, 2184
Aldrich, Roy L. 1960
Aldrich, Willard M. 1236
Alfaro, Juan 1143
Alger, B. 860
Allan, John A. 866
Allard, Michel 1619
Allegro, J. M. 1474
Allen, E. L. 847, 1959
Allony, N. 8, 9
Alonso-Schökel, Luis 306
Alt, A. 1564
Altmann, A. 969
(Kallner)-Amiran, Ruth B. 1864, 1866, 1867, 1869
Amsler, Samuel 238
Anderson, W. French 1673
Annand, R. 701
Anthes, Rudolf 1606
Anzalone, Vincenzo 623, 670 730
Arce, Augustin 15
Argyle, A. W. 1776
Armerding, Carl 302
Aro, Jussi 1704, 1826
Artom, Elias S. 301
Arvedson, Tomas 589, 1448
Asmussen, Jes Peter 1844
Atkinson, K. M. T. 1458
Aubert, Marcel 2125
Audet, J.-P. 673, 1023, 1335, 1765
Auer, Wilhelm 216, 1373
Auerbach, Elias 1042
Augustin (S.) 2055
Auvray, P. 2172
Auzou, Georges 2173, 2174
Avigad, Nigel 1460, 1696 1696a, 1698, 1698a, 1917 1918, 1919
Avi-Yonah 1860, 1871, 1981
Avrunin, A. 1744
Ayuso Marazuela, Teófilo 38
Azariah, V. S. 2187

Badalić, Josip 2162
Baird, Arthur J. 613
Baird, William 848
Balagué, Miguel 989, 1939
Balthasar, Hans Urs von 1241 2002, 2169
Bammel, Ernst 1362, 1438 1937
Banchet, Yvette 1268
Baracaldo, Ricardo 1176
Barcki, Kazimierz 403
Barclay, William 722, 872, 891
Bardtke, Hans 1209, 1446
Barjon, Louis 2118
Barnett, R. D. 1888
Barnikol, Ernst 2084
Baron, S. W. 2189
Barrett, C. K. 160, 1105, 1145 1317
Barrosse, Thomas 1047, 1154
Barth, Karl 2210
Barthel, Pierre 153*
Bartina, Sebastián 54, 93, 748 750
Barucq, A. 2172
Baruk, Henri 1985
Basseville, Roger 1269
Bauer, J. B. 281, 483, 484, 660 1327, 1769, 1787
Bauer, Theo 1536
Bauernfeind, O. 1342
Baumgarten, Joseph M. 1391 1433
Baumgartner, Walter 1743
Bea, Augustin 92, 94, 191, 241
Beaucamp, Evode 443, 460, 835 975, 1004
Beeston, A. F. L. 1758
Beijer, Erik 2086
Bellet, Paul 48, 392
Ben-David, Abba (Firestein) 2 1723
Ben-Hayyim, Z. 21
Benoit, André 1966
Benoit, Pierre 648
Ben-Shabbetay, Daniel 254
Benz, Ernst 2119
Beran, Thomas 1554, 1556
Bérard, Jean 1630
Berardi, Guido 1430, 1455 1456
Berggrün, N. 1748
Bergmann, Hellmuth 2001
Bergmann, Hugo 1772
Bernhardt, Karl-Heinz 1987
Bertalot, R. 1263
Bertram, G. 35, 959, 1778
Berz, August 1270
Besnard, Albert-Marie 1293
Bettencourt, A. 1217, 2167
Betting, J. Ev. 2107
Betz, Johannes 1099
Betz, Otto 583, 1342, 1396 1397, 1497
Bévenot, M. 892
Bianchi, Ugo 1637
Biehl, Peter 155
Bieneck, Joachim 1264
Bierzychudek, Eduardo 541
Birdsall, J. Neville 57, 79, 500
Birnbaum, S. A. 1467
Biser, Eugen 2169
Bittel, Kurt 1554, 1556
Bjerkelund, Carl J. 1156
Black, Matthew 90, 1410, 1790 1791
Blaeser, P. 1185
Blair, Edward P. 2198
Blanchard, Pierre 2212
Blank, Josef 529
Blau, Josua 1727, 1734
Blinzler, Josef 532, 537*, 588 684, 738
Bluhm, Heinz 187
Blum, André 2133
Blumenkranz, B. 2000
Boccaccio, P. 19
Boger, H. 1944
Bogler, Theodor 1288
Boismard, M.-E. 59, 717, 918 1146, 2176
Bolsinger, G. 322, 551
Bonnadière, A. M. 2053
Bonnard, Pierre 451, 1112 1175, 1186, 2209
Bonnes, Jean-Paul 2208
Bonsirven, Joseph 2171
Boobyer, G. H. 627, 928
Borger, R. 1705
Bornkamm, Günther 1163 1189, 1190, 2215
Bosquet, Alain 2117
Bossert, Eva-Maria 1554
Bossert, Helmut Th. 1558
Botte, Bernard 76, 175, 1258 2101
Bottéro, Jean 1524
Botterweck, G. Joh. 415, 434 994
Bouquet, A. 2201

Bourassa, F. 657, 1117
Bourgin, Claude 902
Bouwman, G. 2058
Bouyer, Louis 997, 1241
Bowman, John 706
Bradnock, W. J. 200
Braidwood, R. J. 1891
Brand, J. 1442
Brandon, S. G. F. 1633
Bratcher, Robert G. 358
Braun, F. M. 703, 1149, 1326 1331
Braun, Herbert 138, 1057, 1498
Bring, Ragnar 1180, 1181
Brinkmann, Bernhard 72, 106 878
Broneer, Oscar 778
Brou, L. 433, 1308
Brongers, H. A. 1763
Brown, Raymond E. 1232
Brownlee, William H. 400 1361, 1475, 1486
Bruce, F. F. 1482, 2203
Bruin, Pablo 1858
Brunec, M. 248, 574
Brunet, Adrien M. 1027
Brunner, Hellmut 1587
Brunner-Traut, Emma 1588
Bruno, Arvid 2205
Brütsch, Charles 2210
Buber, Martin 342, 1300
Bultmann, Rudolf 128, 129
Buringh, P. 1515
Burkill, T. A. 605, 606, 607 615, 628
Burkle, Howard R. 118
Burrows, Millar 1344
Buse, Ivor 510, 712, 713
Bushell, Gerard 2104
Bustos, Fernando 1533
Butler, B. C. 587
Buzy, D. 2164

Caballero Cuesta, José M. 2034
Cabaniss, Allen 610
Cabon, A. 2212
Cadbury, Henry J. 763, 1506
Caird, G. B. 828
Cambier, J. 1074
Campenhausen, H. Freiherr von 1857
Cantera, F. 10
Cantera, J. 1772a
Caquot, A. 464
Carmignac, Jean 1366, 1428 1454, 1496
Carpenter, Rhys 1576
Carroll, Kenneth L. 711
Carrouges, Michel 165
Caskel, W. 1524
Cassien (episc.) 753, 1255
Castellini, Giorgio M. 919
Castellino, D. G. 68
Caubet Iturbe, F. Javier 1399
Cavaignac, E. 2172
Cavallero, R. 675
Cavalletti, Sofia 270, 450, 1750 1845
Cazelles, Henri 1541*, 1561* 1565*, 1570, 1841*, 2172
Cé, Madeleine 2216
Celada, B. 225, 719, 1311, 1641 1833, 1889, 1929, 1929a, 1938
Čeremuchin, Jeromonach Paul 1280
Ceresa-Gastaldo, Aldo 1229
Cerfaux, Lucien 575, 579, 676 905, 2195
Ceroke, Christian P. 659
Chadwick, Henry 695, 839
Chalar, Aníbal 1843a
Charbel, Antonio 179, 968 1040
Charlier, Célestin 142, 679
Chary, Théophane 319
Cheek, John L. 115
Chenu, M.-D. 2109
Childs, B. S. 172
Chouraqui, André 2013
Christensen, Jens 625
Cipriani, Settimo 1086a
Clavier, Henri 524, 585
Collantes, Justo 949
Collins, John J. 60
Colwell, E. C. 86
Compton, Piers 186, 190
Conant, K. J. 1933
Condon, Kevin 1283a
Conzelmann, Hans 1127
Coppens, J. 144, 243, 244, 359 1125, 1363, 1500
Corré, Alan D. 385
Correia Laurini, H. 539, 2167
Corsini, A. 2041
Cortés Quirant, J. 542
Coste, J. 176
Coudreau, F. 1241
Courcelle, Pierre 1640
Coutts, J. 867, 868
Cowling, C. C. 630
Cranfield, C. E. B. 923
Crehan, Joseph 762
Cripps, K. R. J. 577
Croatto, J. S. 1409, 1573
Crouzel, H. 2035
Cullmann, O. 942, 1098, 1487 1488, 1963
Cully, K. B. 1285
Culver, Robert D. 336
Cywinski, E. 555

da Arienzo, Corrado 479, 1077 1852, 1852a
Dabrowski, E. 1346
Dacquino, P. 865, 869, 1184
Da Fabriano, Germano 1254
Dahl, N. A. 597, 603, 777
Dahood, Mitchell 351, 474, 487 1524, 1768
Dal Grande, Eugenio 1231
Dalton, W. J. 376
Daly, C. B. 2050
Danelius, E. 1811
Daniel, St. 1211
Daniélou, J. 1043, 1043a, 1239 1241, 1962, 2033
Daniel-Rops, Henri 116
Danker, Frederick W. 22, 693
Dattler, F. 343, 372, 1626, 2001
Daout, Gaetan 1335*
Daube, D. 308, 515, 1666, 2037
David, M. 1534
Davies, Paul E. 1071, 1075
Davies, W. D. 1159*, 1484
Davy, Marie-Madeleine 2067
de Brouwer, Augustin 731, 2045
de Geradon, B. 2092
De Guglielmo, A. 986
De Haes, P. 1003, 1026
de Hauser, Federica M. 1007 1104
Dehn, Günther 2210
Deiss, Lucien 453
de Julliot, Henry 1155
Dekkers, E. 2061
de la Peza, E. 1201
de la Potterie, I. 927, 1068 1783
de Laprade, Pierre 801
Delekat, L. 31, 32, 46, 788
Delespesse, M. 2166
Delhaye, Ph. 1013
de Liagre Böhl, F. M. Th. 1773
Delling, Gerhard 620, 621, 837
Dell'Oca, E. C. 669, 747, 836 1286, 1767
De Lorenzi, L. 1407
del Medico, H. E. 258
Delorme, J. 1345, 2149, 2149a 2172
del Páramo, S. 654
Démann, Paul 1271, 2015
De Moor, J. C. 1751
de Monléon, J. 2180
Denis, Albert-Marie 794, 857 858, 876, 1192
De Roos, P. 1818
De Roover, A. 656
Descamps, A. 692, 2176
des Places, E. 1638
de Vaux, R. 1485, 1839, 1909 2200, 2204
Devir, Y. 1759
De Vooght, P. 580
De Waele, F. J. 1948
de Wit, C. 1604

Dhanis, E. 631
Dheilly, J. 2193
Dietrich, Ernst L. 2006
Díez Macho, A. 5, 6, 7, 8, 9 11, 12, 17, 18
Diringer, D. 1349, 1794, 1808
Dodd, C. H. 512, 1076
Doeve, J. W. 592
Doignon, J. 495
Doke, C. M. 204
Dor, Zvi 1988
Doresse, J. 1974, 1975, 1976
Dossin, G. 1805
Dothan, M. 1838, 1913, 1914
Dothan, T. 1580
Draffkorn, A. E. 285
Dreyfus, F. 1208
Drioton, E. 1601
Driver, G. R. 316, 350, 1436 1756, 1958
Drubbel, A. 1986
Dubarle, A. M. 245, 1014
Du Buit, M. 2199
Duensing, H. 1303
Duesberg, Hilaire 1260
Dumermuth, Fritz 1036
Dumont, Charles 2049
Dumortier, J. 85
Dunayevsky, J. 1869
Duncan, G. S. 783, 784
Duncker, P. G. 246, 890
Duplacy, Jean 437, 499
Dupont, Jacques 556, 591, 774 776, 1121
Dupont-Sommer, A. 1386, 1387 1387a, 1387b, 1388a, 1452 1685
Durante, Marcello 1789
Dus, Jan 399
Dussaud, R. 958

Eckleben, Rumold 1297
Edelmann, R. 197
Edgar, S. L. 1063
Edsman, C. M. 2025
Efros, L. 1403
Ehrhardt, Arnold 760, 840, 935 1100
Eichrodt, W. 423
Eilers, Wilhelm 1754
Eising, Hermann 295
Eissfeldt, O. 230, 456, 457, 463 1552
Elliger, Karl 413, 1045
Elliger, Walter 2079
Elliott-Binns, L. E. 915, 917
Ellis, E. Early 789
Elorduy, Eleuterio 2031
el Souriany, Makary 49
Eltester, W. 1161, 1225
Emerton, J. A. 754
Emmi, B. 43
Engnell, Ivan 897
Enz, Jacob J. 707
Esh, S. 1733
Esposito, S. 2060
Etaix, R. 2063
Evans, G. 1766
Evans, O. E. 830
Evdokimov, Paul 2124
Evenari, Michael 1903
Eytan, Eli 452

F., P. 1955, 1956, 1957
Fabbri, Enrique 2027
Fahy, T. 820
Falk, Z. W. 1662
Farelly, Maurice 755
Farmer, William R. 1834, 1884
Farner, Konrad 2126
Farr, George 412
Fascher, Erich 1051, 1094
Fedrizzi, Pio 1659, 2100
Feenstra, Y. 2094
Feiner, J. 1243
Féret, H.-M. 1131
Feuillet, André 340, 353, 353a 411, 416, 508, 939, 940, 1345 2172
Filson, Floyd V. 63, 1316
Firchow, O. 1597
Fischer, Bonifatius 42
Fischer, Franz 1554, 1556
Fisher, Loren R. 1655
Fitzer, Gottfried 612
Fitzmyer, Joseph A. 667, 1464 1507, 1654, 1714
Flanagan, Neal 796
Fleg, Edmond 1853
Flückiger, Felix 1087
Flusser, David 1416, 1495
Foerster, Werner 1320
Fohrer, Georg 135, 320, 1840 2196
Forbes, R. J. 1819
Ford, William H. 203
Forestell, J. T. 100
Forman, C. C. 488
Foster, John 2139
Fraenkel, Ernest 1996
Fraenkel, Meir 1720
Fransen, Irénée 269, 273, 307 314, 671, 894, 910
Free, Josef P. 221, 1912
Freedman, D. N. 419
Fremantle, A. 1344
Friedrich, Gerhard 1067
Fries, Heinrich 159
Fuchs, Ernst 162, 163
Funk, Robert W. 1878
Furness, J. M. 875

Gábriš, Karol 80, 81
Galetto, P. 852
Galling, Kurt 1788
Gamber, Klaus 45
Ganval, V. B. 1671
Garber, Paul Leslie 1935
Garbini, Giovanni 24, 1681
García Cordero, M. 961
García de la Fuente, Olegario 1016, 1016a
Gardine, C. W. 833
Gardiner, A. H. 1607
Garelli, P. 1653*
Garofalo, S. 369, 1204
Garone, Gabriel (archep) 1241
Garrido, Julio 47
Gärtner, Bertil 533, 1120
Gastaldi, Francesco 728
Gaster, Th. H. 455, 1344, 1420 1471
Gehman Henry S. 352
Geiselmann, J. R. 948
Gelb, J. 1648, 1795
Gelin, Albert 998, 1000, 1020 1021, 1237, 2148, 2148a, 2172 2176
Gelineau, J. 178, 459, 1241 1246
Gelzer, M. J. 1575
George, A. 509, 559, 698, 832 933, 1173
Gerleman, Gillis 1719
Gerrish, B. A. 119
Gese, Hartmut 13
Gess, Ernst 184
Gevirtz, Stanley 309
Gewiess, Josef 817, 1082*
Geyser, A. S. 647
Ghysens, Gisbert 1093
Giblet, J. 467, 468, 494, 746 929, 930, 938, 1066, 1069 1140, 2176
Giblin, Charles H. 143
Giet, St. 531, 785
Gils, Pierre-M. 2071
Ginsberg, H. L. 375, 473
Gionanina, Lorenzo 686
Girardet, Giorgio M. 255, 1356
Gispen, W. H. 1032
Giveon, R. 1868, 1922
Glasson, Francis T. 624, 672 723, 724
Glombitza, O. 640
Glorieux, P. 2112
Glover, Richard 501
Glueck, Nelson 1873, 1874
Goedicke, H. 1610
Goell, Theresa 1551
Goettmann, Jacques 332, 332a
Goetze, Albrecht 1550, 1568 1591
Goitia, José 1054
Golb, Noeman 1381
Gold, V. R. 1943

Goldammer, K. 1219
González, Angel 992
Gonzalo Maeso, David 995 1022, 2136
González Ruiz, José Ma 1168
Good, Edwin M. 1572
Goodenough, E. R. 1553
Goppelt, Leonhard 1160
Gordis, Robert 4, 438
Gordon, Cyrus H. 266
Gordon, Paulus 1259
Goshen-Gottstein, M. H. 1377 1444
Gothard, David 658
Gotor, José Luis 971
Gottwald, Norman K. 361
Gourbillon, G. 1015, 1038, 1195
Gozzo, S. 348
Grant, R. M. 1977, 2032
Grässer, Erich 506
Gray, J. 1710
Green, E. M. B. 883, 936
Greenberg, Moshe 393, 398, 1543
Greenlee, J. H. 55
Greeven, Heinrich 914
Grégoire le Grand 2059
Greig, J. C. G. 841, 1395
Grelot, P. 253, 263, 380, 1306 1682, 2172
Gribomont, J. 2040
Griffiths, D. R. 582, 875
Grill, Severin 427, 430, 1210
Grimes, J. E. 212
Grintz, J. M. 485
Gross, Heinrich 951, 1272 1272a, 1350
Grossouw, W. 1142, 2151
Gruen, Wolfgang 863
Grumach, Ernst 1798, 1799*
Grundmann, Walter 1174
Gryglewicz, F. 926
Grzybek, S. 965
Gspan, A. 2162
Gualandi, D. 447
Guardini, Romano 1282, 2186
Guerin, Pierre 2085
Gugenheim, E. 2012
Guilbert, P. 1275
Guilbert, Ch. M. 1109
Guillet, Jacques 576, 1982, 2176
Guindon, Roger 2056
Guitton, Jean 527
Gulin, E. G. 1200
Gumpertz, F. 1722
Gunkel, Hermann 136
Gurewicz, S. B. 1025
Gustafsson, Berndt 1965
Gutzwiller, Richard 1102
Gyllenberg 844, 898

Haag, Herbert 1235, 1352, 2170
Haapa, Esko 526, 1086
Haas, Adolf 2093
Haase, Richard 300, 1652
Habachi, Labib 1590
Hadidian, D. Y. 1781
Haefner, Alfred E. 633
Haenchen, Ernst 87
Haendler, Gert 2047
Hall, Th. O 408
Haller, Eduard 418
Hallock, Richard T. 1546
Hamaide, Jacques 1275
Hamann, Henry P. jr. 1170
Hamel, E. 1134
Hamilton, William 806
Hamilton, Neill Q. 1166
Hamman, A. 123, 913, 1964
Hammer, Josef 1150
Hammond, P. C. 1585, 1693 1694, 1695
Hänggi, A. 1249
Hansen, Donald P. 1549
Haran, Menahem 290, 1574
Harding, Lankester G. 1583a
Harel, M. 1946
Harkins, Paul W. 2043
Harlé, P.-A. 1158*
Harris, Rendel 189
Harrison, P. N. 886
Harrison, William K. 884
Hartke, Wilhelm 62
Hartman, Louis F. 240
Harvey, Julien 1009
Hatch, William H. P. 82
Hauret, Charles 124, 249
Healy, J. F. 1953
Heard, Richard 503
Heidt, William G. 2181
Heinisch, Paul 2181
Heitsch, Ernst 132
Heller, Jan 239
Hemmerdinger-Iliadou, Démocracie 925
Hempel, Johannes 279, 470
Hempel, H.-L. 2122
Hennebo, Dieter 1589
Henninger, J. 1525, 1618
Henschel, A. J. 1206
Henss, Walter 182
Henze, Clemens M. 861
Herbin, Pierre 1293a
Héring, Jean 2209
Héris, F. 1015
Hermann, Rudolf 133, 2077
Herrera, J. 862
Herrmann, S. 1609
Hersch, Jeanne 156
Hesse, Franz 170
Hessler, Bertram 147, 228, 981
Heussi, Karl 2081
Heyder, Gebhard 2213
Heymann, Marcelle 1971
Higgins, A. J. B. 534
Hillmann, Willibrord 758
Hirsch-Reich, B. 2073
Hoenig, Sidney B. 1434, 1771
Hofmann, Karl-Martin 1110
Höfner, M. 1617
Hoftijzer, J. 287, 1578, 1676
Holstein, Henri 2004
Holte, Ragnar 1221
Holtzhammer, Henri 489
Holzner, J. 1299
Hommel, H. 779
Honeyman, A. M. 560
Hooke, S. H. 568
Hooyman, J. 2123
Horst, Friedrich 1031
Hort, Greta 277
Hossfeld, P. 1621
Houssian, P. 2195
Howie, Carl G. 2131
Hoyos, P. 934, 1295
Hronda, Barthel 1514
Huffman, Norman A. 56
Huhn, Josef 2051
Humbert, A. 1196
Humbert, Paul 365, 1752
Hunger, H. 36
Hunt, Boniface 405
Hunter, A. M. 525
Hunzinger, C.-H. 668, 1457
Huppenbauer, Hanswalter 1415 1435
Hyatt, J. P. 1414
Hyldahl, Niels 810

Imbs, Paul 177
Irénée de Lyon 2030
Isserlin, B. S. J. 492, 1577, 1810
Ivanon, A. 194
Iwry, Samuel 368, 1473

Jacob, Edmond 339, 976
Jacobs, L. 1234, 1998
Jadrijević, A. 334
Jagu, A. 802
Jakobovits, J. 1672
Jamme, A. 1615
Jankowski, A. 982, 1266
Jansma, T. 214
Janssen, J. M. A. 1602
Janssens,, G. 1678, 1725, 1735
Janzon, Per 932
Jaritz, Kurt 1519
Jasper, G. 804, 2007
Jaubert, Annie 1443
Javet, J. S. 2210
Javierre A. M. 586, 1070
Jeanne d'Arc, Soeur 1251, 2176
Jeffrey, G. J. 827
Jepsen, A. 227, 1213
Jeremias, J. 164, 636, 803, 849 1224, 1323, 1503
Jervell, J. 725

Jestin, R. R. 1530
Jiménez, M. F. 103, 1451, 2167
Jirku, A. 1731
Jocz, Jacob 1061
Johnson, Sherman E. 1360, 1973
Johnston, G. 819
Johnston, L. 536, 1019
Jones, A. 105, 979
Jones, E. 2192
Jouassard, G. 30
Jounel, P. 1241
Journet, Ch. 643*, 2090
Junker, H. 356

Kahane, P. P. 1865
Kahle, P. 1, 16, 29, 1347, 1792
Kaiser, Otto 260, 1643
Kallai-Kleinmann, Z. 305, 1945
Kammenhuber, A. 1703
Kanael, B. 1836
Kandler, H. J. 1405
Kantor, Helene J. 1555
Kantzer, Kenneth S. 110
Kapelrud, Arvid S. 294
Kaplan, J. 1592, 1881, 1902 1915
Kardimon, Samson 262
Karnetzki, Manfred 1114
Karrer, Otto 108, 2097
Käsemann, Ernst 137, 519
Kassing, A. 941, 1287
Katsh, Abraham I. 272
Katten, M. 996
Katz, P. 33, 34, 37, 117, 901
Kaufmann, Yehezkel 1803
Kaznowski, Z. 1346
Kearns, C. 431
Kedar, Y. 1863a
Kee, H. C. 1905
Keller, Carl A. 169, 1623
Kelso, James L. 1904
Kenny, Anthony 507
Kenyon, Kathleen M. 1894 2143
Kerrigan, A. 2044
Kilpatrick, G. D. 51
Kim, J.-J. 2116
Kindler, Arie 1949
Kipper, Balduino 69, 1324
Kirchgässner, A. 1279
Kitchen, K. A. 274
Klaar, E. 1187
Klausner, J. 2130
Klijn, A. F. J. 65, 770, 1716
Klíma, J. 1516, 1526, 1646, 1656 1657
Klingele, O. H. 1934
Kluge, Th. 50
Knepper, Maria 363
Kniewald, C. 44
Knox, John 786, 805
Köbert, R. 417
Koch, Josef 2073a*
Koch, Robert 641
Komlós, O. 439
Konrad, J. 130
Konstantinov, P. K. 1106
Koopmans, J. J. 1538, 1642
Kopf, L. 1741
Korošec, Josip 1508
Kosowski, St. 1197, 1198
Kossen, H. B. 689
Köster, Helmut 1148, 1322
Kraft, Charles F. 1447
Kramer, S. N. 1529, 1645
Kraus, H. B. 2121
Kraus, Hans Joachim 1029 1044
Kraus, F. R. 1544*
Krause, Gerhard 421
Krieger, Norbert 554, 572, 599
Krinetzki, Leo 874
Krivocheine, B. 2065
Kronasser, H. 1545, 1701
Krumholtz, Robert H. 145
Krušina-Černý, L. J. 1517
Kubik, A. 1346
Kuby, A. 604
Kuhl, Curt 391
Kuhn, K. G. 1408, 1494
Kuhn, K. H. 737, 1302
Kümmel, W. G. 2147
Künzli, Edwin 2080
Kurfess, A. M. 1328
Kurth, G. 1892
Kürzinger, J. 818, 825
Kuss, O. 899, 900*
Kutscher, Y.E. 1423, 1461, 1740
Kuyper, Lester J. 960

Labat, R. 1669
La Bonnardière, A. M. 2052 2053
Lacan, M. F. 471, 843
Lach, Jan 538, 1346, 2083
Laconi, Mauro 873
Ladd, George E. 344
Lafont, G. 814
Laffoucrière, O. 149
Lafuente, J. P. 1030
Lákatos, E. 1930
Lambert, W. G. 1528
Lampe, G. W. H. 639
Lanczkowski, G. 338, 1622
Langstadt, E. 2048
Lapp, Nancy 1879
Lapp, Paul 1879
Laperrousaz, E. M. 1393, 1394
Larrañaga, V. 1122
La Sor, W. S. 1717
Lattes, Dante 594, 962
Laurentin, A. 2057
Laurentin, R. 642
Laurin, R. B. 1418
Laurini, H. C. 727
Lazar, Moshé 28
Leach, E. R. 1847
Leal, Juan 520
Leaney, Robert 682, 699
Lebram, Jürgen 333
Lécuyer, Joseph 1241
Lee, E. Kenneth 714
Leemans, W. F. 1650
Leenhardt, Franz.-J. 2209
Leenhardt, H. 2103
Lefèvre, A. 1194, 1231, 2172 2176
Le Frois, B. 1257
Lehmann, O. H. 1997
Lehrmann, C. C. 1801
Leibel, D. 366, 1478, 1749, 1951
Leibovitch, J. 1593, 1604a
Leipoldt, J. 1312, 1315, 1636
Leloir, L. 2062
Lemarie, J. 552
Lenzen, H. 1513
Leonardi, G. 1018
Léon-Dufour, X. 2176
Lerch, David 490, 2021
Leslau, Wolf 1742
Lesort, Paul-André 1241
Lettinga, J. P. 1062
Leuba, Jean Louis 1107
Leveen, Jacob 377
Levene, A. 2024
Levie, Jean 112
Lévy, I. 329
Lewis, D. M. 1663
Lewis, E. 821
Lewis, Frank Bell 2132
Lewy, J. 288
Lexa, Fr. 1586
Libermann, P. 2212
Licht, J. 1439
Liebreich, Leon J. 349
Lifshitz, B. 1699
Lignée, H. 1038
Lillie, W. 482
Lindars, B. 511
Lindblom, J. 337
Lindeskog G. 2003
Linton, O. 705
Lipin, L. A. 1527
Ljungman, Henrik 571
Lobina, A. 261, 261a, 685
Loewe, R. 2023
Loewenstamm, S. E. 970, 1854
Lohse, E. 912, 1095
Løkkegaard, F. 1560
Loretz, O. 215
Love, J. P. 355
Lövestam, E. 674, 1138
Lubienska de Lenval, H. 1276
Lukas, Fr. 2019
Lundin, A. 1613
Lusseau, H. 2172

Luzzi, J. 1008
Lyonnet, S. 1111, 1167, 1171 1193, 1214, 1215, 1216, 1786 2157
Lys, Daniel 973

M., G. B. 2135
Maag, Viktor 268
Maass, Fritz 1813
McArthur, H. K. 629
McCasland, S. V. 1502
McCown, C. C. 1832
McEleney, Neil J. 371
Mack, David 1041
MacKenzie, John L. 99, 141 264, 406, 985
McL. Wilson, R. 236, 702, 896 1313
McNally, Robert E. 2064
McNamara, M. 1539
Madaule, J. 2115
Maddison, R. E. W. 188
Maertens, Thierry 498, 1273 1278
Magne, Jean 426
Mahler, Ella 2134
Maiworm, J. 690, 1289
Maldfeld, G. 66, 67, 88
Mâlik, Ramzû H. 2019
Mallmann, E. 2167
Mánek, J. 557, 638
Mann, Jishaq 1736
Mansoor, Menahem 1422
Mansueto, Fr. 756
Marcozzi, Vittorio 549
Margulies, Eliezer 1746
Mariani, M. 791
Marlé, R. 154
Marmorstein, A. 967
Marot, D. H. 1967
Marquardt, G. 558
Marrou, H. J. 1318
Marthinson, A. W. 202
Martimort, A. G. 1017, 1242
Martin, Jacques 2016
Martin, J. W. 1737
Martin, M. 1421
Martin, Victor 73
Martin-Achard, Robert 449
Martin Sanchez, B. 101, 102, 113
Masini, F. 472
Masson, Ch. 1164, 1205, 2209
Matiegková, Ludmila 1668 1668a
Matouš, L. 1535, 1540
Matthias, W. 1199
Mattingly, H. B. 1968
Maybaum, I. 265
Mayer, Rudolf 955, 956
Mazar (Maisler), B. 1831, 1920 1920a
Mazzeo, J. A. 2072
Mehlmann, J. 278
Meinertz, Max 1080*
Melot, Marc 2206
Ménard, J. 1979
Mendenhall, G. E. 292, 2146
Mendner, S. 513
Menoud, P. H. 2153
Meriggi, P. 1702
Metzger, Bruce M. 83, 567, 887 893, 1780
Meyer, Rudolf 1424, 1425
Meyer, W. 2074
Meyshan (Mestschanski), J. 1835, 1952
Michaéli, F. 226, 2177
Michaelis, D. 496
Michaels, J. R. 718
Michalson, Carl 131
Michaud, H. 1686, 1690
Michaux, A. 1252
Michaux, M. 2195
Michel, Ernst 1520
Michel, O. 1342
Michl, J. 944
Miegge, G. 127, 2185
Miguens, M. 752, 1165
Mihail (ČUB), ep. Smolensk 1348
Mildenberger, F. 1050
Milik, J. T. 1307, 1468, 1940 2204
Millás Vallicrosa, J. Ma. 1689 2110
Miller, A. 432a, 1250
Mirsky, A. 1774
Mitton, C. L. 854
Moe, O. 743, 761, 1123, 1220
Moeller, Ch. 1241
Moir, J. A. 91
Molin, G. 1351, 2008
Mollat, D. 739
Mondésert, C. 666
Montagnini, F. 937
Montefiore, H. W. 1053
Montevecchi, O. 74
Montjuvin, J. 1802
Morag, S. 1721, 1726
Moraldi, Luigi 1034
Moran, W. L. 275, 1709
Morant, Peter 1228
Morenz, S. 1600
Morgan, Richard 1147
Morgenstern, J. 346
Morreale, M. 833
Morris, Leon 811, 877
Moscati, S. 1707, 2188, 1523 1524
Moser, A. 505
Moubarac, Y. 1620
Moule, C. F. D. 548, 584, 602 632, 768, 920
Moulton, H. K. 205, 206, 207
Mouson, J. 569, 690, 593
Mowinckel, S. 441, 1427, 1466 1809
Mühl, Max 1635
Muilenburg, J. 126, 1402
Müller-Bardorff, J. 889
Muller-Duvernoy, Claude 2020
Mullins, T. Y. 855
Munck, J. 1330, 1980
Muñoz Iglesias, S. 644, 655
Murphy, John L. 1244
Murphy, Roland E. 1417, 1426
Murtonen, A. 974
Mussner, Franz 609, 741, 780 1081
Musurillo, H. 1329

Nagel, W. 2098
Naor, M. 313
Narr, Karl J. 1509
Nauck, W. 924, 1785
Naveh (Levi), J. 1882, 1886, 1887
Neher-Bernheim, R. 2011
Neil, W. 813
Nelson, Q. D. 201
Nemeshegyi, P. 2036
Neufeld, E. 1842
Neugebauer, Fritz 1179
Neuhäusler, E. 1092
Neve, Peter 1556
Newton, Wm. L. 2182
Nida, E. A. 2140
Nikolainen, Aimo T. 759
Nilsson, Martin P. 1628
Nineham, D. E. 516
Noack, Bent 1359
Nober, P. 324, 325
Norden, E. 232
North, Ch. R. 282, 1459, 1895
Noth, M. 229*
Nötscher, F. 1355, 1413, 1453
Nougayrol, Jean 1563
Nygren, Anders 1119

Oberhuber, K. 1521
O'Connell, John P. 1247
O'Flynn, John A. 544
Oke, C. Clare 822
Olami, J. 1863
Oldham, E. M. 2141
Oliver, Harold H. 89
Omark, Reuben E. 906
Orlinsky, Harry M. 234
O'Rourke, John J. 838
Oschwald, Pierre 2207
Östborn, Gunnar 980
Ostrow, Jonah 1667
Otte, B. 97, 250
Otten, Heinrich 1554, 1556 1557
Otzen, Benedikt 1432
Owen, H. P. 771, 907

Owens, Gérard 947
Owens, J. J. 410
O. Vf. 27, 39, 185, 493, 943 1001, 1101, 1241, 1277, 1298 1321, 1861a, 1993, 2005, 2088 2150, 2158, 2159, 2160, 2163 2165, 2166, 2167, 2190

P., B. 469
Pack, Claus 2127
Pákozdy, L. M. von 296
Parisius, H.-L. 1178
Parr, Peter J. 1583
Parrot, André 2191
Passelecq, Paul 2206
Paty, Charles 984, 1135
Pautrel, R. 442
Pavlovský, V. 323
Pavoncello, N. 1745
Pedreira de Castro, J. J. 2167
Pelletier, A. 547
Penna, A. 341, 792, 793, 1406
Pennock, A. L. M. 1499
Pentecost, J. Dwight 401, 1129
Pépin, J. 2022a, 2023a
Peri, Vittorio 2038
Perrot, Jean 1875, 1923
Péry, André 870
Peters, E. 691
Peterson, Erik 1338
Petri, Sigurd 2075
Petuchowski, J. J. 283*, 299, 842
Pézeril, Daniel 1241
Pfeiffer, E. 444, 1762
Pfeiffer, Robert H. 1822
Phillips, Harold Cooke 831
Philonenko, Marc 1304, 1305
Picard, Ch. 1632
Pierron, J. 2176
Pittioni, R. 1510
Planas, Francisco 1233
Plumley, J. M. 1972
Poelman, Roger 1006
Pohl, Alfred 237, 1542
Pollard, Evan T. 721, 740
Porada, E. 1679
Porat, E. 304
Pospíšil, B. 952
Pototskij, S. P. 1950
Prager, Miriam 321
Press, Richard 435
Price, James L. 1065
Priero, G. 662
Prijs, Joseph 3
Prijs, Leo 1995
Pritchard, James B. 1897, 1900
Prokulski, Walenty 782
Prümm, Karl 1631
Prunet, O. 1151

Quirant, Cortés J. 736
Quiring, Heinrich 1675
Quispel, G. 704, 1309, 1314 1325
Qwarnström, Ragnar 790
Rabenau, Konrad von 2089
Rabin, Ch. 1477, 1718
Rabinowicz, O. K. 1376
Rabinowitz, Jacob 291, 1470 1644, 1665, 1715
Rabinowitz, L. 1463
Racette, J. 465
Rachmani, L. J. 1941, 1942
Rad, Gerhard von 2175
Radan, G. 1885
Radke, Gerhard 1639
Rahner, Hugo 2197
Rahner, Karl 2110, 2179
Ramazzotti, B. 1089
Ramlot, Léon 397
Ramos, Lincoln 192
Rand, A. 1755
Rapôso, G. 235, 256, 540
Rasco, A. 1806
Ratzinger, J. 2088a
Ravenna, A. 111
Réan, Louis 2217
Reed, William L. 1582
Rehm, M. 600
Reicke, Bo 677, 757, 829, 1139 1162, 1404
Reiner, Erica 1531
Renckens, H. 957
Renov, Israel 1440
Repo, Eero 1491
Reuss, Joseph 1182
Reyero, S. 1253
Reymond, Philippe 384
Richards, H. J. 120
Richardson, H. Neil 328
Richardson, R. D. 1336
Richardson, W. 2022
Richter, Heinz 476, 477
Ridderbos, Nic. H. 977
Ridouard, A. 1195
Riemschneider, Margarete 1548, 1579
Riesenfeld, Harald 517, 517a 619
Rietschel, Ernst 1191
Rigaux, B. 1501
Rigg jr., Horace A. 601
Rignell, L. G. 354, 357, 362
Rinaldi, Giovanni 96, 2087
Risch, Ernst 1800
Rissi, Matthias 931
Rivera, Luis Fernando 335, 664 988, 1130, 1137
Robert, A. 2172
Roberto de Buenos Aires 1429
Roberts, B. J. 1374
Roberts, T. A. 570
Robertson, Edward 1820, 1850
Robertson, E. H. 1291
Robinson, Donald Fay 617
Robinson, J. A. T. 596, 1059 1492
Robinson, James M. 879
Roble, L. C. 209
Roets, A. 663
Roguet, A. M. 1241
Romeo, Antonino 297
Rondet, Henri 2054
Rose, A. 445, 446, 461, 466
Rosenblüth, Pinchas 2018
Rosenthal, Judah M. 390
Rosmann, Raphael 807
Rost, Leonhard 404, 1010 1039, 1358, 1431, 2089
Roszko, Kazmierz 195
Roth, Cecil 1385, 1388
Roth, Ernst 1989
Roth, J. 222
Roux, Herbert 2210
Rowley, H. H. 475, 769, 954 1371, 1389, 1390, 1400
Rubinstein, A. 1343, 1441, 1481
Rüd, Anselm 1372
Rudwick, M. J. S. 936
Rundgren, F. 326, 1784
Rusch, A. 1599
Rusche, Helga 1136
Russell, Ralph 1079
Rust, E. C. 409
Rüthy, Albert E. 424
Ryckmans, G. 1614, 1616
Rylaarsdam, I. Coert 161
Ryrie, Charles C. 1183

Sabbe, M. 795, 1398
Sabourin, L. 271
Saebø, Magne 134
Safrai, S. 1369
Sahagian, Tavit 196
Sahlin, Harald 765
Salaverri, J. 1072
Salguero, José 104, 121, 122 1296
Saller, Sylvester J. 1877
Salles, A. 1340
Sanders, J. N. 856, 1058
Sant, C. 218, 218a
Sarfatti, G. 1674
Sauer, Georg 429
Sauermann, Otto 252
Saunders, Ernest W. 2066
Sava, A. F. 751
Savignac, R. 1687
Saydon, P. P. 199, 381, 2070
Schäfer, H. 1611
Schäfer, Karl Th. 40
Schamun, Abdichó 1341
Scharbert, Josef 173, 289, 373 1011, 1011a, 1764
Scharlemann, Martin H. 58
Schedl, Claus 1382, 1893

Scheiber, A. 251, 1994
Scheidweiler, Felix 766, 1084
Schelbert, G. 286
Schelhaas, J. 1816
Schelkle, K. H. 139
Schenke, Hans-Martin 1319 1978
Schep, J. A. 916
Schering, Ernst 2082
Schierse, Franz Josef 882
Schildenberger, Johannes 107 146, 217, 448, 1124, 1248
Schille, Gottfried 518, 518a 518b, 897, 1334
Schilling, Othmar 1505
Schlier, Heinrich 1088, 1088a 1097, 1262
Schmauch, Werner 1132
Schmid, Josef 61, 2211
Schmidt, Albert-Marie 2114
Schmithals, Werner 853, 871
Schmökel, Hartmut 1511
Schnackenburg, R. 140, 710 733, 1052, 2152
Schneider, Heinrich 293
Schneider, Johannes 742, 749
Schneider, P. 2128
Schoeps, H.-J. 1339, 2154
Schreibmayr, Franz 2216
Schreiden, J. 1724
Schroeder, F. J. 98
Schubert, Kurt 183, 1357, 1411 2202
Schulz, Siegfried 851
Schulze, W. A. 888
Schürmann, Heinz 523, 694 735
Schwank, Benedikt 546, 1294
Schwartz, Léo 1804
Schwegler, Theodor 1283
Schweizer, Eduard 764, 1055 1091, 1223
Scorza, S. J. 1450
Scott, R. B. Y. 432, 1483, 1954
Scott, W. H. 2138
Scott, W. M. F. 1108
Secret, F. 26
Sedláková, J. 2156
Seeligmann, I. L. 379
Seethaler, Paula 1256
Segal, J. B. 1846
Segal, M. H. 298
Segal, M. Z. 345
Segert, St. 284, 330*, 950* 1566, 1712, 1713, 1796, 1797 2194*
Seguineau, R. 486
Seidel, Mose 1729, 1747
Seitz, O. J. F. 1779
Sekine, Masor 478
Selby, Donald Joseph 1126
Sellers, O. R. 1880
Selwyn, E. G. 166, 1073
Seper, H. 683
Sevenster, J. N. 1203
Shearer, Th. 1227
Sidebottom, E. M. 1144
Siebeneck, Robert T. 422
Sierra, Sergio 311
Simon, I. 1670
Simon, M. 1367, 1634
Simpson, C. A. 978
Sirks, G. J. 504
Six, E. 1807
Sjöberg, Erik 845
Skehan, Patrick W. 543, 1465
Skrzypczak, Otto 388
Slocum, Marianna C. 213
Smith, Morton 1157, 1629
Smith, Robert H. 637
Smit Sibinga, J. 622, 687
Smolders, D. 800
Smothers, Edgar R. 71, 2042
Smyth, K. 1401
Snaith, Norman H. 1035
Snijders, L. A. 1824
Soden, Wolfram von 1647 1825*
Soggin, J. Alberto 1625*
Soggin, L. A. 386
Solecki, Ralph S. 1512
Sollberger, Edmond 1518, 1648
Soloff, R. A. 1445
Sonne, Isaiah 1437
Soria, Valentin 972
Soubigou, Luis 180, 223, 223a 223b, 383
Souček, J. B. 911, 1005
Spadafora, Francesco 219, 808 1489, 1855, 1856
Sparks, H. F. D. 635
Speiser, E. A. 224, 1547, 1753
Speyr, Adrienne von 2169
Spicq, C. 850, 885, 895, 999 1046, 1152, 1782, 2176
Spiegel, J. 1603
Spijkerman, Aug. 1947
Spolaor, Egidio 2096
Sprey, Th. 1757
Spuelbeck (Bischof von Meißen) 1241
Squillaci, D. 374, 462, 595, 729
Stacey, W. D. 823
Staehelin, Ernst 2183
Stamm, Johann Jakob 436
Stamm, Raymond T. 1265
Stanley, D. M. 148, 167, 521 1115
Starcky, J. 1687
Starfelt, Eric 1990
Stauffer, Ethelbert 578, 1064
Stefaniak, L. 168, 1202, 1346
Stein, Francisco 991
Stein, S. 1028
Stein, William B. 2120
Steinmann, Jean 2178
Stendahl, Krister 171a, 566
Stenzel, Meinrad 2178
Stenring, Knut 1849
Stephenson, A. M. G. 602
Stepien, J. 1346
Stiassny, M.-J. 2017
Stockhammer, Morris 480
Stoebe, Hans Joachim 312, 315
Strakowski, H. 1346
Strelcyn, Stefan 2161
Stricker, B. H. 1608
Strobel, Albert 220
Strobel, August 634, 688, 773
Strugnell, John 1365
Struwe, W. W. 1649
Stuhlmueller, C. 174
Stys, S. 247
Subilia, Vittorio 1090, 1354 1354a
Suggs, M. Jack 77, 78, 84
Suitbertus a S. Joanne a Cruce 1153, 1153a
Sunderberg, Albert C., jr. 114
Süß, Th. 815, 1083*
Sutcliffe, E. F. 318
Swallow, Fr. R. 1172
Swanson, Donald C. 1777
Szlechter, Emile 1651
Sznycer, M. 1688
Szysman, R. H. 1999

Talmon, S. 1848
Tasker, R. V. G. 787*
Taylor, T. M. 864, 1984
Taylor, Vincent 626
Teeple, Howard M. 514, 1060
Teicher, J. L. 25, 1384, 1392
Telfer, W. 2039
Teodorico da Castel di S. Pietro 70, 903, 904, 909
Ternus, Josef 945
Terra, Pedro 2142
Testa, Emmanuele 1207, 1969
Thausing, G. 1605
Theophane (Sister OSF) 1843
Theognost (Archimandrit) 1337
Thewissen, W. 963
Thiele, Norbert 2137
Thiele, W. 41
Thomas, D. Winton 1691, 1692
Thomas, J. Heywood 157
Thompson, J. Alexander 198 1581
Thorton, L. S. 2029
Thurian, Max 2102
Tilmann, Klemens 2216
Tinsley, E. J. 2028
Tom, W. 598
Toombs, L. E. 1383, 1905

Torrance, Thomas F. 1118 1983, 2099
Touati, Emile 2010
Tourn, G. 151
Tournay, R. 276, 303, 425, 481
Trémel, Y. 1290, 2014
Tresmontant, Claude 953, 1133 2214
Treves, Marco 458
Troadec, Henry 611
Tromp, Sebastian 881
Tsevat, M. 1658
Tuland, C. G. 327
Tun-Jou Ku 210
Turck, A. 1278
Turner, H. E. W. 1078
Turner, Nigel 646, 1775
Turrado, L. 1961
Tur Sinai, N. H. 364, 1739
Twomey, J. J. 1274
Tyloch, W. 1346, 2155
Tzori, N. 1916, 1921

Ubilla, Dario 152*
Uffenheimer, B. 1037
Ullendorff, Edward 744
Unger, E. 1537
Unger, Merill F. 233, 966, 1012
Urbach, Ephraim E. 1992

Vaccari, A. 14, 181, 491, 502 564, 908
Vaganay, Léon 614
Vaillant, A. 1364
van Beek, G. W. 1615
van Bergen, P. 983, 993
van Buren, Paul M. 1261
van den Branden, A. 1677
Van den Bussche, Henri 715 732, 745
Van den Eynde, Damien 2068 2069
van der Meer, P. 1595
van der Ploeg, J. 242, 1490 1817*
van Dijk, M. P. 1226
Vanhoye, A. 1141
van Jersel, B. 964, 1245
van Leeuwen, C. 454
van Ooteghem, J. 257
van Oyen, Hendrik 2091
van Riet, Simone 681
van Selms, A. 428
van Stempvoort, P. A. 700
van Stockum, Th. C. 678
van Unnik, W. C. 921, 922
Varjabedian, Papken 196
Vattioni, Francesco 367, 378 1212, 1532
Vawter, Bruce 347
Verheijen, M. 1230
Verheul, A. 1292
Vermès, G. 1116, 1240
Viard, A. 726, 2144
Vicentini, J. I. 809, 2168
Vilar, Vicente 1861a
Villanueva, Marciano 665
Vincent, Albert 1353, 1700
Vincent, John J. 1218
Vincent, L. H. 1932
Virolleaud, Charles 1562
Vischer, L. 2021
Vischer, W. 2210
Visser't Hooft, W. A. 2210
Vogel, L. 2212
Vogt, E. 331, 396, 775, 1310, 1419, 1479, 1522, 1571, 1584 1683, 1684, 1761, 1821, 1823 1827, 1828, 1890, 1901, 1928
Vögtle, A. 528, 581, 1504
Volterra, E. 1661
Voulet, Pierre 2108
Vriezen, Th. C. 1732

Wagner, Chr. 834
Wainwright, A. W. 1056
Wainwight, G. A. 389
Walcot, P. 1627
Waliczek, Kazimierz 193, 2113
Walker, Norman 387, 535
Wallace, David H. 1412
Wallace, Ronald S. 1267
Walter, Eugen 1002
Walther, James A. 545
Walty, J. N. 2145
Walvoord, John F. 109, 1128 1128a, 1128b
Wankenne, L. 1624*
Ward, William S. 1793
Warnach, Viktor 1188
Wartski, I. 1770
Waterman, G. Henry 208
Watts, John D. W. 280, 1033
Wéber, J. J. (ep) 2172
Weijenborg, R. 1085
Weis, P. R. 616, 1370, 1991
Weise, Manfred 561
Wellhausen, J. 2192
Wenger, A. 2046
Wenham, J. W. 769
Wennemer, Karl 1103
Werblowsky, R. J. Zwi 990 2026
Wernberg-Møller, P. 267, 440 562, 1472, 1728, 1730
Werner, E. 1449
Wever, S. 812
Whitley, C. F. 231, 370, 1829
Whiteley, D. E. H. 1169
Wickert, U. 1333
Wicluch, D. 1368
Wider, N. 125, 1375, 1476
Wifstrand, Albert 1238
Wikenhauser, Alfred 2211
Wilburn, Ralph G. 158
Wilckens, U. 772
Wildberger, Hans 1815
Wilkens, Wilhelm 716, 734
Wilkinson, Fr. H. 680
Willesen, F. 310, 317, 1660
Wingren, Gustav 1049
Winnikow, J. N. 1711
Winter, Ernst Karl 95, 530, 530a 530b, 550, 1598
Winter, Paul 20, 259, 573, 645 649, 650, 651, 652, 653, 697 767, 846, 1480, 1493
Wlosok, Antonie 1970
Wodecki, Bernhard 1910
Wolf, Ernst 2095
Wölfel, Eberhard 2078
Wonderly, William L. 211
Wood, H. G. 522, 781, 824 1048
Worden, T. 826, 1113
Wordsworth, W. A. 720
Wright, G. Ernest 171, 1859 1906, 1908, 1936
Wuest, Kenneth S. 816
Wyers, A. F. 1096

Yadin, Y. 1898, 1899, 1907 1924, 1924a, 1925, 1925a 1926, 1927, 1927a
Yalon, H. 1738
Yaron, R. 1024, 1469, 1664 1700a
Yates, J. E. 608
Yeivin, S. 1680, 1837, 1861 1931
Young, Rodney S. 1559
Yoyotte, Jean 1596

Zawizewski, E. 360
Zbik, Francisco 563, 661
Zedda, Silverio 880, 2105, 2106
Zeitlin, Solomon 402, 1301, 1378 1379, 1380*, 1380a, 1462
Zerwick, M. 696, 1284
Zeuner, F. E. 1862, 1896
Ziegler, Adolf Wilhelm 1332
Ziegler, J. 37, 382, 497
Ziener, Georg 618, 708, 709
Zimmerli, Walther 394, 395
Zimmermann, Frank 407
Zimmermann, Heinrich 75
Zirker, Hans 1708
Zolli, Eugenio 414, 553
Zuckerbram, J. 23
Zulay, M. 1991

INHALTSVERZEICHNIS ZU BAND VI

Lfd. Nr.		Seite
	Mitarbeiter	III
	Verzeichnis der Zeitschriften	IV
	TEXT	
1–15	Hebräisch	1
16–20	Targume	3
21–28	Textausgaben – Kopisten – Polyglotte	4
29–37	Griechisch	4
38–45	Lateinisch	6
46–50	Syrisch – Koptisch – Altgeorgisch	7
	*	
51–91	Neues Testament (griechisch): Pap^{66} und andere Papyri – Eusebius – Cod. 213 – Cod. Maurocordatianus – Kirchenväter als Textzeugen – Apg- und Apk-Text – Plan einer neuen NT-Ausgabe	8
	AUSLEGUNG	
	Grundlagen und Grundfragen	
92– 97	Kirchliches Lehramt	13
98–112	Inspiration	15
113–117	Kanon	16
118–125	Autorität der Bibel	16
126–127	Altes Testament: Neues Testament	17
128–142	Hermeneutische Fragen (allg.)	18
143–147	Sensus Scripturae	21
148–158	„Bultmann"	22
159–160	Mythos und Offenbarung	24
161–168	Glaube und Geschichte	24
169–174	Methoden und Forschungsrichtungen	26
	Übersetzung der Bibel	
175–181	Grundsätzliches	28
182–190	Germanische Sprachen: Gotisch – Deutsch – Norwegisch – Englisch	29
191–192	Romanische Sprachen: Lateinisch – Portugiesisch	30
193–194	Slawische Sprachen	30
195–196	Armenisch	31
197–199	Arabisch – Maltesisch	31
200–204	Afrikanische Sprachen	31
205–210	Asiatische Sprachen	32
211–213	Indianersprachen	32
	Auslegung einzelner Bücher und Stellen des Alten Testaments	
214–216	Einzelne Stellen aus mehreren Büchern	33
217–225	*Pentateuch:* Einleitung	33
226–275	Genesis	35
276–289	Exodus	42
290–297	Leviticus – Numeri	44
298–304	Deuteronomium	45
305–311	Josue – Richter – Ruth	46
312–322	Samuel – Könige	47
323–330	Esra – Nehemia – Chronik	49
331–335	Esther – Tobias – Makkabäer	50

Propheten

336–347 Einleitung ... 51
348–380 Isaias ... 53
381–390 Jeremias ... 58
391–402 Ezechiel ... 59
403–407 Daniel ... 61
408–424 Zwölfpropheten ... 61

Psalmen und Weisheitsbücher

425–433 Einleitung (Pss) ... 64
434–469 Einzelne Psalmen ... 65
470–471 Weisheitsbücher (allg.) ... 69
472–483 Job ... 69
484–485 Sprüche ... 72
486–493 Kohelet – Hohes Lied ... 72
494–498 Weisheit Salomons – Jesus Sirach ... 73

Auslegung des Neuen Testamentes

Evangelien und Apostelgeschichte

499–526 Einleitung: Text – Synoptische Frage – Jüdischer Hintergrund – Ursprung der Evgl. – Traditions- und Formgeschichte – Worte und Lehrweise Jesu – Zitation des AT.s ... 74
527–549 Geschichte Jesu – Abendmahl und Passion (Chronologie) – Auferstehung ... 79
550–600 Matthäus ... 84
601–633 Markus ... 91
634–701 Lukas ... 96
702–754 Johannes ... 107
755–780 Apostelgeschichte ... 114

Briefe

781–804 Paulus (Lebensgeschichte – „Apostel" – „Knecht Gottes" – Sprache) und Corpus Paulinum ... 119
805–832 Römer ... 123
833–855 Korinther ... 126
856–864 Galater ... 129
865–885 Epheser – Philipper – Kolosser – Thessalonicher ... 131
886–895 Pastoralbriefe ... 134
896–910 Hebräer ... 136
911–928 Corpus Catholicum ... 138
929–941 *Apokalypse* ... 141

Biblische Theologie

942–949 Systematische Themen ... 144

Altes Testament

950–953 Problem ... 145
954–968 Gott – Engel – Dämonen ... 145
969–974 Schöpfung – Mensch ... 147
975–980 Geschichte ... 148
981–996 Reich Gottes – Messias – Eschatologie ... 149
997–1007 Gott und Mensch ... 152
1008–1018 *bāsār* – Solidarität – Väterschuld – Sünde – Umkehr – Vergebung – Sühne ... 153
1019–1031 Moral – Gesetz – Recht ... 155
1032–1045 Kult ... 156

Neues Testament

1046–1052 Problem ... 159
1053–1054 Gott – Geist ... 161
1055–1079 Christus ... 161

1080–1086a Cullmann-Kritik ... 165
1087–1093 Heilswerk Christi ... 166
1094–1110 Reich Gottes – Kirche – Petrus – Apostel – Ämter – Priestertum ... 168
1111–1113 Sünde – Vergebung ... 172
1114–1125 Taufe – Eucharistie ... 172
1126–1131 Eschatologie ... 174
1132–1139 „Ethik" ... 176
1140–1155 *Johanneische Theologie* ... 177
1156–1205 *Paulinische Theologie* ... 180

Begriffe und Symbole

1206–1240 Zeit – Wüste – Erbe – Erweckung – Tag Jahwes – Finger Gottes – Erlösung – Heil – Evangelion – Kerygma – Logos – Licht – Sarx – Presbyterion – Eikon – Glaube – Agape – Mysterion – Schoß Abrahams – Chasid – Martyr u. a. ... 189

Liturgie – Predigt – Katechese

1241–1260 Liturgie ... 194
1261–1267 Predigt ... 197
1268–1278 Katechese ... 198
1279–1293 Seelsorge ... 199
1294–1300 Bibellesung – Rundfunk – Schallplatten ... 201

SCHRIFTEN AUSSERHALB DER BIBEL

I. Apokryphen und Pseudepigraphen

1301–1308 Jubiläen – Test. Isaak – Mosesapokryphon-Test. Job – XII Patriarchen – Henoch – IV Esra ... 202
1309–1321 Evgl. Thomae – Evgl. nach Maria – Evangelium Veritatis – Johannesapokryphon ... 203
1322–1325 Außerkanonische Herrenworte ... 205
1326–1328 Oden Salomons – Sibyllinen ... 206
1329–1341 Frühchristliche Schriften ... 206
1342–1343 Josephus Flavius ... 209

II. Qumran

1344–1359 Allgemeine Berichte und Probleme ... 209
1360–1362 Fundberichte ... 212
1363–1370 Alte Nachrichten über Essener u. ä. ... 212
1371–1392 Essener oder Karäer? – Schapiratexte u. a. Kontroversen ... 213
1393–1394 Geschichte von Qumran ... 216
1395–1402 Lehrer der Gerechtigkeit ... 216
1403–1420 Lehren – Messias – Kalender ... 218
1421–1426 Sprache (s. auch Texte) ... 221
1427–1481 Texte: Allgemein (1427–29) – 1 QS und „Anhänge" (1430–40) – Damaskusschrift (1441–45) – Hodayoth (1446–54) – Kriegsrolle (1455-59) – Genesisapokryphon (1460–63) – Andere Texte: Testimonia – Kupferrollen – Kaufbriefe (1464–70) – Biblische Texte und Pešarim – Höhle 11 (1471–81) ... 221
1482–1507 Qumran und NT – Christentum ... 228

GESCHICHTLICHE UMWELT DER BIBEL

1508–1511 Vorgeschichte: Methoden ... 232

Mesopotamien

1512–1515 Urgeschichte und Ausgrabungen ... 233
1516–1522 Sum.-babyl.-assyr. Geschichte ... 233
1523–1528 „Semiten" (Begriff) – Religion – Herrschaftsformen – Soziale Verhältnisse – Ethik ... 234
1529–1537 Literatur: Hymnen – Epos (sum.) – Era – „Hiob" – Gilgamesch ... 235

1538–1543 Aramäer – Beduinen – Ḫabiru ... 236
1544–1547 Nuzi – Mari ... 237
1548–1553 Syrien (einschl. Dura Europos) ... 237
1554–1559 Kleinasien (Hethiter) ... 238
1560–1573 Ugarit ... 239
1574–1578 Byblos – Phöniker ... 241
1579–1580 Philister ... 242
1581–1585 Moab – Nabatäa (Ausgrabungen) ... 242
1586–1611 Ägypten ... 243
1586–1596 Geschichte ... 243
1597–1604a Religion – Theologie ... 244
1605–1608 Ethik – Weisheit ... 245
1609–1611 Literatur ... 246
1612–1618 Arabien ... 246
1619–1621 Anhang: Bibel im Islam ... 247
1622–1640 China und Indien (Parallelen) – Hellas – Virgil ... 248
1641–1642 Bibel und Alter Orient: zusammenfassend ... 250
1643–1667 Rechtsgeschichte (Umwelt und AT) ... 250
1668–1672 Medizingeschichte ... 254
1673–1675 Arithmetik – Siebenzahl ... 254

Epigraphik

1676–1689 I. Außerpalästinisch ... 255
1690–1699 II. Palästinisch ... 256
1700–1700a Aramäische Papyri ... 257

Sprache

1701–1705 Hethitisch – Luvisch – Lexikographie (babyl., assyr.) ... 258
1706–1710 Ugaritisch ... 258
1711–1716 Aramäisch (und Syrisch) ... 259
1717–1718 Altsüdarabisch ... 260
1719–1737 Hebräisch: Struktur – Laute und Formen – Partikeln und Adverbien – „Tempora" – Jussiv und Imperativ ... 260
1738–1744 Lexikographie (Beiträge aus Arabisch und Äthiopisch) ... 262
1745–1758 Hapax Legomena – Einzelne Wörter ... 263
1759–1761 Namen ... 264
1762–1769 Formeln und Wendungen ... 264
1770–1772a Mittel- und Neuhebräisch ... 266
1773–1774 Metrik (babyl. und hebr.) ... 266
1775–1789 Griechisch ... 266
1790–1792 Sprache Jesu ... 268
1793–1800 Schriftgeschichte ... 269

1801–1836 GESCHICHTE ISRAELS ... 270

1837–1851 Kultur – Religion – Staat – Familie – Kalender ... 275
1852–1858 Biblische Gestalten ... 278

Palästinisch-biblische Archäologie

1859–1870 Überblick – Vorgeschichte – Einzelnes: Keramik – Glas – Hausbau ... 279
1871–1931 Ausgrabungen und Funde (von Süden nach Norden) ... 281
1932–1942 Jerusalem ... 290
1943–1946 Madeba-Mosaik – Bezer – Römerstraßen ... 291
1947–1954 Münzen und Maße ... 292
1955–1958 Pflanzen und Tiere ... 292

URCHRISTENTUM – ALTE KIRCHE

1959–1969 Gegensätze – „testimonia" – Glaubensbekenntnis – Taufe – Gesamtkirche und Ortsgemeinden – „Christen" ... 293
1970–1974 Christenverfolgungen – Ausbreitung ... 294

1975–1979 Gnosis ... 295
1980–1982 Frühchristentum und Judentum ... 296
1983–1997 Judentum (Altertum und Mittelalter): Proselytentaufe – Lehren – Lehrer – Schulen ... 297
1998–1999 Geschichte ... 298
2000–2020 Judentum und Christentum: Polemik (Mittelalter) – Gespräch heute – Staat Israel ... 299

AUSLEGUNGSGESCHICHTE

2021–2024 Theologische Aufgabe – Philo – Allegorese – Einflüsse rabbinischer Auslegung 302
I. Altertum
2025–2027 Hippolyt und Vornicäner: Taufe ... 303
2028–2046 Griechische Väter ... 303
2047–2061 Lateinische Väter ... 306
2062 Ephräm ... 307
2063–2074 II. Mittelalter ... 308
2075–2089 III. Neuzeit ... 309

*

2090–2110 Bibel im System der Glaubens- und Sittenlehre ... 312
2111–2128 Bibel in Literatur- und Kunstgeschichte ... 314
2129–2143 Verschiedene Themen ... 316
2144–2157 Literaturberichte ... 317
2158–2162 Bibliographie ... 319

Hinweise

2163–2169 Bibelübersetzungen (franz.), -zeitschriften und Reihen ... 320
2170–2171 Bibelwörterbücher ... 321
2172–2187 Einleitungen – Biblische Theologien ... 321
2188–2197 Geschichte Israels und des Alten Orients ... 324
2198–2199 Biblische Geographie ... 325
2200–2201 Gesellschafts- und Kulturgeschichte („Biblischer Alltag") ... 326
2202–2204 Qumran ... 326
2205–2212 Kommentare (AT und NT) ... 327
2213–2215 Paulus ... 328
2216–2217 Catéchisme Biblique – Iconographie de la Bible ... 328

Verzeichnis der bearbeiteten Zeitschriften ... 330
Rezensionenregister ... 336
Autorenregister ... 337

GTU Library
3 2400 00646 4279

FOR REFERENCE

NOT TO BE TAKEN FROM THIS ROOM